

إِنَّهُوَ الَّذِي كَرِكَ لِلْعِجْمَ الْمَأْتِينَ

یہ تورم جہاں والوں کے لیے سراں نصیحت ہے۔ (سورہ مس: ۸۷)

تفسیر

ذِكْرُ الْعِجْمَ الْمَأْتِينَ

حَفْظًا حَلَالُ الدِّينِ الْقَاسِمِيٍّ

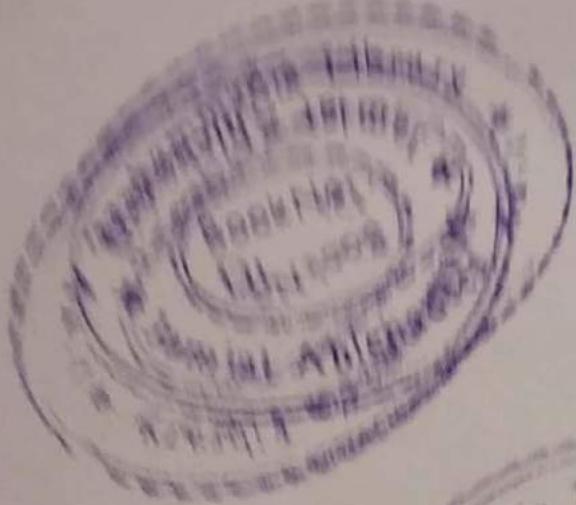
چلداں

فاسیہ

مُجْمِعُ بِلْقَيْسِ الْبَحْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ

حدائقِ نبادِ الہرندہ

برمنگھام
2006

الحمد لله رب العالمين

إِنَّهُوَ الْذَّكْرُ لِلْعَالَمِينَ

یہ تمام جہاں والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ (سورہ ص: ۸۷)

تفسیر

ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّالْجَلَّ لِلْعَالَمِينَ

حافظ جعل اللہ بن القاسمی

جلد اول

ناشر

مُجْمِعُ الْقِيَسِ لِلْحُجَّةِ إِلَّا سَلَمَيْتَ

حَيْدَرِ آبَادِ الْهَنْدَ

© جملہ حقوق نا محفوظین

ذکر للعالمین (جلد اول) : نام کتاب

حافظ جعفر الکاظمی : مؤلف

مئی 2018ء - رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ : اشاعت اول

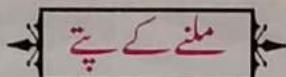
3000 : تعداد

₹ 850/- (مکمل سیٹ تین جلد) : بھی

ناشر

مجمع بلقیس للبحوث الاسلامیۃ حیدر آباد، هند

MUJAMMA BILQIS LIL BUHOOSIL ISLAMIAH
HYDERABAD (INDIA)

MUJAMMA BILQIS LIL BUHOOSIL ISLAMIAH

H. S. Residency, 9-4-134/a/5/23/1/a, Vali Colony,
Near Habeeb Masjid, Tolichowki,
Hyderabad, Telengana - 500 008 (INDIA)

Contact: 9963146652 / 9177919827 Email: mbilqis.bi@gmail.com

JAMIATUN NISWAN AS SALAFIA

#7-29, Thondawada (V), Chandragiri (M), Tirupati, Chittoor (Dist)
Andhra Pradesh, India - 517505. www.jans.co.in. Email: jnastpt@gmail.com
Contact: 9346761142 / 9346761143 / 9550554230

ACCOUNT DETAILS

MASJID-E-BILQIS EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST

A/c: 295411100000140 IFSC: ANDB0002954

BANK: **ANDHRA BANK**, SEVEN TOMBS BRANCH
HYDERABAD :500008. TELANGANA

شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت حجم والا ہے

﴿كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَّكٌ لِيَدَبَرُوا
أَيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب﴾

(سورہ ص: ۲۹)

یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی
طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر تدبیر کریں
اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں

عرض ناشر

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجَمِيعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت اور اس کے مقتضی پر عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ نسل میں خیر و بھلائی عام ہو سکے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں فضیلۃ الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کی منفرد خصوصیات کی حامل تفسیر

”ذکر للعالمین“ کو زیور طباعت سے آراستہ کرنے کی سعادت نصیب کی۔

- تفسیر ہندو پاک میں متداول دیگر اردو تفاسیر میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے، جس کی درج ذیل خصوصیات ہیں:
- اس کتاب میں ہر آیت کا ترجمہ یا ہر آیت کی تفسیر کی پابندی نہیں کی گئی۔
- مقدمہ الکتاب میں مؤلف نے اصول التفسیر پر مشتمل اہم مباحث کو ذکر کیا جس سے تفسیر پڑھنے والا بے نیاز نہیں۔
- ہر سورت کی جامع آیات کی بنیظیر تفسیر کی نیزان آیات سے مستبط جدید مسائل پر بھی سیر حاصل بحث کی۔
- ہر سورت میں بعض اہم نکات پیش کیے گئے ہیں۔
- ابتداء میں ہر سورت کی مختصر مگر جامع تفسیر کرنے کے بعد آخر میں آیات سے مانوذ اہم نکات کو جمع کیا ہے۔
- اس تفسیر کی ایک منفرد خصوصیت یہ بھی ہے کہ مؤلف نے بشكل ضمیمه کامل تفسیر کے بعد انہیاً کرام کے واقعات اور حیوانات قرآنیہ یعنی جن جانوروں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے ان پر محقق انداز میں کافی دلچسپ معلومات کو بھی جمع کیا ہے۔
- مجمع بلقیس نے جید علماء کرام کی ایک کمیٹی کے مراجعہ کے بعد اس کو شائع کرنے کا اہتمام کیا، اس طرح کی مزید علمی و تحقیقی کتابوں کی نشوواشتافت کے لیے ماہ رمضان ۱۴۳۲ھ مطابق مئی ۲۰۱۸ء مجمع بلقیس للسخراج الاسلامیۃ کے نام سے ایک اکیڈمی قائم کی گئی، اس کے تحت شائع ہونے والی **”ذکر للعالمین“** پہلی کتاب ہے۔
- اللہ تعالیٰ اس مجمع کو کتاب و سنت اور عقیدہ توحید کا بہترین ناشر بنائے، اللہ تعالیٰ شیخ مؤلف حفظہ اللہ کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت بخشے اور آپ کے علم و عرفان میں اضافہ فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

والسلام

مجمع بلقیس للسخراج الاسلامیۃ
حیلہ بن ابی الدین

پیش لفظ

نحمدہ و نصلی علی مرسولہ الکریم، اما بعد:

میں گزشتہ پندرہ برسوں سے، رمضان کے مہینے میں، ہندوستان کی مختلف مساجد میں، بعد نمازِ تراویح قرآن کی تفسیر کرتا آ رہا ہوں، پہلے تو میں تن تہا تھا، مگر آج اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کے اس مبارک قافلے میں بہت سے علماء شامل ہو چکے ہیں۔ رمضان 2017 مسجدِ توحید، سات گنبد، حیدر آباد میں محترمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کی پر خلوصِ دعوت پر قرآن کی تفسیر کا شرف حاصل ہوا۔ محترمہ کو اللہ نے ذہانت و فراست، متنانت و دوراندیشی، حسن انتظام اور تمدبر و تفکر کی جن گوناگوں صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ کم ہی اشخاص میں پائی جاتی ہیں۔ ملت کی فلاج و بہبود، مسلکِ حق سے بے پناہ محبت اور علماء حق کی قدر و منزلت، مظلوموں کی حمایت، غرباء اور مسکین کی خبرگیری کا عظیم جذبہ اور ان کی ذاتی تبلیغی خدمات نیزان کے عظیم الشان ادارے جامعۃ النسوال السلفیہ کی معلمات و طالبات کی علمی اور دعویٰ سرگرمیاں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ محترمہ کو بصحت و عافیت تادیر قائم رکھے۔ ان کی عمر میں برکت دے اور زندگی کی آخری سانس تک دینِ حق کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کی توفیق بخشنے۔ آمین۔

الحمد للہ! حیدر آباد کے علمی طبقے نے تفسیر قرآن کے اس فتح کو بہت پسند کیا اور کافی سراہا اور عوام و خواص نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اسی رمضان میں بعد صلوٰۃ تراویح تفسیر قرآن کے بعد جناب اسماعیل شیخ صاحب کے گھر کے ایک کمرے میں، جو مہینہ بھر کے لیے میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، ایک نشست کے دوران جب یہ بات محترم اسماعیل شیخ کے کانوں میں پڑی کہ جو تفسیر مسجد میں بیان کی جا رہی ہے، میں نے اسے قلمبند بھی کر رکھا ہے تو انہوں نے فوراً اس تفسیر کی طباعت کی خواہش کا اظہار فرمایا اور میں نے اسے اپنی سعادت سمجھ کر فوراً قبول کر لیا، جناب اسماعیل شیخ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کے چھوٹے بھائی ہیں، موصوف سادگی، تواضع و انکسار، صاف دلی، شیریں کلامی اور اخلاص و لہیت کا پیکر ہیں اور ہر نیکی کے کام میں مسارت اور سبقت کرنے والے جناب عبد الرحمن بھائی، جناب پیغمبر بھائی، جناب نور اللہ بھائی، جناب باب جانی بھائی اور جناب عمران بھائی

کامیں بے حد ممنون و مشکور ہوں، جو قدم قدم پر میرے حوصلوں کو تو انائی اور ارادوں کو استقامت دیتے رہے اور جن کی حوصلہ افزایوں نے اس تفسیر کی تکمیل میں بڑا ذریعہ برداشت کردار ادا کیا ہے۔ اللہ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی لغزوں اور کوتاہیوں کو اپنے دامن عفو میں چھپا لے اور دنیا اور آخرت میں سرخوں کی عطا فرمائے اور انہیں مزید دینی خدمات کی توفیق عنایت فرمائے۔

ساتھ ہی میں عزیزم شیخ حافظ سمیع اللہ جامی جو ایک بہترین عالم دین، ایک عربی مدرسے کے بانی اور منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ میرے گہرے دوست بھی ہیں، کا بھی بے حد شکر گذار ہوں کہ انہوں نے ہی جانب اسلیعیل شیخ اور ان کے گھر والوں اور ان کے رفقاء سے مجھے متعارف کرایا اور وہی مسجد توحید، حیدر آباد میں پہلی بار میری تفسیر قرآن کا سبب بنے اور اس تفسیری کاوش کی کڑی دھوپ میں ان کی تصحیح میرے لیے کسی بھروسے دار سے کم نہ تھی۔ بالآخر بفضل اللہ تعالیٰ یہ کام پایہ تکمیل کو چھپ گیا۔ اہل علم پر یہ امر مخفی نہیں کہ یہ کام کتنی دیدہ ریزی اور جائزگی کا مقاضی ہے۔ کسی خود سراہی اور احساس دانائی اور دعویٰ ہمہ دانی کے بغیر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تفسیر کے شاکرین اس تفسیری کاوش کی افادیت و دل آدیتی اور خوش تاثیری کے ضرور قابل ہوں گے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ہر استدلال میں قدامت کے استناد کی حرارت اور تعبیر میں جدت و ندرت کی شبہیت ہو۔ جہاں تک قرآن حکیم کے الفاظ و معانی کے ہر ہر پہلو کے احاطے کا معاملہ ہے تو چراغ فکر و ادراک کے شہپر میں وہ تاب و تواں کہاں جو اس کے الفاظ و معانی کے ہر ہر پہلو کی لامتناہی و سعتوں کا اندازہ کر سکے اور طائر تخلیل کی مجال کہاں کہ وہ ان کے فرازوں کو چھو سکے اور ہدید تحقیق میں وہ جرأۃ کہاں کہ ان کے حريم اسرار تک رسائی حاصل کر سکے۔

تفسیری کاوش کے اس سفر میں غور و فکر کا طویل عرصہ صرف ہوا ہے اور معتقد کتابوں کا مطالعہ کیا گیا ہے اور علم کے کن کن خرمنوں سے خوشہ چینی کی گئی ہے شاید اس کی تفصیل میں خود بھی نہ بتاسکوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ اس کتاب میں تشیگان علم کی تشکیل کو بجھانے کے بہت سے سامان موجود ہیں۔

ابتداء میں تفسیر کا یہ کام بڑا آسان سامحسوس ہوا مگر جب تہذیب و تصحیح کے مرحلے سامنے آئے تو میرے پسینے چھوٹ گئے اور محسوس ہوا کہ یہ کام تو اہل علم کی پوری ایک ٹیکم کا تھا، جسے لاشعوری طور پر میں نہ تنہا اپنے سر لے لیا ہے۔ دو مہینے ہر روز تقریباً آٹھ گھنٹے ٹاپسٹ کے ساتھ کمپیوٹر کے پاس بیٹھنا ایک تھکا دینے والا عمل تھا اور گھنٹوں مسلسل کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے رکھنے کی وجہ سے کئی بار آشوب چشم کا بھی شکار ہونا پڑا، مگر اللہ کے کلام سے میری والہانہ وابستگی اور اللہ سے اجر کی امید نے کسی بھی مرحلے میں میرے حوصلوں پر اوس نہ پڑنے دی۔

بڑی ناپاکی ہو گی اگر میں ”ذکر للفلمین“ کے ناپسٹ ابو سفیان صاحب نیز جیمع بالقیس للبحوث الاسلامية کے تحت بطور خاص مدعویٰ ہم کے شاہ کار جناب زادہ اختر فیضی صاحب، عبد الحق ارسلان عالیاً وی صاحب، محمد مستقیم ریاضی اور ان کے معاونین حفظہم اللہ کا شکر یہ ادانہ کروں جنہوں نے بڑی پابندی اور پورے صبر و سکون کے ساتھ کپوزنگ اور ترتیب و تزئین کا کام انجام دیا۔

مزید میں ڈاکٹر عبدالحقیت محمدی مدینی، شیخ ابو عمار ابراہیم منور محمدی مدینی اور ان کے معاون علماء کرام حفظہم اللہ پر مشتمل ہیم کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حسن ترتیب اور احادیث کی تحقیق و تخریج کے ساتھ اس کتاب کی اشاعت میں بھرپور تعاون کیا، ان کا بھی شکر یہ ادا کرنا نہیں بھولوں گا جنہوں نے اس کتاب کی طباعت سے متعلق کسی بھی طرح کی کوئی بھی خدمت انجام دی ہو، اس کے ساتھ ہی میں اپنے تینوں بیٹوں خصوصاً ابو عبیدہ (انگلش پیغمبر، آرایم پیل کالج، دھولیہ، مہاراشٹر) کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کالج کی گوناگون مصروفیات کے باوجود کمپیوٹر کی مدد سے احادیث نکالنے اور عربی تفاسیر کے حوالوں کی وسیعیت میں میری سب سے زیادہ مدد کی۔

کتاب کی ترجیب: اس کتاب میں قرآن کی تمام آیتوں کی تفسیر نہیں کی جاسکی ہے، کیونکہ دس سالوں سے رمضان میں اور موقع بہ موقع غیر رمضان میں جن جن آیتوں کی تفسیریں میرے مطالعے میں آتی گئیں نہیں میں جمع کرتا گیا اور انہیں کو مرتب کر کے میں نے ایک کتاب کی شکل دے دی ہے، آیات کی ضروری تشریح کی گئی ہے، اس تشریح میں نہ اتنی تفصیل ہے کہ قاری بیزاری محسوس کرے اور نہ اتنا اختصار ہے کہ اغلاق باقی رہے۔ اس کتاب کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کو پڑھ کر قاری کے دل میں قرآن کی عظمت جائز ہو جائے اور وہ قرآن کے تدبر کی راہ پر لگ جائے۔ ان شاء اللہ اس کا انگلائیزیشن تخریج پر مشتمل ہو گا اور مستقبل قریب میں تمام آیتوں کی تفسیر کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں ”قصص قرآنیہ“ میں دروس و عبر کی کچھ جملکیاں، اور ”۲۲ حیوانات قرآنیہ“ کے بارے میں ایک تحقیق بطور ضمیمہ شامل کر دی گئی ہے۔ جو بجائے خود بصیرت و آگہی کے بے شمار سامان سمیٹنے ہوئے ہے۔ ساتھ ساتھ اردو ادب کے شاکرین کے لیے ادبی چاشنی کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے۔

اہل علم سے درخواست: اہل علم اور ارباب نظر و انصاف سے استدعا ہے کہ اس کتاب میں خوبی نظر آئے تو میرے حق میں دعائے خیر فرمائیں اور کہیں خامی محسوس ہو اور غلطی نظر آئے تو مجھے مطلع فرمائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جاسکے۔

آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ مجھے کبڑا ہجہ اور دنیا پرستی سے دور رکھے اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے کلام (قرآن) کے ذرپر پڑے رہنے کی توفیق بخشنے اور عوام و خواص سب کے لیے اس کتاب کو مفید و نافع بنادے۔ آمین۔

حافظ جلال الدین القاسمی

ماریگاہوں

تقریظ

الحمد لله والصلوة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثره واتبع هداه أما بعد فالقرآن له حق على كل من أكرمه الله به وحق القرآن على أهله أن يتلوا ويتعلموا ويعلموا ويتدبروا آياته وتفسيره ويذلوا أقصارى جهدهم لنشره وتوصيله لمن بعدهم من الأجيال.

فلا بد من الله علينا أن نطلع على ما حبره شيخنا العلامة المفتخر حامل رأية التوحيد والسنّة في الهند جلال الدين القاسمي في تفسيره الفذ المسمى "ذكرا للعالیین" فوجدناه جيد السبك، حسن العبارة، وافياً بالغرض المطلوب، وألفيناها قد ارتوى من ينابيع الآيات القرآنية ونمير السنّة النبوية. ولقد بارك الله في وقته وصحته فأنجز هذا المشروع العظيم في وقت ما كان يعلم به من غيره. "وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء"

وفي الحقيقة إنه تأليف متميز، شاهد على نضوج فكر المؤلف، وجهه المشكور في خدمة كتاب الله تفسيراً وبياناً.

قدم المؤلف للقارئ بمقدمة تناول فيها عدة مباحث من أصول التفسير لا يستغني عنها القارئ فأفاض وأجاد، ثم بدأ بتفسير القرآن وانهجه فيه نهجاً سليماً وختم تفسير كل سورة بخاتمة تتضمن لطائف قرآنية مستفادة من تلك السورة ثم أردد الكتاب بملحقات تناول فيها قصص الأنبياء وأحوال الحيوانات التي مر ذكرها في القرآن الكريم، وهذا أقل من التفت إلىه من الباحثين جزاً الله خيراً الجزاء.

وختاماً وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى وأن يضفي هذا العمل حسن القبول، وأن يحقق به الغاية التي يسعى إليه الشيخ وأن ينفع بهذا الكتاب القيم طيبة العلم خاصة والأمة الإسلامية عامة وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنَّه سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه راجى عفوري

الدكتور أبو بسام حافظ عبدالمقيت المحمدى المدنى

غفران الله ولوالديه

مفسر ایک نظر میں

نام و نسب: جلال الدین بن مطیع اللہ بن دوست محمد چودھری

پیدائش: آپ ہندوستان کی بڑی ریاست اتر پردیش کے صوبہ بستی کے نواگاؤں (Nawwah Gaon) میں ۵ فروری ۱۹۲۳ء بہ طابق ۲۰ رمضان المبارک ۸۳ھجری کو پیدا ہوئے۔

تعلیم و تربیت: آپ نے مختلف جامعات میں علم حاصل کیا، جو درج ذیل ہیں:

- (۱) جامعہ سراج العلوم بونڈیہار، ضلع بلرام پور، اتر پردیش (یوپی) میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔
- (۲) مدرسہ ناصر العلوم گونڈہ (یوپی) میں ۶ ماہ کے دوران حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً ۱۱ سال تھی۔
- (۳) مدرسہ دارالحدیث اثریہ، منوناٹھ بھنجن، (یوپی) میں عربی کی دوسرا جماعت تک تعلیم حاصل کی۔
- (۴) جامعہ سلفیہ بنارس، (یو۔ پی) میں ایک سال، عالمیت سال اول میں تعلیم حاصل کی۔
- (۵) جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند، سہارپور (پوپی) میں دو سالہ فضیلت کا کورس مکمل کر کے ۱۹۸۳ء میں سند فراغت حاصل کی ہے۔
- (۶) میسور یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔

علمی قابلیت: آپ کئی علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں۔ جن میں تفسیر، حدیث، اصول حدیث، نحو و صرف، بلاغت، فرائض، عقیدہ، منطق اور فلسفہ قبل ذکر ہیں۔ آپ اردو اور فارسی کے اچھے شاعر ہیں، اور علم العروض پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔

دعوتی میدان: فراغت کے بعد سے آج تک آپ نے کسی بھی مدرسہ میں تدریسی خدمات انجام نہیں دی، بلکہ آپ ہمیشہ امامت، خطابت، علمی دروس اور فقہی و عقدی مسائل میں مناظر کی حیثیت سے مشغول رہے۔

- (۱) آپ نے ”پابرہ“ تعلقہ مہسلہ، رائے گڑھ، مہاراشٹرا میں پانچ سال تک امامت و خطابت کا کام انجام دیا۔
- (۲) تین سال ”گلبرگ“ کرناٹک کی مسجد اہل حدیث غازی پورہ میں امام و خطیب رہے۔
- (۳) فی الحال تقریباً ۲۲ سال سے مہاراشٹرا کے مشہور شہر ”مالیگاؤں“ میں مقیم رہ کر ملک و بیرون ملک علمی دروس و خطابت کا کام انجام دے رہے ہیں۔

خطابت: ہندوستان کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مختلف حساس عناوین پر آپ نے تقاریر کی ہیں۔ آپ کی تقاریر میڈیا میں کافی زیادہ متداول اور قبل اعتماد ہیں۔ آپ کو سننے کے لیے لوگوں کا جم غیر دو دوسرے اکٹھا ہوتا

ہے اور انہتائی دلچسپی سے سماحت کرتا ہے۔ آپ فن خطابت کے بے نظیر شہسوار ہیں۔ آیات و احادیث سے مدل خطا ب آپ کی تکمیل دیروں ملک میں خصوصی پہچان ہے۔ علمی نکات اور دقیق استنباط کا بہترین ملکہ ہے۔ دوران خطاب پورے مجھ کو اپنی بادوبیانی سے اپنا بنایتے ہیں۔ بہت سے راہ بھلکے ہوئے لوگوں کو اللہ نے آپ کے دروس سے سیدھی راہ دکھائی۔

دروس علمیہ:

- (۱) آپ نے کئی سال سے ماہ رمضان میں ملک کی مختلف مساجد میں قرآن کی مکمل تفسیر کی ہے۔
- (۲) جامعہ محمدیہ عربیہ رائیڈرگ، آندھرا پردیش، جامعہ النسوان السلفیہ تروپتی آندھرا پردیش، اور دیگر کئی مدارس و مساجد میں آپ نے فرانش، نحو و صرف، اصول حدیث، اصول فقہ، بلاغت، منطق اور فرانش وغیرہ میں مستقل ورکشاپ منعقد کیے۔

مناظرہ علمیہ:

اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین مناظر بنایا ہے۔ آپ ملک میں عقیدہ تو حید اور فقہی مسائل میں مخترف علماء کی مختلف اوقات میں جوابات دیتے رہے ہیں۔ جس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب ”راہِ اعتدال“ کا بہترین جواب ”احسن الجدال“ کی شکل میں دیا۔ نیز کتاب ”بارہ مسائل بیس لاکھ انعام“ کا جواب ”رفع الشکوک والا وہام بجواب بارہ مسائل بیس لاکھ انعام“ کے نام سے دیا۔ اس کتاب کو محققین علماء نے بڑی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ مزید آپ نے بنگلور، کرنوں، علم پور، گلبرگہ وغیرہ ملک کے کئی شہروں میں مجلسوں اور جلسوں میں علماء سے مناظرے کیے، جس میں الحمد للہ آپ کو کامیابی بھی حاصل ہوئی۔

تصنیف و تالیف:

۱۔ اسے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ کچھ کتابوں کے ترجمے بھی دوسری زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ احسن الجدال بجواب راہِ اعتدال آپ کی مشہور تصنیف میں سے ایک ہے۔ فارسی اور سنسکرت زبان کے گرامر پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ نحو، صرف، فرانش، بلاغت، منطق، فلسفہ وغیرہ پر کتابیں زیر طبع ہیں۔ مایہ ناز تفسیر ”ذکر للعلمین“ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

زبان: آپ سات زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ اردو، عربی، انگریزی اور ہندی بڑی سلاست کے ساتھ پڑھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی اور سنسکرت پر کافی عبور حاصل ہے۔ بھوجپوری آپ کی مادری زبان ہے۔ اردو اور فارسی میں آپ شعرو شاعری بھی کرتے ہیں۔

عالیٰ زندگی: آپ کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ جن میں سے بڑے بیٹے ابو عبیدہ دھولیہ میں آرائیں کا جج کے انگلش لکھ رکھا ہے۔ اس تفسیر کی طباعت میں آپ کے فرزند ابو عبیدہ نے کافی تعاون کیا۔

أصول تفسیر

انسان کو چاہئے کہ وہ سب سے اہم چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرے اور میری نگاہ میں سب سے اہم چیز قرآن عظیم ہے۔ یہ ایک قیمتی خزانہ ہے۔ ایک آیت کو آپ لیں گے اور غور کریں گے تو ایسے علوم کے دروازے آپ پر کھلیں گے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر قرآن سند ہے یعنی دنیا کے کسی عالم کی کتاب کی طرح نہیں ہے۔

تفسیر لفظ الفسر سے مخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے ”فَسَرَّتِ الْقَمَرُّ عَنْ قِشْرِهَا - أَنِي إِتَضَّحَتْ وَبَآثَتْ“، یعنی پھل اپنے چھلکے سے ظاہر ہو گیا اور یہ اللہ کے کلام کی توضیح کا نام ہے۔ عربی زبان میں فَسَرُّ کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی بجے سجائے گھوڑے کو زین، لگام اور سارے لوازمات سے عاری کر کے خریدار کے سامنے پیش کر دینا۔ گویا خریدار کے سامنے اصل گھوڑے کو اس طرح رکھ دینا کہ اس کی اصلی شکل و صورت اور رنگ و روپ سب نظر آجائے۔ گویا قرآن کے مطالب کو اس طرح کھول کر رکھ دینا کہ ہر سنتے والے کی سمجھ میں آجائے اور ہر پڑھنے والا اس کا مفہوم و معنی سمجھ لے۔ اس عمل کو تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں کس کی طرف رجوع کیا جائے؟ لغت اور حقیقت لغویہ کی طرف، یا حقیقت شرعیہ کی طرف۔ تو جاننا چاہئے کہ تفسیر کے چار مراتب ہیں۔ پہلے ہم اس کی طرف رجوع کریں گے جس کا یہ کلام ہے یعنی:

(۱) تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مضمون میں جس کا اردو ترجمہ عبدالرازق ملیح آبادی رحمہ اللہ نے ”أصول تفسیر“ کے نام سے کیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ کیونکہ قرآن میں جو مضمون ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ مفصل ملے گا۔ اور جہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل مل جائے گی۔

تفسیر القرآن بالقرآن جیسے **﴿مِلِكٌ يَوْمَ الدِّين﴾** کی تفسیر **﴿يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا﴾** سے۔

تفسیر القرآن بالقرآن کے دو نمونے ہمیں حدیث میں ملتے ہیں اور دونوں کا تعلق سورہ لقمان سے ہے۔

(الف) **﴿الَّذِينَ أَمْنَوْا وَلَمْ يُلْسِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾**

(سورہ انعام: ۸۲) اس میں ظلم کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے کی اور استشهاد کے طور پر سورہ لقمان کی یہ آیت

(۱۳) پڑھی **﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾**

(ب) ﴿وَعِنْهَا مَذَاجِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (سورة انعام: ٥٩) کی تفسیر سورہ لممان کی اس آیت
 ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا
 تَكْسِبُ غَدَاءً، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ (سورة لممان: ٣٢) سے کی۔ عن ابن عمر رضی
 اللہ عنہ اُنّ رَسُولَ اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ؛
 لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغْيِيبُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطْرُ أَحَدٌ إِلَّا
 اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ“ (صحیح بخاری، کتاب
 تفسیر: ٢٦٩٧) ”مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ“ سے مراد یہی پانچ چیزیں ہیں اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکو تو سنت کی طرف
 رجوع کرو، جو قرآن کی شرح تفسیر کرتی ہے یہ سنت مثالی قرآن ہے اور قرآن و سنت میں اس کی تفسیر نہ ملتا تو اقوال
 صحابہ میں اس کی جستجو کرنا چاہئے۔

(۲) **تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ**: یعنی ”تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْأَحَادِيثِ النَّبُوَيَّةِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِكَلَامِ اللَّهِ
 لِأَنَّهُ رَسُولُهُ“ قرآن کی تفسیر نبی ﷺ کی احادیث سے، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے کلام کو جانے
 والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾ (سورة یونس: ٢٦) میں
 ”وَزِيَادَةً“ کی تفسیر ”النَّظَرُ إِلَى اللَّهِ“ سے کی۔ عنْ صَهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِذَا دَخَلْتُمْ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا
 أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضُ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُتَعَجِّلَنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ
 الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُو أَشَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ“ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۱۸۱)

(۳) **تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ**: ”لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِلُغَةِ الْقُرْآنِ“، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ
 سے، کیونکہ وہ بلاشبہ لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کی زبان کو جانے والے تھے۔

(۴) **الرُّجُوعُ إِلَى كَلَامِ التَّائِبِينَ الَّذِينَ أَخْذُوا عَنِ الصَّحَابَةِ**: ان تابعین کے کلام کی طرف رجوع کرنا
 جنہوں نے صحابہ سے لیا۔ ”وَلَيْسَ كُلُّ التَّائِبِينَ بِلِ الَّذِينَ اشْتَهَرَ مِنْهُمْ الْأَخْذُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَعَلَى
 رَأْسِهِمْ “مُجَاهِدٌ“ الَّذِي أَخْذَ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ اور ہر تابعی
 نہیں بلکہ جو صحابہ سے لینے میں مشہور ہیں۔ جن میں سرفہرست مجاہد رحمہ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو عبد اللہ
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لیا ہے ”ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِالْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلُ مِنْ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ
 وَعُلَمَاءِهَا“ پھر اس کے بعد اس امت کے ائمہ اور علماء کے اقوال کو لیا جائے گا مگر اس میں ”الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ“ (بڑا
 پھر اس سے بڑا) کا لحاظ رہے گا۔

(۵) **الْتَّفْسِيرُ بِمُقْتَضَى الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ**: کلمہ کو معنی حقیقی کی طرف رجوع کرنا اور وہ معنی لغوی ہے یعنی کلمہ کا معنی
 ذکر العالمین

جانے کے لیے لغت عربیہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کی دلیل ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَفَقَّلُونَ﴾ (سورہ یوسف: ۲) ہے۔ ”إِنَّ عَقْلَ الْقُرْآنِ يَكُونُ بِمُقْتَضَى الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ“ یعنی قرآن کا سمجھنا لغت عربیہ کے مطابق ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لغت عربیہ کا عالم ہو۔ لیکن اگر حقیقت لغویہ اور حقیقت شرعیہ میں اختلاف ہو تو حقیقت شرعیہ کی طرف رجوع کریں گے۔ قواعد مذکورہ کے خلاف اگر کوئی اپنی رائے کے موافق تفسیر کرتا ہے تو یہ تفسیر بالرائے ہے اور تفسیر بالرائے حرام ہے اور یہ اللہ کے قول ﴿وَمَنْ أَظْلَمَ مِنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ (انعام: ۲۱) میں داخل ہے۔ علم تفسیر انتہائی بلند اور عظیم علم ہے کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے معنی سمجھے۔ علوم اپنے موضوع کے اعتبار سے عظیم ہوتے ہیں اور کلام اللہ کی تفسیر کے موضوع سے اشرف اور عظم کوئی علم نہیں، تو علم تفسیر اشرف العلوم ثابت ہوا اور تفسیر بالرائے کیسرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ اس میں دو عظیم مفاسد ہیں:

(۱) تَعْرِيفُ النَّكِيلِ عَنْ مَوَاضِيعِهِ (۲) الْكَذْبُ عَلَى اللَّهِ

علم تفسیر سے انسان، قرآن کی قدر و عظمت کو پہچانتا ہے۔ اکثر طلباء علم فقہ، علم الرجال اور علم الحدیث کی کتابوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور علم التفسیر جو اصل الاصول ہے، اس پر بہت کم توجہ دیتے ہیں حالانکہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو جانیں جس پر ہم سے محاسبہ کیا جائے گا۔ کسی طالب علم کو کھڑا کیجئے اور اس کے سامنے کوئی آیت پیش کیجئے اور پوچھئے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اگر وہ جری ہے تو کہے گا اس آیت کا یہ اور یہ مطلب ہے، حالانکہ اللہ کی وہ مراد نہیں ہے یا اگر وہ پرہیز گار ہوگا تو لَا أَدِرِي (مجھے معلوم نہیں) کہہ دے گا لیکن اگر طلبہ قرآن کو لیں اور شروع سے اس کو پڑھیں اور اس پر تدبر کریں تو خیر کثیر سے سرفراز ہوں گے اور ان پر معرفت کے وہ ابواب عیاں ہوں گے جو ان کے وہم و مگان میں بھی نہیں ہوں گے اور اللہ نے فرمایا ﴿وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهُنَّ مِنْ مُذَكَّرِ﴾ (سورہ القمر: ۷) قرآن مشکل نہیں ہے، یعنی اگر طالب علم قلب صادق اور نیت جازمہ کے ساتھ آئے گا تو قرآن سب سے سہل کتاب نظر آئے گی، اگر کوئی یہ کہے کہ بعض لوگ تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں اور علم حدیث اور علم الرجال کو پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اہل بدعت قرآن کے عمومات سے استدلال کرتے ہیں تو ہم علم حدیث کی طرف اس لیے توجہ دیتے ہیں تاکہ احادیث سے ان عمومات کی وضاحت کریں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہم علم الحدیث اور علم الرجال اور مصطلحات حدیث کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے پیش نظر اولویات ہیں اور ہم چیزوں میں بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ مگر یہ دعویٰ کہ قرآن نے اہل بدعت کار دنہیں کیا بلکہ سنت نے اس کا رد کیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”ذرُّهُ تَعَارِضُ الْعُقْلِ وَالنَّقْلِ“ میں فرمایا: ”أَئُ ذَلِيلٍ يَسْتَدِيلُ بِهِ شَخْصٌ عَلَى بِدْعَتِهِ فَأَنَا أَجْعَلُ هَذَا الدَّلِيلَ ذَلِيلًا عَلَيْهِ“ کہ کوئی شخص اپنی بدعت پر کوئی بھی دلیل لائے تو میں اس دلیل کو اسی کے خلاف دلیل بنادوں گا اور انہوں نے بالکل سچ کہا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کو سنت ہی سے دفع کیا جا سکتا ہے وہ غلطی پر ہیں۔ اور یہ قرآن کے بارے میں ان کی کم فہمی کی دلیل ہے ورنہ کوئی ایسی بدعت نہیں جس کا رد قرآن نے نہیں کیا ہے۔ مثلاً یہ آیت کریمہ ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ﴾

اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ (سورہ شوریٰ: ۲۱) ہر بدعت کو ختم کرنے والی ہے اور اس آیت سے ہر بدعت کا رد ہو جاتا ہے خواہ وہ عقائدی بدعت ہو یا یقینی یا فعلی ہو۔

”عقیدہ واسطیہ“ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تحریف ہر حال میں مذموم ہے اور تاویل کی دو قسمیں ہیں: (۱) صحیح (۲) فاسد۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِ مَبِينَةَ، فَوَضَعَتْ لَهُ وَضْوَءًا مِنَ الْلَّيْلِ، قَالَ: فَقَالَتْ مَبِينَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَضَعَ لَكَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ. فَقَالَ: ”اللَّهُمَّ فَقِهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِمْهُ التَّأْوِيلَ“ (مندرجہ ذیل: ۳۰۳۲، اسنادہ قوی) نبی ﷺ نے ابن عباس کے لیے خاص طور پر یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اے تاویل کا علم دے۔

ظاہر ہے کہ یہاں تاویل سے مراد اصل بات کو پہنچنا ہے نہ کہ اس کے معنی ہیں ظاہر کو چھوڑ دینا۔ تاویل کے معنی رجوع کرنے اور لوٹانے کے ہیں یعنی الفاظ جتنے معانی کے محتمل ہیں، ان میں بذریعہ قرآن کسی ایک کی طرف رجوع کرنا تاویل کہلاتا ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ تاویل کا مصدق اصول اسلام اور تفسیر سلف سے کسی بھی طرح متصادم نہ ہو۔ اس قسم کی تاویل مقبول ہے۔ تفسیر بالرائے کی ممانعت و صورتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص پہلے سے ایک رائے قائم کر لے اور اس کی طرف اس کا طبعی میلان اور وہی اس کی غرض ہو اور وہ تفسیر اس لیے کر رہا ہو کہ اپنی غرض کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل لائے اور کبھی تفسیر بالرائے کرنے والے کی غرض صحیح ہوتی ہے جیسے کوئی شخص مجاہد قلبی کی دعوت دیتے ہوئے ﴿إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِي﴾ (سورہ ط: ۲۳) سے استدال کرنے لگے کہ فرعون طاغی سے مرادِ خنت دل ہے۔ ایسی تفسیر صحیح غرض کے لیے بھی منع ہے۔

تفسیر بالرائے کی چند مثالیں

جیسے ﴿أَطِينُوكُمُ اللَّهَ وَأَطِينُوكُمُ الرَّسُولَ﴾ (سورہ نسا: ۵۹) میں کوئی اطاعت رسول کا معنی یہ بیان کرے کہ اطاعت رسول سے مرکز ملت (مسلمانوں کی قومی اسمبلی) کی اطاعت مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ الفاظ قرآن اس معنی کے ہرگز محتمل نہیں، نہ ان آیات کا سیاق و سبق ایسے من گھڑت معنی کی گنجائش رکھتا ہے۔ دوسری مثال سورہ مریم میں ہے کہ جبریل علیہ السلام مریم کے پاس آئے اور کہا ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُمْ لَا هُوَ لَكُمْ غُلَامٌ زَكِيًّا﴾ (سورہ مریم: ۱۹) اب اس آیت کا کوئی یہ مطلب بیان کرنے لگے کہ جبریل علیہ السلام میں دوسروں کو اولاد دینے کی طاقت ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تفسیر بالرائے ہے کیونکہ قرآن ہی میں اس کی واضح تردید موجود ہے۔ خود آیت کریمہ میں ﴿أَنَا رَسُولُ رَبِّكُمْ﴾ کا جملہ بھی اس کی تردید کر رہا ہے۔ جو بتارہا ہے کہ جبریل خود مختار نہ تھے بلکہ وہ اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اور اسی پر مامور تھے اور لڑکے کی بشارت بھی اسی کی طرف سے دے رہے تھے۔ تفسیر بالرائے، اپنے مذاہب کے متخصصین کا کام ہے جو نصوص کی گرد نیں پکڑ کر اپنے موقف کی طرف موڑ دیتے ہیں۔

کیا قرآن میں نسخ ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اس میں نسخ ممکن ہے مگر وہ آیتیں جو اصول دین ہیں ان میں نسخ نہیں ہوتا۔
نسخ عقلاءً اور شرعاً جائز ہے۔ نسخ کی تین قسمیں ہیں:

(۱) نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ الْلَّفْظِ (حکم منسخ ہو گیا اور لفظ باقی ہے) جیسے ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَظَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۲۳) ہے۔ (لفظ باقی ہے)

(۲) نَسْخُ الْلَّفْظِ مَعَ بَقَاءِ الْحُكْمِ (لفظ منسخ ہو گیا اور حکم باقی ہے) جیسے آیت رجم ہے۔ الفاظ نہیں حکم باقی ہے۔

(۳) نَسْخُهُمَا جَمِيعًا (لفظ اور معنی دونوں منسخ ہو گئے)۔ جیسے پہلے دس مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی۔ اسے منسخ کر کے پانچ مرتبہ کر دیا گیا۔ یہاں لفظ اور حکم دونوں منسخ ہیں۔

سوال: حکم جب منسخ ہو گیا تو لفظ کو باقی رکھنے کا کیا فائدہ؟

جواب: تاکہ بندوں کو اللہ کی یہ نعمت یاد دلائی جائے کہ انہیں اشد سے اخف کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ دوسرے اس کی تلاوت کا اجر ملے۔

سوال: کیا قرآن، سنت سے منسخ ہو سکتا ہے؟

جواب: باں ہے۔ اس کی مثال بہت نادر ہے ﴿وَالَّذِينَ يَأْتِينَهَا مِنْكُمْ فَأُذُونُهُمَا﴾ (سورہ نساء: ۱۶) ”ای افالحاشۃ“ اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو ایذا دو اور حدیث ”عن ابن عباییں، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من وجد ثمة يعملاً عملاً قوماً لوطاً، فاقتلوا الفاعل والمتفعول به“، (سنن ابو داؤد، کتاب الحدود: ۲۲۶۲، صفحہ ۲۲) جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔

قال ابن القیم رحمہ اللہ: ”تَفْسِيرُ النَّاسِ يَذُورُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُصُولٍ“

ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا لوگوں کی تفسیر تین اصولوں پر گھومتی ہے:

(۱) ”تَفْسِيرٌ عَلَى الْلَّفْظِ وَهُوَ يَنْحُنُ إِلَيْهِ الْمُتَأْخِرُونَ“ لفظی تفسیر۔ اس کی طرف متاخرین کئے ہیں۔

(۲) ”تَفْسِيرٌ عَلَى الْمَعْنَى_ وَهُوَ الَّذِي يَذُكُرُهُ السَّلْفُ“ معنوی تفسیر۔ اس کی طرف سلف کئے ہیں۔

(۳) ”تَفْسِيرٌ عَلَى الإِشَارةِ وَهُوَ الَّذِي يَنْحُنُ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنَ الصُّوفِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ وَهَذَا لَا يَأْبَاسُ بِهِ بِإِزْبَعَةٍ شُرُوطٍ“

اشاری تفسیر۔ اس کی طرف اکثر صوفیاء وغیرہ کئے ہیں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس میں چار شرطیں پائی جائیں:

(۱) ”أَنْ لَا يُنَاقِضَ مَعْنَى الْآيَةِ“ آیت کے معنی سے نکل رائے۔

(۲) ”أَنْ يَكُونَ مَعْنَى صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ“ یعنی معنی، فی نفسہ صحیح ہو۔

(۳) ”أَنْ يَكُونَ فِي الْلَّفْظِ إِشْعَارِيَّة“ لفظ میں اس کا اشارہ ہو۔

(۴) ”أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْنَى الْآيَةِ إِرْتِبَاطٌ وَتَلَازُمٌ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةُ كَانَ

إِسْتِنْبَاطًا حَسَنًا“ آیت اور معنی کے درمیان ربط اور تلازم ہو۔ اگر یہ چار امور جمع ہو جائیں تو استنباط صحیح ہے۔ ”وَالْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ فِي التَّقْفِيسِيرِ ثَلَاثَةٌ“ انواع تفسیر میں لکھی گئی کتابیں تین قسم کی ہیں: (۱) وجیز (۲) وسیط (۳) بسیط ”الْقُرْآنُ: مِنْ قَرِئَ يَقْرَئُ يَمْعَنِي جَمْعٌ . وَمِنْهُ إِسْمُ الْقَرْيَةِ لِأَنَّهَا جَامِعَةٌ لِلْمَنَائِسِ، قُرْآنٌ: قَرِئَ يَقْرَئَ“ سے مشتق ہے اس کے معنی جمع کرنے کے ہیں اور اسی سے لفظ قریہ ہے جو بستی کے معنی میں ہے کیونکہ یہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ علامہ زجاج رحمہ اللہ نے کہا: کہ لفظ قرآن کا مادہ ”قراء“ ہے جس کا معنی ”جمع“ ہے۔ اس کا نام قرآن اس وجہ سے ہے کہ اس میں تمام کتب سماویہ کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَشُوِرِ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمًا الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ) (مجموع الزوائد للهیشمی: ۷/۱۶۸، صحیح) عبد اللہ بن مسعود نے کہا، جو علم چاہے اسے چاہئے کہ قرآن پر غور کرے۔ کیونکہ اس کے اندر علم الاولین اور آخرین بند ہے۔ لفظ قرآن چھیاسٹھ بار قرآن میں آیا ہے۔ قرآن قراؤ یقراً فتحیت سے ہے، اس کا مصدر صریح، قراؤ ہے۔ مصدر صریح سے فعل میں تاکید تو پیدا ہوتی ہے مگر اسی اور دوام کے معنی نہیں ہوتے مثلاً ہم کہیں ”سَبَّحَ يُسَبِّحُ تَسْبِيْحًا“، توبیح کا مطلب ہوگا اس نے یقیناً تسبیح کا عمل انجام دیا یعنی معنی میں تاکید ہو گی مگر اس مفہوم کا حامل نہ ہوگا کہ اس نے دوبارہ اور سہ بارہ یہ کام کیا۔ مگر اس سے مصدر فُعْلَانُ کے وزن پر آجائے جیسے غُفران اور فُرْقَان، تو یہ بظاہر مصدر تو ہے مگر اس میں اسم آد کا مفہوم پایا جاتا ہے جو دوام اور تسلسل پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا قرآن سے مراد وہ چیز ہو گی جو بار بار اور مسلسل پڑھی جائے۔ اسی طرح سبحان کا مطلب ہوگا کہ اللہ عزوجل کی ذات ہمیشہ کے لیے عیوب سے پاک ہے۔ اس کی صفت دائی ہے دوبار، تین بار، ہزار بار لاکھ بار وغیرہ اس کے لیے پاکی ہے۔ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اس اعتبار سے جو کتاب بار بار پڑھی جائے وہ قرآن کہلانے گی۔ یہاں اس کتاب کے لیے قرآن ہی نہیں بلکہ القرآن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے یعنی یہ واحد اور متعین کتاب تسلسل اور تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے اور یہ نام قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آ سکتا۔

سوال: قرآن یکبارگی نازل نہیں ہوا؟

جواب: مفسرین نے قرآن کے نجماً نجماً نازل ہونے کے الفاظ استعمال کئے ہیں، یعنی قرآن کی ہر آیت ایک درختان ستارے کی طرح ہے اور پورے کلام الہی کو کہکشاں سے تشبیہ دی ہے۔ گویا ایک ایک کر کے ستارے آسمان سے گر رہے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے بدایت کی کہکشاں کو مکمل کر دیا گیا۔

قرآن نے توحید اور بعثت بعد الموت کے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے جو اسلوب استدلال اختیار کیا ہے وہ جزئیات سے کلیات تک پہنچانے کا اسلوب ہے۔ اس اسلوب نے علم فکر کا واسطہ میں حقائق سے جوڑ دیا اور یونانی انداز کی ”فکر مجرد“ کے مقابلے میں براہ راست مشابہہ اور تجربہ کی اہمیت کو جاگر کیا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے یونانی انداز کی ”منطق استخراجی“ کے مقابلے میں ایک نئی منطق، ”منطق استقرائی“، کو پیش کیا۔

(۱) بعض اصول قرآن سے مستنبط ہیں۔ (۲) بعض اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔
 (۳) بعض اصول صحابہ کرام سلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کے ارشادات کی روشنی میں وضع کیے اور کچھ اپنی بصیرت سے کام لے کر مرتب کئے
 (۴) کلام عرب سے استفادہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی تفسیر میں کلام عرب سے استفادہ کے اتنے نمونے ملتے ہیں کہ اگر ان کا
 استقصاء کیا جائے تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں۔ اس کی اہمیت کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے
 کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس لا یا گیا جو عربی زبان کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتا اس کے باوجود وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو میں اس
 کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے گا، اگر کسی کو عربی ادب کا گہرا ذوق نہ ہو تو اس کا تفسیر کے لیے قلم اٹھانا
 بہت بڑی جسارت ہے۔ عربی زبان میں کتنی نزاکتیں ہیں اس کی ایک مثال سامنے رکھیں کہ دیکھنے کے لیے عربی زبان میں
 کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے نَظَرٌ، رَأَى، أَبْصَرَ۔ اگر عربی ادب کا گہرا ذوق نہ ہو تو ہر لفظ کا ترجمہ ”دیکھنا“ ہی
 کرے گا جب کہ ”رَأَى“ کے معنی ہیں دیکھا اور دیکھ کر سمجھا اور ”نَظَرٌ“ کا مطلب ہے محض نظر ڈالی۔ یعنی دیکھا تو لیکن
 دیکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہم گاڑی میں بیٹھ کر جب ہم سفر کرتے ہیں تو راستے میں بہت ساری چیزوں پر ہماری نظر
 پڑتی ہے، اسے ہم دیکھتے تو ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ”أَبْصَرَ“ کا مطلب ہے دیکھا، سمجھا اور تسلیم کیا۔

تفسیر بالرائے و تفسیر بالنص:

- (۱) کسی آیت کی تفسیر نص سے ثابت ہو اور ہم اس کی مخالفت کریں یہ تفسیر بالرائے ہے۔
- (۲) کسی آیت کی تفسیر ایسی چیز سے کی جائے جو شریعت کے عام اصولوں سے متصادم ہو۔
- (۳) کسی لفظ کی ایسی تشریع کی جائے تو لغت عربی کے خلاف ہے۔

شرح حدیث ”أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ“

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَيِّغْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيهَا، وَكَذَّبَ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلَهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبَهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَيِّغْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لِي: ”أَرْسَلْهُ“، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ”أَقْرَأْ“، فَقَرَأَ، قَالَ: ”هَكَذَا أَنْزِلْتَ“، ثُمَّ قَالَ لِي: ”أَقْرَأْ“، فَقَرَأَ ثُمَّ قَالَ: ”هَكَذَا أَنْزِلْتَ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْرُءْ وَامْنُهُ مَا تَيَسَّرَ“ (صحیح بخاری، کتاب الخصومات: ۲۲۱۹)

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حرام رحمہ اللہ کو (نماز میں) سورہ فرقان اس

قرأت کے علاوہ قرأت میں پڑھتے ہوئے سن اجس میں میں پڑھتا تھا۔ مجھے اس قرأت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت پڑھائی تھی۔ میں جلد بازی میں انہیں روک دینا چاہتا تھا مگر میں نے ارادہ ترک کر دیا حتیٰ کہ ان کی نماز مکمل ہو گئی تو میں نے ان کی چادر کا گھیرا بنا کر گلے کے پاس سے انہیں پکڑا اور اسی طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچا اور کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے انہیں سورۃ فرقان اُس قرأت کے علاوہ میں پڑھتے ہوئے سنائے جس میں آپ نے مجھے پڑھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں چھوڑو، پھر ان سے کہا: پڑھو، تو انہوں نے اسی قرأت میں پڑھا جس میں میں نے سناتھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے، پھر مجھ سے کہا: اب تم پڑھو، میں نے وہ سورت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا: بیشک قرآن سات قرأتوں میں نازل ہوا ہے تو تم لوگوں کو جو قرأت آسان لگے اس میں پڑھو۔

شرح: "الْأَحْرُفُ السَّبَعَةُ"

پہلی بات: "احرف سبعہ" کے معنی میں گرچہ علماء کا اختلاف ہے لیکن سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ: اس سے مراد "لغات" یا "قراءات" ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سات قراءات میں نازل ہوا ہے اور ہم اس میں سے جو قرأت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے ہر کلمہ میں سات قراءات ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ سات قراءات میں کی جاسکتی ہے۔

دوسرا بات: یہ جان لیتا چاہئے کہ اس حدیث میں مذکور سات قرأت یہ سات مشہور قراء (عاصم، ورش، قانون وغیرہ) کی قرأت نہیں ہیں۔ ان قرأت کو جمع کرنے والے تیسری صدی کے امام قرأت ابو بکر بن مجاہد ہیں انہوں نے حر میں، بصرہ و کوفہ اور شام کے مشہور سات قراء کی قراءات جمع کی ہیں۔ ان کا مقصد "احرف سبعہ" کو جمع کرنا نہیں تھا بلکہ مشہور قراء کی قرأت جمع کرنا تھا۔

تیسرا بات: اسی طرح یہ بھی ملحوظ رہے کہ ان ساتوں قرأتوں میں الفاظ یا الجہ کا اختلاف تو ہے لیکن معنی میں کوئی تناقض یا تضاد نہیں ہے بلکہ کسی بھی قرأت سے پڑھنے جانے والے کلمات قرآنی کے معانی ایک دوسرے کے قریب ہیں یا وہ الفاظ ہم معنی ہی ہیں، مثلاً اردو زبان میں آئیے اور تشریف لائیے وغیرہ جملے تو اسی طرح ان کلمات کی ادائیگی میں یا مد میں یا کچھ الفاظ کی کمی و بیشی میں اختلاف ممکن ہے لیکن معانی میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی نہیں ہو سکتا کہ ایک قرأت سے کسی چیز کی حرمت معلوم ہوتی ہو اور دوسری سے اسی چیز کی حلت۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قرأت سے پڑھنے جانے والے لفظ میں معنی کی زیادتی ہو اور دوسری قرأت میں نہ ہو جیسے "مملک" اور "مالک"۔

چوتھی بات: یہ قابل ذکر ہے کہ موجودہ "قرأت سبعہ" (حفص عن عاصم، ورش اور قانون وغیرہ کی قرأت) ان "احرف سبعہ" میں سے ایک "حرف" (وجہ) ہے، تمام احراف نہیں ہیں۔

پانچویں بات: نیز یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف لکھوا یا اور مرتب کروایا تھا وہ انہی احراف سبعہ میں سے ایک پر مشتمل

ہے سب پر نہیں، اگرچہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مصحف عثمانی "احرف سبعہ" میں سے تمام احرف (وجوہ) پر مشتمل ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ نبی ﷺ کے آخری دور کے موافق ہے جو آپ نے وفات سے پہلے جریل علیہ السلام کو سنایا تھا اور یہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قرأت بھی ہے۔

ایک اہم بات:

قرآن کریم کو سات وجوہ لغات را حرف میں نازل کرنے کی حکمت:

ایک مسلمان اپنے رب کے فرمان اور نبی ﷺ کے فرمان کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیتا ہے خواہ اس کی حکمت سمجھے یا نہ سمجھے پھر بھی اللہ نے اور اس کے رسول ﷺ نے بہت سے امور کی حکمت ہمیں بتائی ہے تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمارے دل میں شکر کے جذبات پر وان چڑھیں۔

چنانچہ مختصر آقرآن کریم کے سات لغات میں نازل ہونے کی حکمت پر نظر ڈال لیتے ہیں:

- ۱- قرآن کریم کی حفاظت کی دلیل: وہ اس طرح کہ سات وجوہ پر نازل ہونے کے باوجود اللہ نے اسے ہر طرح کے تغیر و تبدل سے محفوظ رکھا ہے۔
- ۲- رسول اللہ ﷺ کی امت پر آسانی کہ نبی ﷺ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں و جنوں کی طرف نبی بن اک بھیجا گیا جن میں سے پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور جاہل بھی، عرب بھی ہوں گے اور عجم بھی۔ تو اس طرح سب کی سہولت مدنظر رکھی گئی۔
- ۳- دوسری امتوں کے مقابلہ میں اس امت کی فضیلت کا اعلان کہ اس سے پہلے آسانی کتابیں صرف ایک ہی قرأت میں نازل ہوتی تھیں مگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو یہ شرف بخشنا کہ اسے جو کتاب دی اسے سات وجوہ پر نازل فرمایا۔
- ۴- قرآن کے ایک سے زائد وجوہ پر نازل کرنے میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ زمانوں اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ان کے تقاضے بھی بدلتے ہیں چنانچہ ایک سے زیادہ وجوہ سے بعض دفعہ نئے نئے مسائل کے استنباط میں آسانی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجتہدین فقہاء احکام و مسائل کے استنباط میں علم قرأت پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔
- ۵- قرآنی حروف و لغات کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق و مالک کا کلام ہے اس حیثیت سے کہ ان وجوہ کے مختلف ہونے کے باوجود ان میں کسی طرح کا تناقض یا اختلاف، تضاد نہیں ہے بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تائید و تصدیق کرتا ہے اور ایک دوسرے کی تفصیل و تشریح و تفسیر کرتا ہے اور وجوہ کے الگ الگ ہونے کے باوجود پورا قرآن ایک ہی منبع اور ایک ہی اسلوب پر ہے۔ واللہ اعلم۔

فہرست مضمون

سورۃ الفاتحة

صفحات	عنوان	نمبر شمار
36	أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کی تفسیر	1
36	انبیائی استعاذه	2
37	بدخواہی کا استعاذه	3
37	لطائف استعاذه	4
39	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی تفسیر	5
39	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے احکام و مسائل	6
40	لفظ الرحمن تین چیزوں کو شامل ہے	7
41	بِسْمِ اللَّهِ کے فضائل	8
41	بِسْمِ اللَّهِ کے بُ، میں اللہ کی وحدانیت کا سبق	9
43	ایک ذاتی ووصفاتی	10
44	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ (مکیۃ) کی تفسیر	11
45	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کا ایک نام شفا ہے	12
46	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کاشان نزول	13
47	ہدایت کی قسمیں	14
48	نعمت کی قسمیں	15
48	ضلالت کی قسمیں	16
48	نکات سورۃ فاتحہ (الف)	17
49	حمد اور مدح میں فرق	18
49	حُجَّن اور رحیم میں فرق	19

عنوان

صفحات

نمبر شمار

50	ہدایت کے تین ضروری امور	20
51	نکات سورہ فاتحہ (ب)	21
52	طالب ہدایت کو ہدایت ملتی ہے	22
53	ضال اور مضل میں فرق	23
53	نکات سورہ فاتحہ (ج)	24
53	وجہ تمییہ	25
53	اقسام توحید	26
53	لوگوں کے اقسام باعتبار حق و عمل بالحق	27
54		

پارہ نمبرا:—آل (سورۃ البقرۃ)

57	ہدایت کے ملتی ہے؟	28
58	تقویٰ کے دو جزء	29
58	انفاق کی سات قسمیں	30
59	متنقین کی صفات	31
60	ہدایت کا شمرہ (فلاح)	32
60	منافقین کے اقسام	33
63	”وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا...“ کی تفسیر	34
66	”كَلَمًا“ اور ”اذا“ میں فرق	35
69	”كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَالًا...“ کی تفسیر	36
70	”إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُتَكَبِّرِ كَيْفَ جَاءَكُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...“ کی تفسیر	37
72	تکبر کی تعریف	38
73	سجدہ آدم کے لیے تھا اور اطاعت اللہ کی	39
75	”وَآمِنُوا إِنَّمَا أَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ...“ کی تفسیر	40
76	فقہی مسئلہ: کیا شرعی علم سکھانے پر اجرت لینا جائز ہے؟	41
80	ہر دور میں ایمان اور عمل صالح ہی ذریعہ نجات	42
80	مومن کی تعریف	43

جلد اول

نمبر شمار	عنوان	صفحات
44	عدل اور فضل میں فرق	82
45	جریل کا دم کا دم ہے	85
46	ہاروت و ماروت	87
47	ہاروت و ماروت کون تھے؟	87
48	کثرت سوال اور اٹھ سیدھے سوال سے ممانعت	89
49	قبولیت عمل کے شرائط	90
50	تحفیز اعمال پر ہو، نہ کہ افراد پر	90
51	قرآن میں مشرق و مغرب تین طریقے پر آیا ہے	91
52	بدعت کی دو قسمیں	93
53	سب سے پہلے کوئی مسجد بنائی گئی	95
54	آخرت کی نجات کا تعلق کب عمل پر ہے	97

پارہ نمبر ۲: سیقول

55	تحویل قبلہ کا حکم	101
56	تحویل قبلہ کی حکمت	101
57	نماز اور صبر سے استعانت کا مفہوم	103
58	بشارت اور صبر میں ربط	104
59	مصیبت کے وقت تسلی کے دو طریقے	104
60	”إِنَّا بِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ کی تفسیر	105
61	کتمان علم پر عیید	107
62	اندھی تقلید کرنے والوں کی مثال	109
63	بلا ضرورت شدیدہ خون دینے کا حکم	110
64	صبر کا مفہوم	111
65	آیت نر، کیچھ قسمیں	112
66	قاتل کے بارے میں تین آپشن	113
67	ایام معدوات سے کیا مراد ہے؟	113

نمبر شمار	عنوان	صفحات
68	زوال قرآن کے مراحل ٹلاٹ	114
69	متبول دعاء کے ارکان و شرائط	115
70	حج کے بعض احکام و مسائل	119
71	شراب و جوے کی حرمت	125
72	جیخ و نفاس کے مسائل	127
73	ایماء کے احکام و حکمت	128
74	طلاق و طبع کے مسائل	129
75	ہندو مذہب میں ماموں، بھائیتی کی شادی کا مسئلہ	132
76	رضاعت کے مسائل	133
77	نكاح کے وقت مہر متعدد ہے یا نہیں	134
78	حر قیل علیہ السلام کا واقعہ	134
79	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک	135
80	طالوت اور جالوت کا واقعہ	137

پارہ نمبر ۳: قل الرسل

81	تفاضل انبیاء	140
82	مختصر تفسیر آیۃ الکرسی	142
83	سرکشی کے تین درجے	145
84	عزیر علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ	147
85	ایمان و اطمینان میں فرق	148
86	صدق و نہماز کی شرطیں	149
87	القاء رحمانی اور خیال شیطانی میں فرق	151
88	حقیقی مستحقین صدقات کے اوصاف	153
89	سود صدقات کی عین ضد ہے	154
90	نئی کی چار تمییزیں	154
9	اشیائے رویہ، انشوریں کے مسائل	155

صفات	عنوان	نمبر شمار
156	سود کی وعیدیں	92
157	سود کی علت تحریم	93
158	انڈسٹری کا معاملہ	94
159	قرض کے احکام	95
161	ارادے کے مختلف درجات	96
162	نکات سورہ بقرہ (الف)	97
164	تحریف کی پانچ صورتیں ہیں	98
166	بنی اسرائیل کے چار عہد	99
167	روح القدس کی وضاحت	100
171	”وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ“ کا مطلب	101
172	یہودیت کے چار بنیادی اصول	102
174	توپ کرنے والوں کی اقسام	103
178	نکات سورہ بقرہ (ب)	104
180	”أَللّهُ يَسْتَهِزُ بِهِمْ“ کی وضاحت	105
185	دستیلے کے چار طریقے	106
185	آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت	107
188	”إِنْبَجَسْ“ اور ”إِنْفَجَرْ“ میں فرق	108
189	عقیدے کی صورتیں	109
191	گائے کیسی ہو؟	110
193	یہودیوں کی قسمیں	111
199	”صِبْغَةُ اللّهِ“ سے مراد	112
201	خوف کی قسمیں	113
202	”وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ“ کی چار قسمیں	114
206	قرض کے معاملے کی تین قسمیں	115
208	ذین (قرض) کی قسمیں	116

صفحات	عنوان	نمبر شمار
208	آیت دین کے فوائد	117
209	سورہ آل عمران کی تفسیر	118
211	عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ کا ابطال	119
213	عقیقہ اور نو مولود کے مسائل	120
214	چار عورتیں کامل گزریں ہیں	121
215	ولد اور غلام میں فرق	122
216	”إِنَّمَا مُتَوَفِّيْكُ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ“ کی تفسیر	123
219	مبابلہ	124
222	کافر کی تین قسمیں	125

پارہ نمبر ۲:— لِنْ قَنَالُوا

224	”الْبِرُّ“ سے مراد جنت	126
224	یہود پر حرام کردہ طیبات کے اقسام	127
225	یہود کے بعض شبہات اور ان کا ازالہ	128
227	مسجد کے آگے قبر	129
228	اتحاد کی بنیادیں	130
229	اسباب حصول تقویٰ	131
230	فرقہ کی تعریف	132
232	غزوہ بدر میں ملا نگہ کی تعداد	133
234	جنت کی وسعت کی تمنی	134
236	گناہ صغیرہ و کبیرہ	135
237	جنگ احمد پر تبصرہ اور شکست کے اسباب	136
238	مبلغ کے اوصاف	137
239	دائی اور مسلم سربراہ کے اوصاف	138
243	تَفْكِيرُ فِي اللَّهِ كَمِانَتُ	139
246	نکات سورہ آل عمران	140

نمبر شمار	عنوان	صفحات
141	(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) کی تفسیر	247
142	لفظ جلالہ "اللہ" کی خصوصیات	248
143	حب عقلی اور حب عاطفی کا فرق	250
144	مقام ابراہیم	253
145	سرعت اور عجلت میں فرق	255
146	"محض" اور "محق" میں فرق	257
147	شہادت اور موت میں فرق	259
148	سورۃ النساء کی تفسیر	264
149	چار کے عدد کی حکمت	268
150	ایک عورت کو ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح نہ کرنے کی وجہ	268
151	باپ کی منکوحہ سے نکاح کی حرمت کی علت	270
152	محرمات کی چار قسمیں	271

پارہ نمبر ۵: — والمحصن

153	نکاح میں پانچ چیزیں شرط ہیں	274
154	ناحق مال خوری اور خودکشی کی ممانعت	275
155	گناہ صغیرہ و کبیرہ	276
156	عورت کی نافرمانی کی صورت میں شرعی احکامات	278
157	تینم کا طریقہ	281
158	شرک کی چند صورتیں	282
159	حکومت کی تعریف	284
160	سفر کے مسائل	288
161	خدمت خلق کے اہم ابواب	292
162	مشرک اور کافر میں فرق	293
163	مشرکین کی دو قسمیں	293
164	"تغیر خلق اللہ"	295

صفحات

عنوان

نمبر شمار

296

دین اسلام کے بحق ہونے پر دو دلیلیں

165

299

قانون شریعت پر عمل کی تین باتیں

166

302

کافروں مخالف کا فرق

167

304

معافی کے چار شروط

168

پارہ نمبر ۲: لا يحب الله

311

کفارہ مسح پر ایک تبصرہ

169

311

پادری کے پاس کفارہ کی حکمت

170

312

گناہ و طرح کے بین

171

312

قادیانی کے اعتراضات

172

315

عیسائیوں کے اس موقف پر اعتراضات

173

315

تسلیت پر ایک سوال

174

316

عدم نجات

175

316

عیسیٰ علیہ السلام کے چار اوصاف

176

317

”استنکاف“، ”استکبار“ اور غرور میں فرق

177

318

نکات سورہ نساء

178

321

باپ کی مملکوتوں سے نکاح کے تین انجام

179

322

بدعتمیوں کی دو قسمیں

180

323

عورتوں کی دو قسمیں

181

327

سورہ مائدہ کی تفسیر

182

329

اکمال اور اتمام میں فرق

183

331

عورتوں سے استمتعان کی تین قسمیں

184

333

تحریف کی دو قسمیں

185

334

نسیان کی دو قسمیں

186

334

عفو اور صلح میں فرق

187

337

قوت اور قدرت میں فرق

188

جلد اول

ذکر للعالمین

صفات	عنوان	نمبر شمار
338	توکل میں چار چیزیں	189
339	"اذا" اور "ان" میں فرق	190
341	اہل کتاب کی نمایاں چار صفات	191
پارہ نمبر ۷:— وادا سمعوا		
350	قسم کی تین قسمیں	192
357	نکات سورۃ المائدہ	193
357	عقد کی تین قسمیں	194
357	گیارہ چیزیں حرام	195
358	شرک نیت مें متعلق ہے نہ کہ فعل خاص سے	196
358	ذبح شرعی	197
358	بیرون ممالک سے درآمد شدہ مرغیوں وغیرہ کے گوشت کا حکم	198
359	اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح کیا جائے؟	199
359	شکاری جانور سے شکار کے حلال ہونے کی چار شرطیں	200
359	کتابیہ عورت سے شادی جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ	201
360	کتابیہ عورت سے نکاح کا نقصان	202
361	غسل جنابت کا مسنون طریقہ	203
362	احکام پر ثابت قدمی دو وجہ سے ہوتی ہے	204
362	تکلیف عبادت دونوں ہے	205
363	قدمیم یہود کی دو خصلتیں	206
363	بعد میں آنے والے یہودیوں کی دو خصلتیں	207
364	الوہیت مسح کے رد پر تین دلائل	208
366	کامیابی کے تین نئے	209
366	وسیلہ کی قسمیں	210
367	جمع احکام الہی دو طرح پر ہیں	211
368	یہود کی بربی خصلتیں	212

صفات	نمبر شمار
368	منافقین کی دو خصلتیں
369	یہود کے خواص دو تھے
370	رزق کی فراوانی کا ایک مجرب نسخہ اللہ کی طرف سے
370	دعوت کے مراحل
370	کلی زندگی کے تین مراحل
373	مشرک پر جنت حرام ہے
373	معرفت حق کے شروط
375	حلال کو حرام کرنے کے تین درجات
377	شراب و جوا کے مفاسد
378	شراب کی حرمت بچندو جوہ
378	تقویٰ کے تین مراتب
379	قرآن میں تقویٰ کا اطلاق تین چیزوں پر ہوا ہے
380	بعض مفسرین کے تقویٰ کے سات قسمیں بتائی ہیں
381	انبیاء عالم الغیب نہیں
381	عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات کا تذکرہ
382	عید ما نکہ
382	عیدین کے مشروع اعمال
382	عیدین کی نماز کا مسنون وقت
386	تفسیر سورہ النعام کی تفسیر
387	کفر کے تین درجے ہیں
388	تمام صفات الہیت کے اصول تین ہیں
392	جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں اتنی اور کسی چیز پر نہیں آتیں
395	اللہ کی تمام صفتیں میں دو صفتیں ممتاز ہیں
396	دنیا میں فرشتے تین قسم کے ہیں

صفات	عنوان	نمبر شمار
397	عذاب کی تین قسمیں	238
398	کافروں کے دو وصف بد	239
399	کسی کی اطاعت و عبادت دو سبب سے ہوتی ہے	240
403	آخرت کے وجود پر دلیل	241
405	دو شہوں کا جواب	242

پارہ نمبر ۸:— ولو اتنا

408	ہشت دھرم کون؟	243
410	قرآن کی دو امتیازی صفات	244
410	کتاب الہی کے دو حصے	245
410	حق و باطل کا معیار	246
411	لَمْ يُذْكُرْ إِسْمُ اللَّهِ كَيْ دو صورتیں	247
411	وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا كِي پانچ صورتیں	248
413	وَحْی کی دو قسمیں	249
413	مؤمن زندہ، کافر مردہ	250
413	مؤمن و کافر کا دل	251
417	زمین کرنے پر دینے کی شکلیں	252
418	دو خون حلال ہیں	253
418	دو مردار حلال ہیں	254
420	اللہ کی اپنے بندوں سے وصیتیں	255
421	تین آیتوں میں دس اہم ترین محرومات کا ذکر	256
422	احکام عشرہ میں سے	257
423	ایک شبہ	258
423	سورہ اعراف کی تفسیر	259
424	تین چیزیں تو لی جائیں گی	260
426	نص کی موجودگی میں قیاس	261

صفحات

عنوان

426		نمبر شمار
427	ابیس کے دعوے کی منطقی شکل	262
428	ابیس کے اندر پانچ برا بیاں	263
430	مسئلہ تقدیر	264
431	لباس کے تین اغراض	265
431	لباس کی قسمیں	266
433	بالوں کی کیفیت	267
433	حرمات کے چار مراتب ہیں	268
434	”القول علی اللہ“ کی تین قسمیں ہیں	269
435	گناہ کی پانچ قسمیں ہیں	270
435	دخول جنت کا سبب	271
440	قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے	272
440	ناموں کی شریعت	273
442	توم شعیب کی خرابیاں	274

پارہ نمبر ۹:— قال الملا

445	آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے	275
447	ایمان سے پہلے جادو گروں کی اخلاقی پستی	276
448	جادو کی حقیقت	277
448	جادو اور مجزے میں فرق	278
448	جادو کس طرح ختم ہو؟	279
450	استخلاف فی الارض کا اصل مقصد	280
456	فلسفی اور پیغمبر میں فرق	281
457	بنی اسرائیل کے تین گروہ	282
458	دو حقیقوں کا اکٹھاف	283
459	”عبدالست“	284
462	یہودی کی مثال (کتنے سے)	285

نمبر شمار	عنوان	صفحات
286	اللہ کے اسماء میں کج روی کی تین قسمیں	462
287	”حمل“ اور ”حمل“ میں فرق	464
288	بت پرستی کی تردید	465
289	معبودان باطلہ کی ایک اور حالت	466
290	اخلاق قرآنی کا جامعہ ہدایت نامہ	466
291	شیاطین جن و انس سے نجات کا طریقہ	467
292	”إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا...“ آیت کے چند فوائد	467
293	سورۃ الانفال	473
294	پانچ صفت کے حاملین پکے مومن	474
295	اصحاب بدر پر انعامات الہی	474
296	سننے کے چار درجے	476
297	خیانت کا سبب	477
298	فتنہ تین معنوں میں آیا	477

پارہ نمبر ۱۰:— واعلموا

299	مال غنیمت کی تقسیم	482
300	بوقت مقابلہ مسلمانوں کی نظر میں کفار کوم دکھانے کے مقاصد	483
301	دشمن کے مقابلے کے لیے قرآنی ہدایت نامے کی دفاعات	485
302	شیطان	485
303	عروج وزوال کا قانون	487
304	لڑائی کب لڑی جائے؟	488
305	مسلمانوں کی چار قسمیں	490
306	انسان کے لیے تین چیزیں ہیں	490
307	سورۃ توبہ کی تفسیر	491
308	سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟	491
309	چار مہینے حرام کیوں؟	492

صفحات	عنوان	نمبر شمار
492	مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو کا مطلب	310
493	اللہ سے تعلق کی دو قسمیں	311
495	تین چیزیں جسمیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا	312
497	امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب تین جماعتوں کا خراب ہونا	313
498	مسئلہ تقدیر و مسئلہ توکل	314
500	مستحقین زکوٰۃ	315
501	سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟	316
502	سود اور صدقہ	317
503	پلاٹ کی زکوٰۃ	318
506	اخلاص اور اغراض	319
506	مؤمنین کے اوصاف	320
507	ان کی نماز جنازہ مت پڑھئے	321
508	ایک بچہ پیدائش کے بعد مر گیا کتنے پڑے دیئے جائیں گے؟	322
508	گنہگار اور بے اعتقاد میں فرق	323

پارہ نمبر

۱

سورة الفاتحة

(آیت: اتا۷)

سورة البقرة

(آیت: اتا۱۳۱)

مُجَبِّعُ بِلْقَيْسِ لِلْحُجَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ
حَيْدَرُ آبَادُ الْهِنْدُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے

پناہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے: (۱) کوئی خیر نہ پہنچ جائے۔ (۲) کوئی خیر نہ چھوٹ جائے۔

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ عود کی خوشبوگانے سے پہلے جسم سے گندگی دور کرنا ضروری ہے۔

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ کی تفسیر: عبادۃ ولیادۃ (تفسیر ابن کثیر: ۱۱۲/۱) میں ہے۔

”الاستعاذه: هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنايه من كل شر. والعياذه: تكون لدفع الشر واللبياده: يكعون لطلب الخير“

استعاذه: کا مطلب ہے اللہ کی پناہ دھونڈنا اور ہر شر سے بچنے کے لیے اس کی بارگاہ سے لپٹ جانا۔ اعاذه: شر کو دور کرنے کے لیے اور لبیادہ: خیر کی طلب کے لیے آتا ہے۔

انبیائی استعاذه:

”المُسْتَعِذُ لَيْسَ شَخْصًا مَعِنَّا بَلْ كُلُّ مَخْلُوقٍ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْإِسْتِعَاذَةِ مُسْتَعِذٌ“، یعنی پناہ چاہنے والا کوئی معین شخص نہیں ہوتا بلکہ ہر مخلوق اللہ کی پناہ چاہنے کی محتاج ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ ہی کی پناہ چاہی جیسے نوح علیہ السلام نے کہا ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ (سورہ ہود: ۷) تو انہیں سلامتی اور برکتیں عطا کی گئیں یوسف علیہ السلام نے کہا ﴿مَعَاذُ اللَّهِ﴾ (سورہ یوسف: ۲۳) تو ان سے سوء اور فشاء (برائی اور بے حیائی) پھیر دی گئی۔ موئی علیہ السلام نے ﴿إِنِّي حُذْتُ﴾ (سورہ موم: ۷) کہا تو اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا اور انہیں ان کی زمینیوں اور مالوں کا وارث بنادیا۔ عمران کی بیوی نے کہا ﴿إِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ﴾ (سورہ آل عمران: ۳۶) تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول حسن سے نوازا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا

جلد اول

استعاذه ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے ”کانَ النَّبِيُّ شَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُ الْحَسَنَ وَالْخَسِينَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يَعُوذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ“ (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۱۷) (۳۳)

عنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الشَّقِيفِيِّ، أَنَّهُ شَكَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجْدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”ضَعُ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَادِيرُ“ (صحیح مسلم، کتاب السلام: ۲۲۰۲)

بدخواہی کا استعاذه:

صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے اس طرح مرفوع امردی ہے:

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ”إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرَّؤْيَا يَكْرُهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيُسْتَعْدِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ“ (صحیح مسلم، کتاب الرؤیا: ۲۲۶۲) (۲۲۶۲)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتِنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: ”أَمَّا لَوْ قُلْتَ، حِينَ أَمْسِيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرْكَ“ (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء: ۲۷۰۹) (۲۷۰۹)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لدغ عقرب (بچھوکا کاشنا) کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اگر تو یہ دعا پڑھ لیتا تو تجوہ کو بچونے کا ثنا۔

فی زماننا کثر جہلاز چکی چار پائی پر چھری یا چاقور کھتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے زچ اور بچہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ بد عقیدگی از قبل شرک ہے اور ”أَعُوذُ بِاللَّهِ“ کے منافی ہے۔

شیطان کی دشمنی سے مامون و محفوظ رہنے کے لیے اللہ نے اپنی پناہ پکڑنے کی تعلیم دی ہے کیونکہ یہ پلید و ملعون دشمن سلوک سے قبضہ میں نہیں آ سکتا اسے تو بنی نوع انسان کی تباہی و بر بادی ہی مقصود و مطلوب ہے قسم کھا کے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے اللہ ہی جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے اسی واسطے ذات الہیہ و کلمات الہیہ سے استعاذه کرنا عین توحید اور کسی نبی، ولی، جن اور پری وغیرہ سے استعاذه کرنا اور دہائی دینا عین شرک ہے۔

اطائف استعاذه:

تعوذ کے پڑھنے سے بندہ کی طرف سے اپنے ضعف کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دفع مضرت (تکلیف کا دور کرنا) کا اقرار ہے اور چونکہ مستعاذه (جس سے پناہ چاہی جائے) صرف اللہ ہے لہذا کسی پیر، فقیر، نبی، ولی، بزرگ، جن اور کسی صاحب قبر وغیرہ کی پناہ پکڑنا شرک ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب خصوصاً کفار مکہ جب کسی وحشت ناک وادی میں

اتر تے تو وہاں کے سب سے بڑے جن کی پناہ چاہتے تاکہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ اپنے اس مشرا کانہ عقیدے کی بنا پر اپنے زعم باطل میں اس کو وہاں کا سردار و مختار مان کر یوں پکارتے ”ہم اس مقام کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں“، سردار سے مراد وہاں کا بڑا جن ہوتا تھا، اسی کے بارے میں اللہ نے سورہ جن میں فرمایا ﴿يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنْ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا﴾ (سورہ جن: ۲) یعنی انسان ہو کر جن کی پناہ لیتے تھے جس سے جنوں کا داماغ چڑھ گیا تھا۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کی اس شرکیہ رسم کا استیصال کر دیا اور حکم دیا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی پناہ نہ پکڑی جائے، ہر نماز میں تکبیر تحریم اور شنا کے بعد اور ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے پہلے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتے اور یوں کہتے ہیں ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے پہلے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتے اور یوں کہتے ہیں ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزَةٍ وَنَفْخَةٍ وَنَفْثَةٍ“ پھر ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ پڑھتے۔ شیطان کا لفظ، لفظ شاط، بمعنی بطل سے بروزن فی الحال، ہے اس کا اطلاق ہر بد کا رجن اور انس پر ہوتا ہے۔ ابلیس، لفظ بملس، سے مشتق ہے اور اس کے معنی مکار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ (سورہ اعراف: ۲۷) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ (شیطان) ہے اور اس کی ذریت بھی ہے، وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں ﴿أَنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ (سورہ اعراف: ۲۷) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ (شیطان) ہے اور اس کی ذریت بھی ہے، وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں ﴿أَنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ (سورہ اعراف: ۲۷)

ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھتا۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاخَ الْكِلَابِ، وَنَهِيقَ الْحُمْرِ بِاللَّيْلِ، فَتَعَوَّذُ وَابِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَرُونَ مَا لَا تَرَوْنَ“ (ابوداؤ، کتاب الادب: ۵۱۰۳، صحیح) گدھا اور کتا یہ دونوں شیاطین کو دیکھتے ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ”اعوذ“ کا لفظ ”عوذ“ (عین پر پیش، واو پر تشدید اور زبر) سے آیا ہے۔ عرب لوگ عوذه اس گھر کو کہتے ہیں جو کسی درخت کی جڑ اور سائے میں ہو یعنی جب وہ گھر درخت کی جڑ اور سائے سے چھپ گیا تو اسے عوذ کہا گیا، اسی طرح عائد یعنی پناہ لینے والا پناہ دینے والے کی پناہ میں آ کر اپنے دشمن سے چھپ جاتا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عرب اس گوشت کو عوذ کہتے ہیں جو بھی سے چھٹ جائے اور اس سے نہ چھوٹے، جیسے کسی بچے پر تلوار سے کوئی دشمن حملہ کرے اور بچہ بھاگے اور راتے میں اس کا باب مل جائے تو اس سے شدت سے چھٹ جاتا ہے۔

سوال: اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟

جواب: ”لَوْ إِنَّ الطَّاعَةَ وُجِدَتْ بِدُونِ مَقَاءِمٍ لَا تَظْهَرُ حَرَارَةُ الْإِيمَانِ“ یعنی اگر اطاعت بغیر مخالف کے پائی جائے تو ایمان کی حرارت ظاہر نہیں ہوتی، جیسے آپ کو لالج دیا جائے پھر بھی آپ مُتَمَسِّكٌ بِالطَّاعَةِ یعنی طاعت پر جنتے رہنے والے ہوں تو یہ قوت ایمان کی دلیل ہے، جیسے آپ کسی ملازم کی قوت امانت و دیانت معلوم کرنا چاہیں تو اسے رشوت دے کر دیکھیں۔

ایک اچھا سوال: ایک آدمی نے سوال کیا اور اس نے بڑا Critical سوال کیا۔ وہ کیونکہ تھا کہنے لگا کہ آپ شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟

اچھا جواب: اگر ہم سوچیں تو بظاہر اس کا جواب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے شیطان کو ماننے کی؟ وہ کہتا تھا کہ اچھائی برائی ہم خود کرتے ہیں نام شیطان کا لگادیتے ہیں۔ شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ ایک عالم نے اسے ایک بات سمجھائی کہ دیکھو بھائی بالفرض میں چاند پر چلا جاؤ اور چاند پر جا کر مجھے کہیں گلقتند پڑی ہوئی نظر آجائے تو گلقتند دیکھ کر ایک نتیجہ نکالوں گا کہ یہاں چاند کے اوپر کہیں نہ کہیں گل بھی ہے اور کہیں نہ کہیں قند بھی ہے اور وہ دونوں آپس میں ملے تو گلقتند بن گئی، اور گلقتند کا وجود گل اور قند کے وجود کی دلیل ہے۔ جہاں بھی مرکب موجود ہوتا ہے وہ عناصر کے موجود ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ عناصر ملے تو مرکب بنا، اس طرح اگر پانی موجود ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ہائیڈروجن اور آسیجن موجود ہے، پانی کا موجود ہونا ہائیڈروجن اور آسیجن کے وجود پر دلیل ہے۔ اسی طرح گلقتند کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو سراسر گل ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو سراسر قند ہے اور جب دونوں چیزیں آپس میں ملیں تو گلقتند بن گئیں، کہنے لگا ہاں یہ بات تصحیح ہے، عالم نے کہا اگر غور کریں تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، انسان میں خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی۔ یہ خیر و شر کا مجموعہ ہے اب یہ مجموعہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو سراسر خیر اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو سراسر شر ہو۔ جو سراسر خیر ہے اس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، جو سراسر شر ہے اسے ہم شیطان کہتے ہیں اور جو دونوں کا مجموعہ ہے اسے انسان کہتے ہیں۔

تفسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قرآن کی ابتداء میں "أَعُوذُ بِاللّٰهِ - بِسْمِ اللّٰهِ" کے بارے میں بعض نے وجوب اور بعض نے استحباب کا قول نقل کیا ہے۔ بسم اللہ نماز میں فاتحہ سے پہلے جہاں بھی سرآپڑھنا چاہیے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے کیونکہ اس بارے میں دونوں طرح کی حدیثیں آئی ہیں، بسم اللہ پڑھنا ہر سورہ کے شروع میں واجب ہے اور اعوذ باللہ قرآن شروع کرنے سے قبل واجب ہے۔ استعاذه بسمله پر مقدم ہے کیونکہ دفع مضت جلب منفعت پر مقدم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کے احکام و مسائل:

(الف) "أَبْتَدِيَ بِكُلِّ إِسْمٍ مِّنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ كَلِمَةً إِسْمٌ مُفْرَدٌ مُضَافٌ، وَكُلُّ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إِلَى مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ" میں اللہ کے تمام ناموں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ لفظ اسم مفرد ہے جو اللہ کی طرف مضاف ہے اور قاعدہ یہ ہے مفرد

مضاف عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے آیت کریمہ ﴿وَإِن تَعْدُوا بِغَيْرِهِ لَا تُحْصُونَهَا﴾ (سورہ ابراہیم: ۳۶) میں ”نعمۃ“، ”مفرد ہے جو اسم الجلال اللہ کی طرف مضاف ہے۔ تو اس کا مطلب ہوگا ”کثیرة لامتحضی“ کہ اتنی نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ بسملة سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَفْظَ الرَّحْمَنِ تَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ

(۱) اثبات الاسم (۲) اثبات الصفة (۳) اثبات الفعل

لفظ الرحمن تین چیزوں کو شامل ہے:

(۱) اللہ کا اسم

(۲) اللہ کی صفت (رحمت اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے)

(۳) اللہ کا فعل۔ (رحمت اللہ کا فعل ہے وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے)

(ب) بحالت ابتدائی بندے کی رسائی اور اس کا ارتباط اس کے نام ہی تک محدود رہتا ہے اس کی ذات سے استعانت و برکت طلب کی جاتی ہے اسی طرح اس کے نام میں بھی وہی اثر ہے، مشرکین کہتے تھے باسم اللات والعزی اس کے مقابلے میں روشنک کے لیے ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کہا گیا۔

اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہ غنی ہے سب کے سب اس کے محتاج ہیں، ذرے سے لے کر آفتاب تک اور قطرے سے سمندر تک، سب بحر و برب پر اسی کی حکومت ہے۔

جب سب کچھ اسی کا ہے توحیح ہے کہ سب سے پہلے اسی کا نام لیا جائے، اس کا نام لیے بغیر کوئی کام کرنا بے ادبی اور حق تلقی ہے، پس ہر کام سے پہلے ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کہنا مون کی شان ہے کیونکہ بسم اللہ ایک منحصر اور بے حد اہمیت و افادیت کا حال کلمہ ہے۔

(ج) احکام و مسائل شریعت کے رکن خاص ہیں، ان کی واقفیت کے بغیر انسان صراط مستقیم سے بھٹک سکتا ہے اور فضائل سے اشیاء کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور دونوں میں ان اعمال و امور پر عمل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں جو ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (سورہ نمل: ۳۰) ہے وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ یا کوئی اور سورت کی آیت ہے یا نہیں اس میں سلف کا اختلاف ہے۔

(د) ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور مالک رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ نہ توسورہ فاتحہ کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی کسی دوسری سورہ کی۔ داؤد ظاہری کا خیال ہے کہ ہر سورت کی ابتداء میں یہ ایک مستقل آیت ہے لیکن کسی سورہ کا حصہ نہیں، ہر سورہ کی ابتداء میں اس لیے نازل ہوتی تھی تاکہ نبی کریم ﷺ کو معلوم ہو جائے کہ ایک سورہ ختم ہو گئی ﴿الرَّحْمَنِ﴾ احسان عام اور ﴿الرَّحِيمِ﴾ احسان خاص کے لیے ہے۔

بسم اللہ کے فضائل:

عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي الْمُقْلِحِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَشَرَتْ ذَاهِبَةً، فَقُلْتُ: تَعْسُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: "لَا تَقُلْ تَعْسُ الشَّيْطَانَ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظِمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: يَقُوَّتِي، وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغِرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الدُّبَابِ" (ابوداؤ، کتاب الادب: ۲۹۸۲، صحیح)

ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ اسامہ ابن عمیر ایک سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، سواری کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا ”تَعْسُ الشَّيْطَانُ“ اللہ کرنے شیطان مرے، (تو یہ نہ کہہ)، فرمایا اس کے کہنے سے وہ بڑا ہو جاتا ہے یعنی مارے خوشی کے پھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی قوت سے پچھاڑ دیا، بِسْمِ اللَّهِ کہہ، تم بِسْمِ اللَّهِ کہو، اس کے کہنے سے وہ مکھی کے برابر چھوٹا بن جاتا ہے (اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے) نسائی کا لفظ ”عمل الیوم واللیلة“ (۵۰۹) میں یوں ہے کہ پھول کر گھر کے برابر ہو جاتا ہے اور بِسْمِ اللَّهِ کہنے سے مکھی کے مثل چھوٹا بن جاتا ہے۔

پہلا نکتہ: جار مجرور کو مقدم کرنے اور فعل مخدوف کے موخر ماننے سے اختصاص کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر امر کی ابتداء اللہ ہی کے نام سے ہونی چاہیے اسی کے نام میں برکت ہے کسی غیر کے نام میں نہیں۔

دوسرا نکتہ: عامل کے حذف کرنے کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب عامل کو حذف کیا جائے تو ہر قول و فعل اور حرکت کی ابتداء بِسْمِ اللَّهِ کے ساتھ صحیح طور پر ثابت ہو جاتی ہے اور جیسا کام ہو ویسا ہی عامل مخدوف مانا جائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ کَيْ بُ، میں اللہ کی وحدانیت کا سبق:

آیت میں انیس حروف ہیں، اس کی مجموعی تعداد اللہ کی توحید کا سبق دیتی ہے یہ بھی بے جوڑ اور طاقت ہے، اللہ بھی وتر اور طاقت ہے۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَمَنْ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ (سورہ ذاریات: ۲۹)

خلقوں میں ہر ایک کا جوڑ اور مقابل ضرور ہے، قرآن میں ایک جگہ شفع اور وتر کی قسم کھانی گئی ہے۔

صحیح بخاری (کتاب احادیث الانبیاء، تحت باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ میں ”كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْهُ فَهُوَ شَفِعٌ؛ السَّمَاءُ شَفَعٌ، وَالْوَتْرُ اللَّهُ“ حدیث مرفوع ہے:

عَنْ عَلَيٰ، قَالَ: الْوَتْرُ لَيْسَ بِحَسْنٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمُكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَتُرِيْحُ الْوَتْرَ، فَأَوْتُرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ" (ترمذی، کتاب الوتر: ۳۵۳، صحیح)

قول مجاهد تابعی کو علامہ فریابی و علامہ طبری نے موصولاً بایں الفاظ ذکر کیا ہے:

”كُلُّ خَلْقِ اللَّهِ شَفِعٌ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَنَحْنُ هَذَا شَفِعٌ وَالْوَتْرُ اللَّهُ وَحْدَهُ“ آیت کریمہ ﴿وَمَنْ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ کی تفسیر میں علامہ طبری (۳۹۹، ۲۲) نے مجاهد سے نقل کیا ہے

کہ آیت ہذا کے بموجب دنیا میں ہر چیز کا جوڑ اور مقابلہ میں ایمان، بد بخشی کے مقابلے میں نیک بخشی، بھل کے مقابلے میں سخاوت، سعادت کے مقابلے میں شقاوت، ظلمت کے مقابلے میں نور، ضلالت کے مقابلے میں ہدایت، رات کے مقابلے میں دن، آسمان کے مقابلے میں زمین ہے ہاں اللہ کا کوئی جوڑ نہیں۔ دریں مقام امام بخاری رحمہ اللہ پر بعض مولویوں نے اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول مجاهد "السَّيَاءُ شَفْعٌ"، نقل کرنا صحیح نہیں کیونکہ آسمان جفت نہیں، حالانکہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ امام بخاری کی نظر بڑی وسیع و عینت ہے، ان کی نظر میں مجاهد کا یہ قول بحوالہ طبری ذکر ہوا ہے، امام بخاری و مجاهد کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ ہے اور آسمان اپنے مقابلہ زمین کا جفت ہے۔

تیرانکتہ: ب، استعانت اور الصاق کے لیے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مدد اسی سے مانگنی چاہیے اور بندے کو اپنے تمام تعلقات اپنے رب سے استوار رکھنی چاہئے، شروع کرتا ہوں، بحد، برکت، بطفیل، بواسیلہ، بنام اللہ۔

ب، کے نقطے میں توحیدی نکتہ:

چونکہ ب، کا ہمیشہ ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اگر دو ہو تو وہ ب، نہیں یا یعنی تھانی ہو جاتا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایک اللہ کی مانے، اس کے ماسوا کو قدم کے نیچے کر دے جس طرح نقطہ میں دوئی آنے سے ب، نہیں رہتا اسی طرح ایمان، عقیدہ اور عمل میں اللہ کے ساتھ دوئی آنے سے انسان موحد نہیں رہتا۔

بسم اللہ کی ب، کا ایک نقطہ ہم کو یہی سبق دیتا ہے اور ب، کا زیر تدلیل، تضرع، عجز، انکسار اور عبودیت کی طرف مشیر ہے۔ نکتہ: انبیا کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے کٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں اسی لیے نبی کو اللہ نے اول یہی سبق دیا کہ اپنے جملہ امور کا آغاز میرے نام سے کرو۔

نکتہ: بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو جلال اور جمال دونوں کا جامع ہے۔ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ جلال در جلال ہے اور ﴿الرَّحْمَنِ﴾ جمال در جمال ہے۔

زیر بحث:

اللہ نے اپنی کتاب حرف ب، سے شروع کی اور تمام حروف پر اسے ترجیح دی خاص کر الف پر کہ اسے ساقط ہی کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ الف میں ترفع اور تکبر کی شان ہے، ب میں انکسار اور افتادگی ہے اور اللہ کو انکسار اور افتادگی بہت پسند ہے نیز رحمت کا پانی نشیب و انکسار چاہتا ہے اور پھر ب مکسور ہے یہ بھی اللہ کو پسند ہے، ب کو افتادگی کی وجہ سے نقطہ ملا الف اپنی سرکشی کی وجہ سے محروم رہا اور پھر ب نے نقطہ بھی ایک ہی قبول کیا تاکہ شان محبوب سے ہم رنگی رہے دوسرا حرفاً حروف کو بھی نقطے ملے ہیں لیکن ب، نے اپنے نقطے کو نیچے رکھا تاکہ تفاخر کی صورت پیدا نہ ہو نیز الف، حرف علت ہے اور ب حرف صحیح۔ نیز وہ حرف ہے جو سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکلا ہے چنانچہ عہد الاست کا ماجرہ اس کا شاہد ہے کہ جب ذات اقدس نے پوچھا ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ تو جواب میں کہا گیا۔ ﴿بَلٰی﴾ (سورہ اعراف: ۱۷۲)

انہیں اداوں کی بنابر کو وہ شیرینی عطا کی گئی کہ جب اس کا تلفظ کرو تو لب بند ہو جاتے ہیں۔
نکتہ: لفظ اللہ سے قہر و قدرت مفہوم ہوتا ہے اس کے بعد حمن و رحیم ذکر کرنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ میری رحمت میرے قہر پر غالب ہے۔

نکتہ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ میں تین نام مذکور ہیں: اللہ، حمن اور رحیم
ایک ذاتی دو صفاتی:

کیونکہ انسان یا ہر ممکن مخلوق کے تین حال ہیں:-

اول:- عدم سے وجود میں آنا ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ (سورہ دھر: ۱)

دوم:- ہستی و زندگانی

سوم:- اس عالم سے کوچ (موت)

ابتداء کلام میں تین نام ذکر کئے تاکہ انسان کو اپنے تینوں احوال یاد رہیں۔

نکتہ: ﴿إِقْرَا إِبْرَاهِيمَ رَبِّكَ﴾ (سورہ علق: ۱) کا منطق و مفہوم اور اس کی تاسی اور اقتدا، افتتاح بالبسملہ ہی میں ہے۔

سورة الفاتحة (مکیہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے (۱) بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (۲) انصاف کے دن کا حاکم ہے (۳) اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں (۴) ہم کو سیدھے رستے پر چلا (۵) ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو اپنا فضل اور کرم کرتا رہا ہے، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا ہے اور نہ گمراہوں کے (۶)

سورہ فاتحہ بجزت سے پہلے مکملہ میں نازل ہوئی۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے ۱۲ نام بتائے ہیں۔ صلاۃ، حمد، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، قرآن، اعظمیم، شفاء، سبع مشانی، اساس، راقیہ، وافیہ اور کافیہ۔ ام القرآن اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تمام علوم اس میں جمع ہیں۔ سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کہ نماز میں فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی یعنی دیگر سورتوں کی طرح اسے نصف وغیرہ پڑھنا جائز نہیں اس لیے اس کا نام وافیہ ہے۔ تیجی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کہ یہ سورت دوسری سورتوں کے بدلتے کافی ہے مگر دوسری سورتیں اس کے بدلتے کافی نہیں ہوتیں اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اسے قرآن عظیم کہا گیا گرچہ قرآن کی ہر آیت عظیم ہے جس طرح کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے گرچہ ساری مساجد بیت اللہ ہیں لیکن اس کی عظمت اور خصوصیت کے اظہار کے لیے بیت اللہ صرف کعبہ ہی کو کہتے ہیں۔ (تفیر قرطبی: ۱/ ۲۱۳)

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتِمِعُوا إِلَهٌ وَّاَنْصِتُوا لَعْلَكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾ (سورہ اعراف: ۲۰۸) کامفہوم یہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرأت خاموشی سے سنے۔

سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيرَةٍ فَنَزَّلَنَا بِقَنْوَمٍ فَسَأَلْنَاهُمُ الْقُرْئَى فَلَمْ يَقْرُؤُنَا، فَلَدُغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا: هَلْ فِي كُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لَا أَرْقِي هَذِهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنِمًا، قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِي كُمْ ثَلَاثِينَ شَاهًةً، فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الْغَنِمَ، قَالَ: فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ، قَالَ: "وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ؟ أَقِبْضُوا الْغَنِمَ وَاصْرِبُو إِلَيْهِ مَعَكُمْ إِسْهَمٌ" (ترمذی، کتاب الطب: ۲۰۶۳، صحیح)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچ انہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور بولے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کاٹے کامنتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہ کی لہذا ہم اس کا معاوضہ لیں گے، انہوں نے تیس بکریاں دینا قبول کیں۔ ایک صحابی (خود ابوسعید رضی اللہ عنہ) نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر اس پر بچھو نک مارتے ہی سردار ٹھیک ہو گیا۔ قبیلہ کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کو تردہ ہوا (کہ یہ معاوضہ لینا چاہیے یا نہیں)، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نہ دیئے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا سورہ فاتحہ منتر ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ نکالو۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے رقیہ پر تیس بکریاں لی تھیں۔

عَنْ أَبْنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَعَّارًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَابِمًا، فِيهِمْ لَدِيعٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِي كُمْ مَنْ رَاقِ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيعًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاهٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاهِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخْذُتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخْذَتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ" (بخاری، کتاب الطب: ۵۷۳)

اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس شخص (ابوسعید رضی اللہ عنہ) نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخْذَتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ﴾ غیر مسلموں کے لیے بھی شفا (جسمانی) ہے۔

سورہ فاتحہ کا شان نزول:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جب نیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی انہوں نے اپنا سراٹھایا پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور دونوں کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ دن نور آپ کو دیے جائے گے، ایک سورہ فاتحہ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی طلب کی گئی چیز ضرور مل جائے گی۔ (مسلم، کتاب المساجد: ۸۰۴)

اس سورہ کا ایک نام ام القرآن ہے، اس لیے کہ تمام علوم قرآن اس میں جمع ہیں۔

دین حق کا تمام تر حاصل کیا ہے؟

جس قدر غور کیا جائے گا چار باتوں سے کوئی بات باہر دکھائی نہ دے گی۔

(۱) اللہ کی صفات کا تھیک تھیک تصور۔

(۲) قانون مجازات کا اعتقاد، جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک خاصہ ہے ایسے ہی انسانی اعمال کے بھی معنوی خواص ہیں، نیک عمل کا اچھا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ۔

(۳) معاد کا یقین، انسانی زندگی موت کی سرحد پر ختم نہیں ہوتی، جزا و سزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

(۴) فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان، صراط مستقیم کی پہچان۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ①

لفظ محمد صرف سچی تعریف کے لیے آتا ہے اور مدح سچی جھوٹی دونوں تعریفوں کے لیے آتا ہے، شنا کا معنی ہے دہرانا یعنی لوگ وقتاً فوقتاً برابر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ شنا یہی تعریف کو کہتے ہیں جو لوگوں میں پھیل جائے، شنا میں ذاتی تجربے سے زیادہ لوگوں میں ذکر خیر پھیلنے کی طرف اشارہ ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں ”الْحَمْدُ هُوَ الشَّنَاءُ عَلَى اللّٰهِ بِالْجَمِيلِ“ (احسان پر اللہ کی تعریف کرنا) یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ”الْحَمْدُ هُوَ وَصْفُ الْمُحْمُودِ بِالْكَمَالِ“ (قابل تعریف کو کمال کے ساتھ موصوف کرنا) پھر اگر اسے بار بار کیا جائے تو یہ شنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حمد شنا نہیں ہے، حمد اور شنا میں فرق ہے۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ②

رحمت کے مکروہ مصنوع ہونے کی طرف مشیر ہے لیکن کہیں رحمت کی فراؤ انی بندے کو مغرورنہ بنادے، اس لیے اس کے بعد 『ملکِ یومِ الدین』 کہا گیا۔

”رحمٰن“، رحمت عامہ اور ”رحمٰم“، رحمت خاصہ (مومنوں کے لیے) ہے، اسی وجہ سے جنتی جب جنت میں پہنچیں گے، تو اللہ

فَرَمَأَهُ گَلْزًا مِنْ غَفُورٍ حَيْثُ (سورہ فصلت: ۳۲)

مُلْكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝

رغبت کے ساتھ رہبست کا ضروری ہونا معلوم ہو جائے۔

اس سورہ میں دس چیزیں ہیں: پانچ اللہ سے متعلق، پانچ بندے سے متعلق

الوہبیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت (اللہ سے متعلق)

عبادت، استعانت، طلب ہدایت، طلب استقامت، طلب نعمت (بندوں سے متعلق)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

اس میں عرض حال کا طریقہ بتایا گیا کہ پہلے نذر انہ پیش کیا جائے پھر کوئی چیز مانگی جائے لہذا بندے نے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کہہ کر پہلے اپنی عبودیت کا اظہار کر دیا اس کے بعد ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کہہ کر سوال کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت و سیلہ ہے استعانت کا اور و سیلہ مقدم ہوتا ہے۔

اس سے یہ عجیب و غریب نقطہ بھی معلوم ہوا کہ ہم کو مدعا سے مانگنی چاہیے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔

مرتبہ عبودیت دو چیزوں سے کامل ہوتا ہے: اول عبادت کرے۔ دوم ہر کام میں خود کو اللہ کا ممتاز سمجھ کر اسی سے مدد مانگے، غلام خدمت گزاری کرے اور آقا سے کبھی کچھ نہ مانگنے تو ایسے غلام سے بوئے خوت آتی ہے۔

راستہ بھلکے ہوئے کو منزل تک جانے والے راستے پر کھڑا کر دینا "إِذَا ظَرِيقْ" ہے اور اپنی سواری میں بٹھا کر منزل تک پہنچا دینا "إِيْصَالٌ إِلَى الْمَظْلُوبِ" ہے۔ پہلا کام انبیاء کا ہے اور دوسرا کام اللہ کا ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

ہدایت کی چار قسمیں ہیں:

(۱) ہدایت عامہ (۲) ہدایت خاصہ (۳) ہدایت توفیق (۴) ہدایت آخرت

(۱) ہدایت عامہ: تمام مخلوقات کے لیے ہے جیسا کہ سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿Qالَّرَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَةً ثُمَّ هَدَى﴾ (سورہ طہ: ۵۰)

(۲) ہدایت خاصہ: یہ صرف شریعت کے ملکفین انسانوں اور جنوں کو شامل ہے۔

(۳) ہدایت توفیق: یہ دعا کے ساتھ آتا ہے، جیسے ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (سورہ فاتحہ: ۵) ﴿أَذْعُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (سورہ مومن: ۲۰)

(۴) ہدایت آخرت ﴿وَهُدُوْا إِلَى الظَّلِيبِ مِنَ الْقَوْلِ، وَهُدُوْا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ (سورہ حج: ۲۲)

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

نعمت عربی کے مادہ ن، ع، م سے بناء ہے اس کے معنی زمی کے ہیں ”ثوب نعم“، زم کپڑے کو کہتے ہیں اور زم چیز سے راحت ہوتی ہے لہذا نعمت ایسی چیز ہے جس سے راحت ملے، انعام کا لفظ بھی اسی مادے سے بناء ہے۔ انعام کا مطلب ہے نعمت، اس طرح دینا کہ اس سے صرف احسان مقصود ہوا پنی کوئی غرض نہ ہو۔
نعمت کی دو قسمیں ہیں: نعمت دنیوی، نعمت آخری، پہلی فانی ہے اور دوسرا غیر فانی۔

غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

﴿مَغْضُوبٌ﴾ پہلے ﴿ضَالِّينَ﴾ بعد میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود بہ نسبت نصاریٰ اسلام سے زیادہ دور ہیں کیونکہ نصاریٰ نے ایک بنی کا انکار کیا۔ یہود نے دونبیوں (محمد ﷺ اور عیسیٰ علیہ السلام) کا انکار کیا۔ لفظ ”غیر“، ماقبل کی نفی اور مغایرت دونوں پر دلالت کرتا ہے یعنی ان کا راستہ نہیں چاہیے، دوسرے وہ راستہ چاہیے جو ان کے راستے کے مغایر ہو۔

تکہت: دعا، ہی عبادت ہے۔

ضَالِّتَ كِتَمَيْنِ:

اختیاری کہ اس کے اسباب انسان خود اختیار کر لے ﴿وَآمَّا شَمُوذٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُّوا الْعُلَى الْهُدَى فَآخَذَتُهُمْ ضَعَقَةُ الْعَذَابِ الْهُنُونِ إِنَّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سورہ فصلت: ۱۷)

لذات جسمانی، حب جاہ و مال، پابندی رسم و عادات، صحبت بد، نیکیوں سے نفرت، یہ رین ہے، پھر توبہ سے نہ دھوئے تو غشاوۃ (قلوب پر پردے) پھر ختم، پھر قفل پھر دل کی موت۔ اس کے بعد مجذہ بھی اڑنہیں کرتا ﴿وَمَا تُغْنِي الْإِيمَانُ وَالنُّذْدُرُ﴾ (سورہ یونس: ۱۰۱)

نکات سورہ فاتحہ (الف)

رانج قول کے مطابق سورہ فاتحہ میں نازل ہوئی، اس کی سات آیتیں ہیں اور اس کے پچھیں کلمات ہیں اور اس میں ایک سوتیس (۱۲۳) حروف ہیں۔ حروف الحجاء میں سے سات حروف اس میں نہیں آئے ہیں اور وہ ث، ح، خ، ز، ش، ظ، ف ہیں۔ فیروز آبادی نے ذکر کیا ہے کہ اس سورہ کریمہ کے تقریباً تیس نام ہیں، اسے جبریل علیہ السلام لے کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو صحیح مسلم کی اس روایت سے دھوکا ہو گیا کہ جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ اپنے اوپر ایک تیز آواز سنی۔ آپ ﷺ نے اپنا سراہ بھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا کہا کہ زمین پر اس سے پہلے یہ فرشتہ نازل نہیں ہوا۔ اس نے سلام کیا اور کہا میں آپ ﷺ کو دونوروں کی خوشخبری دیتا ہوں، یہ دونوں نور آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیتے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ دوسرے

خواتیم سورہ بقرہ۔ ان دونوں کے ذریعے جو طلب کیا جائے گا ملے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب المساجد: ۸۰۶)

قرطبی رحمہ اللہ نے اس شبہ کو اس طرح دور کیا ہے کہ جب تک سورة فاتحہ کی تلاوت کو لے کر مکہ میں نازل ہوئے اور یہ فرشتہ اس کا ثواب لے کر مدینہ میں نازل ہوا تو یہ سورہ قرآن و سنت دونوں کی جامع ہو گئی۔

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ①

امام رازی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں دس لاکھ (ایک ملین) مسائل ہیں۔

حمد اور مدح میں فرق: "إِنَّ الْحَمْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْحَمِيٍّ وَالْمَدْحُ يَكُونُ لِلْحَمِيٍّ وَالْمَقِيتِ" حمد صرف زندہ کے لیے ہوتی ہے اور مدح زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی حمد کا ہر فرد اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔

سوال: جب تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو اس کی مخلوقات میں سے کسی کی تعریف کیسے کی جاتی ہے؟

جواب: ساری تعریف (إِنَّ الْحَمْدَ لُكْلَهُ لِلّهِ) اللہ ہی کے لیے ہے، کامطلب "إِنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحْقُقُ لِلْحَمْدِ" ہے کہ اللہ ہی حمد کا مستحق ہے اور اللہ کی تعریف کی بہ نسبت غیر اللہ کی تعریف نہ ہونے کے برابر ہے، نیز کل تعریف اللہ کے لیے ہے لہذا کسی مخلوق کی بعض (کچھ) تعریف اس کے منافی نہیں۔ الحمد اللہ سے یہ بھی معلوم ہوا "إِنَّهُ كَانَ مَحْمُودًا قَبْلَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ" کہ وہ حمد کرنے والوں کی حمد سے پہلے ہی محمود (قابل تعریف) تھا۔

قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی ذرء تعارض العقل والنّقل "أَفْضَلُ سُورَةٍ، سُورَةُ أَمْ القُرْآنِ" (۳۱۰/۵)
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب "ذرء تعارض العقل والنّقل" میں فرمایا کہ سب سے افضل سورہ سورہ ام القرآن (سورہ فاتحہ) ہے۔

رحمٰن اور حِیم میں فرق:

قَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ فِي الْقُرْآنِ سَبْعًا وَ خَمْسِينَ مَرَّةً، وَ أَمَّا إِنْسَمُ الرَّحِيمِ فَقَطْ مَا تَوْأَدُ وَ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً۔

قرآن میں لفظ رحمٰن تراویں (۵۷) مرتبہ آیا ہے اور لفظ رحیم ایک سو گیارہ (۱۱۱) مرتبہ آیا ہے۔

ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا: الرحمن، اللہ کی صفت ذاتیہ پر اور الرحیم اس کی صفت فعلیہ پر دلالت کرتا ہے۔ رحمٰن دلالت کرتا ہے کہ رحمت اللہ کی صفت ہے اور رحیم دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کی وجہ سے رحم کرتا ہے۔ غور کریں اللہ نے فرمایا ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورہ توبہ: ۷۱) "رَحِيمٌ بِهِمْ" آیا ہے مگر "رَحْمَنٌ بِهِمْ" نہیں آیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رحمٰن وہ ہے جو رحمت کے ساتھ موصوف ہے اور رحیم وہ ہے جو اپنی رحمت سے رحم کرنے والا ہے، رحمٰن کسی انسان کی صفت نہیں بن سکتی اور رحیم انسان کی صفت بن سکتی ہے۔ رجل رحیم کہا جاتا ہے مگر رجل رحمٰن نہیں کہا جاتا۔

﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ مَنْ بِسَدَهُ أَمْرٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن کا پورا معاملہ ہو گا) اگر تم

ذاتی اور صفاتی کمال پر تعریف و تعظیم کرنا چاہتے ہو تو میری تعریف کرو کیونکہ میں اللہ ہوں اور اگر احسان، تربیت اور انعام کے لیے ہو تو میں رب العالمین ہوں اور اگر مستقبل میں امید کے لیے ہو تو میں رحمان و رحیم ہوں اور اگر خوف کے لیے ہو تو میں مالک یوم الدین ہوں۔

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سو اسی کی عبادت نہیں کرتے۔
 ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ تجوہ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ الوهیت سے متعلق ہے۔ ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ربویت سے متعلق ہے، اسی وجہ سے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کو ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ سے پہلے لایا گیا کیونکہ لفظ اللہ پہلے ہے لفظ رب بعد میں ہے۔

حق کی طرف ہدایت کا دعویٰ کرنے والے بے شمار ہیں مگر اللہ نے بتا دیا کہ دو گروہ ہدایت پر نہیں ہیں، ایک یہود دوسرے نصاریٰ، دیکھا جائے تو معتزلہ یہود کے قریب ہیں اور گمراہ صوفیہ نصاریٰ کے قریب ہیں، کیونکہ نصاریٰ کے پاس عبادت، زہد اور اخلاق سب کچھ ہے مگر بلا معرفت اور بلا بصیرۃ ہے تو وہ ﴿ضَالُّونَ﴾ ہوئے اور یہود کے پاس علم و نظر ہے مگر صالح مقصد نہیں ہے اور نہ عبادت ہے نہ زبد ہے نہ اخلاق کریمانہ ہیں تو یہ ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ ہوئے۔

تین گروہ ہیں:

- (۱) ﴿أَنْعَنَتْ عَلَيْهِمْ﴾ اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین وغیرہ ہیں۔
- (۲) ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ یہ یہود ہیں۔
- (۳) ﴿ضَالُّينَ﴾ یہ نصاریٰ ہیں۔

ہدایت کے تین ضروری امور:

نکتہ: آدمی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ تمام برائیاں جو مسلمانوں میں داخل ہوتی ہیں اس کی جزا نہیں دونوں گروہوں کی تقليد و اتباع ہے۔ ان کی وجہ سے جو ذلت امت مسلمہ میں آئی ہے وہ ہٹ نہیں سکتی جب تک امت مسلمہ کتاب و سنت کی طرف نہ پلٹے۔

نکتہ: تمام مخلوق میں اصل ضلالت ہے، اسی وجہ سے اللہ سے ہدایت کا سوال واجب ہوا۔ اللہ کے نزدیک دعا کی بڑی اہمیت ہے، یہ درستی ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ صراط مستقیم اللہ کی مرضی کی طرف ہدایت پانا ہے، ہدایت وہ نہیں ہے جسے بندوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا اور گمان کرنے لگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور صراط مستقیم کی معرفت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ نبی کی وراثت (علم) ہے جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، نیز صراط مستقیم کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے اور ہدایت کامل اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا ہدایت اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہدایت پر ثابت رہنے کے لیے اس راستے کا سالک برابر دعائیں گتار ہے کیونکہ بہت سے ہدایت پانے والے گمراہ ہو

گئے جو ہدایت سے پہلے کی ضلالت سے زیادہ بڑی ہے یہ ضلالت اسے علم کے بعد ملی ہے اور دعا حق پر ثابت قدم رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو بندہ ہدایت کی دعا کرے اور اس ہدایت پر جنے رہنے کی دعا کرے کیونکہ اللہ کسی کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک اس پر یہ واضح نہ کروے کہ ضلالت سے بچا کیسے جائے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ حق سے پھیرنے والی چیز گمراہ لوگوں کی عسکری اور مالی قوت اور ان کی کثرت تعداد ہے۔ جیسا کہ فرعون کے حال میں ہے۔ تو امت کے اوپر ضروری ہے کہ تین امور کا خیال رکھیں:

(۱) ہدایت پر جمر ہنے کے اسباب کی معرفت

(۲) ہدایت سے ہننے کے اسباب کی معرفت

(۳) گمراہ لوگوں کی پرانی اور نئی مکاریوں اور سازشوں کی معرفت۔ کہ وہ کس طرح باطل کو پھیلاتے ہیں اور چوتھی چیز اس میں یہ بھی ملائیں معرفتہ الحق بد لیلہ علی وجہ العموم (عام طور پر حق کو اس کے دلائل کے ساتھ جانا)

سورہ فاتحہ شفا کے معاملے میں سب سے عظیم سورت ہے۔

نکات سورہ فاتحہ (ب)

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ ”نَعْمَةُ اللّٰهِ لَا تَعُدُّ لَا تُحصَى عَلَّمَنَا أَنْ نَشْكُرُهُ فِي كَلْمَتَيْنِ إِثْنَتَيْنِ، هُمَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ اللہ کی نعمتیں بے حد و بے شمار ہیں، اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس کا شکر یہ دو کلموں میں کریں۔ اور وہ دو کلمے الحمد للہ ہیں، آدمی جب شکر یہ ادا کرتا ہے تو گھنٹوں کرتا رہتا ہے۔

”عَلَّمَنَا أَنْ نَفْهُمَ أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الشُّكْرِ لِلْبَشَرِ مَكْرُوهَهُ لِأَنَّهَا تُصِيبُ الْإِنْسَانَ بِالْغُرُورِ وَالنِّفَاقِ وَتُزِينُ الْعَاصِمِيَّ فِي مَعَاصِيهِ“ تاکہ ہم سمجھیں کہ انسان کے لیے شکر میں مبالغہ درست نہیں کیونکہ یہ انسان کو غرور اور نفاق میں مبتلا کر دیتا ہے اور گناہ گار کے گناہ کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں صیغہ حمد بتا دیئے ورنہ ہمارے لیے مناسب صیغہ حمد معلوم کرنا دشوار ہوتا جو منع کے جلال اور اس کی عظمت پر دلیل ہوتا۔

”مُؤْجِبَاتُ النِّعَمِ، جَعْلُ النِّعَمَةِ تَسْبِيقُ الْوُجُودَ الْإِنْسَانِيَّ“ ہم پر اللہ کی نعمتوں کا شکر اس وجہ سے واجب ہے کیونکہ اس نے تمام نعمتوں کو وجود انسانی سے پہلے بنادیا۔ ہوا، پانی، آگ بلکہ جنت بھی پہلے بنادی اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان عاجز ہے کہ ان نعمتوں کو اپنے لیے تیار کر لے۔ اللہ سے بلا مشقت اور بلا عوض دیتا ہے۔ سورج روشنی، حیات اور زمین سب بلا عوض دیئے ہیں۔

”الْإِنْسَانُ يَمْتَدِخُ الْوُجُودَ وَيَنْسَى الْمَوْجُودَ“ انسان کا عجیب حال ہے کہ وجود کی تعریف کرتا ہے مگر موجود (اللہ) کو بھول جاتا ہے۔

(تَرَى زَهْرَةً جَمِيلَةً فَتَقُولُ مَا أَجْمَلَ هَذِهِ الزَّهْرَةِ! فَالْزَّهْرَةُ لَا دَخْلَ لَهَا أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً أَوْ غَيْرَهُ جَمِيلَةٌ إِنَّمَا الَّذِي وُضِعَ الْجَمَالُ فِيهِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) آپ ایک خوبصورت پھول کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت پھول ہے! جب کہ پھول کا اپنے حسین ہونے اور نہ ہونے میں کوئی دخل نہیں، یہ جمال اس کے اندر

جس نے رکھا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔

﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّين﴾

”أَنِّي أَلَّذِي يَمْلِكُ هَذَا الْيَوْمَ وَحْدَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَمَا يَشَاءُ“، یوم جزا کا مالک ہے یعنی وہ اس دن کا تہبا مالک ہو گا اور جس طرح چاہے گا تصرف کرے گا۔

﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّين﴾

”إِنَّ الْبِدَايَةَ مِنَ اللَّهِ وَالنِّهايَةَ إِلَى اللَّهِ“، ہر چیز کی ابتداء اللہ ہی سے ہے اور انہا بھی اللہ ہی تک ہے اور جب ہمیں اللہ سے ملتا ہے تو اس دن کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے سوال کیا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں اہل دنیا میں سے ہوں یا اہل آخرت میں سے؟ جواب دیا گیا ایک آدمی آکر ہمیں مال دیتا ہے اور دوسرا آتا ہے جو تم سے صدقہ لیتا ہے تو تم دونوں میں سے کس سے خوش ہوتے ہو؟ اگر تم مال دینے والے سے خوش ہوتے ہو تو تم اہل دنیا سے ہو اور اگر تم صدقہ لینے والے سے خوش ہوتے ہو تو اہل آخرت سے ہو۔ جو مجھے مال دے رہا ہے وہ مجھے دنیا دے رہا ہے اور جو مجھ سے صدقہ لے رہا ہے وہ مجھے آخرت دے رہا ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ ایک دن حساب ہے تو نماز، روزہ، حج وغیرہ انسان کیوں کرے گا؟ یہ عقیدہ اساس دین ہے۔

جب بندہ کہتا ہے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ صیغہ غائب ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ صیغہ غائب ﴿مَلِكُ يَوْمِ الدِّين﴾ صیغہ غائب۔ سیاق لغوی کا تقاضا تھا کہ ﴿إِيَّاهُ نَعْبُدُ﴾ کہا جاتا ”اللَّهُ غَيْرُ السَّيِّئَاتِ وَنَقْلَهُ مِنَ الْعَابِدِ إِلَى الْحَاضِرِ“ لیکن اللہ نے سیاق کو بدل دیا اور اس کو غائب سے حاضر کی طرف منتقل کر دیا، گویا بندہ اللہ کی جناب میں پہنچ گیا ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑤

طالب ہدایت کو ہدایت ملتی ہے: مومن دنیا کی نعمتیں نہیں مانگتا کہ وہ سب وقتی عارضی اور زائل ہیں، بلکہ وہ اس چیز کو مانگتا ہے جو اسے جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل کر دے، جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ سے ہدایت دیتا ہے۔ یہ (ہدایۃ مَعْوَنَۃ) ہے اور جوارہ نہیں کرتا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ (ہدایۃ دلَالَۃ) ہے۔ اس میں راستہ واضح کر دیا کہ ہم اتباع کریں اور ہدایت یا ب ہوں اگر ہم چلتے ہیں تو اللہ کی رضا ہے ورنہ غضب ہے، جو ہدایت کا راستہ پکڑتا ہے اللہ اس کی معاونت (مد) کرتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدُوا ازَادُهُمْ هُدًى وَاتَّسْهُمْ تَقْوِيْهُم﴾ (سورہ محمد: ۷۱) جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کی ہدایت میں زیادتی کرتا ہے۔ ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ﴾ (سورہ زخرف: ۳۶) اور جو راہ ہدیٰ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔

ہدایت رزق سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ جسے ہدایت مل گئی وہ ملتی ہو گیا۔ ﴿وَمَنْ يَعْقِلَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَغْرَجاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (سورہ طلاق: ۲-۳)

”ضَالٌ“ اور ”مُضِلٌ“ میں فرق:

بندہ دنیا میں صراط مستقیم پر جیسے چلے گا اور ثابت قدم رہے گا، پل صراط پر اتنا ہی ثابت قدم رہے گا اور ویسی ہی رفتار ہو گی۔ ”ضَالٌ وَمُضِلٌ“ (گمراہ اور گمراہ گر) (مَنْ ابْتَغَدَ عَنْ مَنْهِجِ اللَّهِ فَهُوَ ضَالٌ) جو اللہ کے راستے سے ہٹاواہ ضال (گمراہ) ہے۔ (وَمَنْ يُحَاوِلُ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَهُ إِلَى الصَّلَالَةِ فَهُوَ مُضِلٌ) اور جو یہ کوشش کرے کہ دوسرے کو گمراہی میں ڈال دے وہ مضل (گمراہ گر) ہے۔

﴿ضَالٌ﴾ (يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَحْمِلُ ذُنُوبَهُ) قیامت کے دن اپنے گناہ لیے ہوئے آئے گا، وہ ضال ہے۔

﴿مُضِلٌ﴾ (يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَحْمِلُ ذُنُوبَهُ وَذُنُوبَ مَنْ أَضَلَّهُمْ) قیامت کے دن جو اپنے گناہ اور جن کو اس نے گمراہ کیا ہے ان کے گناہ لے کر آئے گا وہ مضل ہے۔

نکات سورہ فاتحہ (ج)

وج تسمیہ: اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ اس وجہ سے ہے کیونکہ مصحف میں سب سے پہلی کتبی ہوئی ہے، اسے سب پر مقدم رکھ کر سب سے پہلی سورہ بنانا اس کی اہمیت کے سبب سے ہی ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ اسے ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں وہ سب اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اسے ام القرآن کا نام دیا ہے اور اللہ نے اس کا نام القرآن العظیم دیا ہے۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ میں توحید ربوبیت کا اثبات ہے۔ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے ملاحدہ کار دے جو کہتے ہیں کہ عالم کا کوئی رب نہیں بلکہ یہ خود ہی وجود میں آگیا ہے۔ ﴿مُلْكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ میں بعث بعد الموت کے مکنرین کا رد ہے اور ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ میں توحید اسماء و صفات کا ﴿مُلْكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ میں ﴿الدِّينِ﴾ سے مراد جزا و حساب ہے اور اس میں مرکبی اٹھنے کا اثبات ہے۔ ”مُلْكُ الدِّينِ“ نہیں کہا ﴿مُلْكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ کہا تاکہ ہم جانیں کہ حساب و کتاب کے لیے ایک ایسا دن ہو گا جو تمام دنوں سے ممتاز ہو گا اور وہ دن ہو گا جس دن ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ میں توحید الوہیت کا اثبات ہے، لہذا اس سورہ میں توحید کی تینوں اقسام (توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات) کا ذکر ہے۔ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ میں مشرکین کا رد ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ میں حقیقت اخلاص اور ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ میں حقیقت توکل کو بیان کیا گیا ہے اور ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ میں رسالت کا اثبات ہے کیونکہ رسولوں کے بھی بغیر صراط مستقیم کا پتہ نہیں لگ سکتا۔

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ یہ سب سے عظیم اور نافع دعا ہے، کیونکہ جسے اللہ نے اس راستے کی ہدایت کر دی وہ اس کی طاعت پر اور ترک معصیت پر مدد کرے گا تو اسے دنیا اور آخرت میں کوئی شر نہ پہنچے گا۔ ”اہدنا“ کے بجائے

”اَهِدْنَا“ فرمادیا کہ قرآن کے نزدیک فرد کی ہستی کوئی شے نہیں، ہستی صرف اجتماع اور جماعت کی ہے۔ صراط کو پہنچانے والے کے ذریعے معرفہ بنایا گیا پھر اضافت کے ذریعے معرفہ بنایا گیا جو اس کے تعین اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ راستہ ایک ہے اور متعین و خاص ہے۔

معرفت حق اور عمل بالحق کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں: بندہ یا تو عالم بالحق ہو گا یا جاہل بالحق ہو گا، اگر عالم

بالحق ہے تو علم کے مقتضی پر عامل ہو گا یا اس کا مخالف ہو گا۔

(۱) (فَالْعَالَمُ بِالْحَقِّ الْعَالِمُ بِهِ هُوَ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ) (حق کو جانے والا اور اس پر عمل کرنے والا وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا۔)

(۲) (الْعَالَمُ بِالْحَقِّ غَيْرُ الْعَالِمِ بِهِ وَالْمُتَبَعُ هَوَاهُ هُوَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ) (حق کو جانے والا اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنے والا وہ ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا۔)

(۳) (وَالْجَاهِلُ بِالْحَقِّ هُوَ الضَّالُّ) (اور حق سے جاہل گمراہ ہے)

قلب کو دو مرض لاحق ہوتے ہیں اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو وہ دل کو ضائع کر دیں گے۔ ان میں سے ایک ریاء ہے دوبرا کبر ہے تو ریاء کی دوا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ہے اور کبر کی دوا ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ہے۔

﴿صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ میں وحشت تفرد کا علاج ہے، کسی راستے پر آپ تہاچل رہے ہوں تو ایک تو آپ وحشت زده ہوں گے دوسرے آپ کی رفتارست پڑ جائے گی، جیسے کوئی ہرجن جوانہتائی تیز رفتار جانور ہے اگر اسے احساس ہو کہ اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں تو وہ ادھر ادھر متوجہ ہو گا جس سے اس کی رفتارست پڑ جائے گی، اسی طرح آپ کو یہ معلوم ہو کہ کچھ لوگ اسی راستے پر آگے جا رہے ہیں تو ایک تو تہائی کی وحشت جاتی رہے گی دوسرے آپ کی رفتار تیز ہو جائے گی کیونکہ آپ اسی صورت حال میں ادھر ادھر التفات نہ کرتے ہوئے حرص کریں گے کہ جلد از جلد آگے جانے والے لوگوں کے ساتھ مل جائیں۔

صراط مستقیم سے خروج کے اسباب میں سے یا تو جہالت ہوتی ہے یا پھر عناد۔ جن کے خروج کا سبب عناد ہوتا ہے،

﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ ہوتے ہیں جن میں سرفہرست یہود ہیں اور جن کے خروج کا سبب جہالت ہوتا ہے وہ ہر وہ شخص ہے جسے حق بات کا علم ہی نہیں، جن میں سرفہرست نصاری ہیں، لیکن نصاری کا یہ حال بعثت نبوی سے قبل تھا، مگر بعثت کے بعد انہوں نے بھی حق جان لیا اور اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ اور یہود برابر ہو گئے۔ پس یہ سب **﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾** ہیں۔ **﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾** کو **﴿ضَالِّينَ﴾** کو **﴿ضَالِّينَ﴾** پر مقدم کیا کیونکہ علم رکھنے کے باوجود جو مخالفت کرے اس کا رجوع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے جو شخص جہالت کی وجہ سے مخالفت کرے، جو ہدایت پر نہیں ہوتے۔

ان کی مثال ایسے شخص کی ہے جو کسی راہ پر چل رہا ہو مگر اسے راستہ معلوم نہ ہو۔ تو کیا وہ شخص جو زمین پر چل رہا ہے مگر اسے راستہ معلوم نہیں اسے ضال نہیں کہا جاتا؟ اور یہ کہ وہ خطرے اور ہلاکت میں ہوتا ہے؟ پس جو بغیر علم کے عمل کرے وہ شریعت میں گمراہ کہلاتا ہے اگرچہ وہ عمل کرے اور تھک بار جائے۔ اس میں خرافی اور بدعتی بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی بغیر علم کے عمل کرتے ہیں۔ پس سورہ فاتحہ پڑھنے والا اللہ سے تین دعا نہیں کرتا ہے کہ وہ اسے دو قسم کے طریقوں سے بچائے جو عالم ہو مگر عامل نہ ہو اور عامل ہو مگر عالم نہ ہو اور اللہ سے ایسا بندہ بنائے جو عالم بالحق اور عامل بالحق ہو۔

جلد اول

سورة البقرة (مدنیۃ)

الْمَ

ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں سرکھانے اور ذہن کو تھکانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسانی زندگی بھی ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے کلمات وضع کریں جن کے معانی ہم تو سمجھیں مگر کوئی دوسرا نہ سمجھ سکے جیسے فوج میں کوڈ استعمال کئے جاتے ہیں اگر ہم سنیں تو ہمیں ان کا کوئی مطلب نہیں سمجھیں میں آئے گا لیکن جن لوگوں نے وہ کوڈ بنایا ہے ان کلمات کی قیمت ان کے نزدیک حیات و موت سے کم نہیں، یہ حروف مقطعات "سُرُّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ" (اللہ کے رازوں میں سے ایک راز) ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان کا معنی اس کے خواجہ غیب ہی میں رہے اور اس نے چاہا کہ ہم اس کا معنی سمجھے بغیر صرف قرأت سے فائدہ اٹھائیں، ہمیں ہر حرف پر دس نیکیاں تو ملتی ہیں۔

﴿الْمَ﴾

(۱) فواتح (حروف مقطعات) مُنبَهات ہیں اور یہ مخاطب کی توجہ مبذول کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ نزول قرآن کے وقت نبی ﷺ کا دل جبریل کی آواز کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے۔

(۲) یہ حروف مقطعات مشرکین پر حجت ہیں کیونکہ وہ قرآن کے مثل بلکہ ایک آیت لانے سے عاجز رہ گئے۔ کیا قرآن ایسے حروف میں آیا ہے جسے یہ جانتے نہیں تھے؟ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جب تم اپنے کلام کو انہی حروف سے بناتے ہو تو قرآن کا مثل کیوں نہیں لاسکتے؟

(۳) حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۱۶۰ / ۱) استقراء سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جن سورتوں کا آغاز فواتح سے ہوا ہے ان میں قرآن کے غلبہ و انتصار کا تذکرہ اور اس کے اعجاز کا بیان ہے۔ قرآن کے اللہ کی جانب سے ہونے کا اثبات ہے اور

مجادلہ کرنے والوں کے دعویٰ کا ابطال ہے، ساتھ ہی مجادلہ کرنے والوں کے موقف کو ان قوموں کے موقف کے مقابلہ قرار دیا گیا ہے جنہوں نے آیات کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل ہو کر رہا۔

ذلک الکِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں ہے (کہ یہ کلام باری تعالیٰ ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی ہے)

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ متقدی سے مراد (طالب حق) ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ جیسے پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، مگر ایک آدمی پانی پانی رثاثر ہے تو پیاس نہیں بجھ سکتی جب تک وہ پانی نہ پے، تو قرآن سب انسانوں کے لیے ہے مگر اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو متقدی ہیں۔

﴿لَا رَيْبٌ فِيهِ﴾

سوال: آئُلُّهُمَّ إِنَّكَ لَغَنِيْتَ عَنِ الْكِتَابِ لَا أَعْنَمُ الظَّرْفَ عَلَى الرَّيْبِ كفار نے اس میں شک کیا۔

جواب: (إِنَّ هَذَا نَفْنِي الرَّيْبُ عَنِ الْكِتَابِ لَا عَنِ النَّاسِ لَمْ يَقْدِمَ الظَّرْفُ عَلَى الرَّيْبِ لِشَلَّاحَةِ الدِّهَبِ الْفَهْمُ إِلَى أَنَّ كِتَابًا آخَرَ فِيهِ الرَّيْبُ لَا فِيهِ) یہ کتاب سے ریب کی نفی ہے لوگوں سے نہیں۔ ظرف (فیہ) کو ریب پر مقدم نہیں کیا تاکہ ذہن اس طرف نہ جائے کہ اس کتاب میں شک نہیں دوسرا آسمانی کتابوں میں شک ہے۔

﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ (سورہ صافات: ۲۷) ”تَفْضِيلُ حُمُرِ الْجَنَّةِ عَلَى حُمُرِ الدُّنْيَا يَا تِيهَا غَوْلٌ فِيهَا تَغْتَالُ الْغَقْوَلَ“ یہاں ظرف (فیہ) کو مقدم کیا تاکہ جنت کی شراب کی فضیلت دنیا کی شرابوں پر معلوم ہو کہ جنت کی شراب میں غول نہیں جب کہ دنیا کی شراب میں غول ہے۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْأُخْرَةِ هُمْ يُؤْقَنُونَ ۝

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۳) اور جو کتاب (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے (پیغمبروں پر) نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا لقین رکھتے ہیں (۴)

متقین کی پہلی صفت **﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾** ہے، **﴿يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ﴾** نہیں یعنی متقین بشمول انبیاء، عالم الغیب نہیں ہوتے ”مُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ ہوتے ہیں۔ (یہاں بریویوں کا رفق ہے)۔

پچ میں اقامت صلوٰۃ، ایتاء زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا پھر ایمان کا تذکرہ ہوا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال داخل ایمان ہیں۔ (یہاں تبلیغیوں کا رد ہے)

﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (قادیانیوں کا رد ہے) ورنہ اگر کوئی نبی آپ کے بعد بھی آنے والا ہوتا تو ﴿أُنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْ بَعْدِكَ﴾ کہا جاتا۔

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ اور ﴿هُدًى لِّلّذِي اس﴾

یہاں کہا گیا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے اور سورہ بقرہ ہی میں کہا گیا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، بظاہر اس میں تعارض ہے مگر حقیقت میں کوئی تعارض نہیں۔ دراصل ہدایت کے دو پہلو ہیں، پہلا درجہ اِرَادَةُ الظَّرِيق (راستہ دکھادینا) اور دوسرا درجہ اِيْصَالٌ إِلَى الْمَظْلُوبِ (منزل تک پہنچادینا) ہے۔ عام لوگوں کے لیے اِرَادَةُ الظَّرِيق (راستہ دکھادینا) ہے اور خاص لوگوں کے لیے اِيْصَالٌ إِلَى الْمَظْلُوبِ (منزل تک پہنچادینا) ہے۔ جب کوئی انسان ہدایت کو سمجھ کر تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ کتاب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل تک پہنچادیتی ہے۔ حق کو وہی پاتا ہے جو حق کا طالب ہوا درج طالب ہو وہ ضرور حق پالیتا ہے۔ یہاں ڈھونڈنے اور پانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، مگر ایک شخص اپنی آنکھیں بند کر لے کافیں میں روئی ڈال لے تو آنکھ اور کان رکھتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ جب حق کا اعلان ہو تو قبول اس وقت کرتا ہے جب وہ دل کے دروازے کھل رکھے۔ یہی وہ مانع کیفیت ہے جسے ختم (مہر لگانا) سے تعبیر کیا گیا ہے۔

﴿فَآلَّهُمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (سورہ نہش: ۸)

نیکی کی ہربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ شرط ہے، جس نے اسے ضائع کر دیا وہ نیکی کے ہر جو ہر سے خالی ہو گیا۔ سورج لا کھ چمکے مگر انہیں کو اس سے کیا فائدہ۔

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ اور ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ میں ربط:

اول جملہ دوسرے کے لیے دلیل ہے، مشکوک کتاب میں ہدایت نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کلام میں ریب نہ ہو وہ منجانب اللہ ہے لہذا قرآن میں جانب اللہ ہے۔

سوال: بعض کو شک ہوا؟

جواب: ان کا قصور فہم تھا کہ ان کے پاس عقل سليم نہ تھی۔

سوال: متقین ہدایت پاچے ہیں پھر ان کے لیے ہدایت تحصیل حاصل ہے؟

جواب: یہ مایوول کے اعتبار سے ہے، جیسے کسی مبتدی طالب علم کو اس لحاظ سے کہ آئندہ عالم ہونے والا ہے عالم یا مولوی کہہ دیتے ہیں اسی طرح قرآن کی طرف توجہ کرنے والے کو مایوول کے اعتبار سے متقی کہہ دیا گیا کہ آخر کار قرآن کی طرف توجہ کرنے کا نتیجہ متقی ہونا ہے۔ خلاف کتب و اہمیت کے۔

تقویٰ: وقایہ سے مانوذہ ہے، جس کا مطلب ہے نہایت محفوظ رکھنا۔ عرف شرع میں ان چیزوں سے خود کو محفوظ رکھنا جو اس کے لیے آخرت میں مضر ہیں۔ اس کے تین مرتبے ہیں:

- (۱) کلمہ توحید ﴿وَالْزَمْهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ (سورہ فتح: ۲۶)
- (۲) کفر و شرک سے محفوظ رکھنا۔
- (۳) ہر گناہ سے بچنا (صغراء و کبائر سے بچنا) ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَمْنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورہ اعراف: ۹۶) اور اگر یہستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے یعنی گناہوں سے بچتے۔

(۴) حق تقویٰ یعنی جیسا تقویٰ کا حق ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْبِلَهُ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۰۲)

اے ایمان والوالہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

امراض جسمانی میں پرہیز بہت نافع ہے، بد پرہیزی کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے اور برے اعتقادات و اعمال و اقوال کا اثر روح کو پہنچتا ہے، یہ روحانی امراض ہیں ان کا براثر دنیا میں کم آخرت میں پورا نمودار ہوگا۔

متقین: تقویٰ ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔

تقویٰ کے دو جزء:

- (۱) عمل بالمامورات
- (۲) ترك منهييات - پہلے کی دو قسمیں ہیں:
 - (۱) امور حق کی تصدیق یہ قلب کا کام ہے۔
 - (۲) دوسرے اعمال صالح۔ اس کی دو قسمیں ہیں: بد نی اور مالی۔ بد نی میں سب سے اہم نماز ہے اور مالی میں سب سے اہم زکوٰۃ ہے۔

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ غائب وہ ہے جو نہ تجھ کو دیکھے اور نہ تو اس کو دیکھے۔

غیب: تو اس کو نہ دیکھتا ہو اگرچہ وہ تجھ کو دیکھتا ہو۔

غیب: جس کا ادراک جو اس خمسہ سے نہ ہو۔

غیب: کل ماجاء بے الرسول (ہر وہ چیز جو رسول لائے) غیب ہے۔

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

انفاق کی سات قسمیں ہیں:

(۱) زکوٰۃ (۲) صدقہ فطر (۳) خیرات (۴) وقف (۵) مصارف حج (۶) مصارف جہاد (۷) نفقات واجبہ۔

﴿وَبِالْأُخْرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ﴾ آخرت کو نماز اور خیرات کے بعد ذکر کیا کیونکہ یہ دونوں آخرت کا توشہ ہیں۔

﴿يُوْقِنُونَ﴾ اشارہ ہے کہ آخرت کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے وہ آنکھوں کے سامنے ہو۔

ایمان بالآخرۃ کے مدعی تو بہت ہو سکتے ہیں مگر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں۔ (هُمْ يُوْقِنُونَ یہی یقین رکھتے ہیں)

یقین: جیسے سانپ بل میں گیا آپ نے دیکھا آپ اس بل میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے۔

متقین کی صفات:

نکتہ: یومنون، یقیمون، یتفقون۔ تینوں جملے فعلیہ ہیں جو تجدداً اور حدوث پر دلالت کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھی جائے کہ صرف ایک بار ان باتوں سے متصف ہونا کافی نہیں ہے، پھر اس ترتیب میں نکتہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر ایک سینہ نہیں چلے گا، نماز چوبیس گھنٹوں میں پانچ بار ہے اور روز کوہ سال بھر میں ایک بار ہے۔

نکتہ: ہم یہیں کہتے ہیں کہ تمام مال دے کر فقیر ہو جاؤ۔ من تبعیضیہ ہے اور کنایتاً فضول خرچی سے روک دیا گیا ہے جیسے شادی بیاہ وغیرہ میں بطورِ تقاضاً خرچ کرنا۔

دنیا میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ سیکڑوں روزے رکھاوے، بے شمار نمازیں پڑھواں و مگر دینے کا ذکر کرو تو ”چجزی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے“ کا محاروہ ان پر صادق آتا ہے۔ ”من تبعیضیہ“ سے ایک کلفت آسان ہوئی کہ سب نہیں دینا ہے اور رزقاً حتم کہہ کر یہ تصور دیا گیا کہ تم جو دیتے ہو وہ تمہارا تھوڑی ہے سب میرا ہے، تم تو صرف امین یا وکیل ہو۔

﴿وَمَّا رَأَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ حلال اشیاء خرچ کریں۔

مسئلہ: کیا زکوہ کے پیسے سے مسجد کالا و ڈاپلیکر خریدا جاسکتا ہے؟ یا اس سے قبرستان کی چار دیواری وغیرہ کی تعمیر کی جاسکتی ہے؟
جواب: نہیں! کیونکہ زکوہ کے مصارف آٹھ ہی ہیں۔ ان میں سے یہ کسی میں داخل نہیں۔

یُوْقِنُونَ: کسی چیز پر یقین رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس پر ایمان بھی رکھتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو شانیاں دکھائیں اُن پر فرعون کو پورا یقین تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا۔

أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَّبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

یہی لوگ اپنے رب (کی طرف) سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں (۵)

﴿عَلَى هُدَىٰ﴾

(عَلَى لِلْإِسْتِعْلَا: شُبِّهَتْ بِحَالٍ مَنِ اعْتَلَ الشَّئْ وَرَكِبَهُ لفظ علی استعلاء کے لیے ہے، اس شخص کی حالت سے شبیہ دی گئی جو کسی چیز پر چڑھ گیا اور اس پر سوار ہو گیا، یہاں ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر استقرار مراد

ہے، جیسے کوئی کسی جانور پر سوار ہو جائے تو وہاں ایک تقدیرت ہے دوسرے استقرار ہے اور مضبوطی سے پکڑنا ہے۔

ہدایت کا شرہ (فلاح):

پہلے ﴿الَّذِينَ﴾ کے مقابل ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًىٰ مِنْ رَّبِّهِمْ﴾ اور دوسرے ﴿الَّذِينَ﴾ کے مقابل ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ لایا گیا، یعنی آخرت پر وہی ایمان رکھتے ہیں جو اوصاف مذکورہ سے متصف ہیں نیز ہدایت

وفلاح متقین کا حصہ خاص ہے۔

ایمان: کسی کی بات کو کسی کے اعتقاد پر یقینی طور پر مان لینا ایمان لغوی ہے، اصطلاح شرع میں زبان سے اقرار دل سے مکمل تصدیق اور اعمال ظاہرہ کا نام ہے جو اطاعت و فرمانبرداری سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔

ایتاء: کسی کے پاس لانا بعد میں اس میں دینے کا معنی پیدا ہو گیا، کوئی چیز لانا غالب طور پر دینا ہوتا ہے خواہ وہ بری ہو یا اچھی، چھوٹی ہو یا بڑی، یہاں ایتاء سے مراد غیر معمولی چیز دینا ہے جسے حاصل کرنے والا نعمت سمجھے اور اسے شوق سے لے۔

تعاطی کا مطلب ہے ایڑیاں اٹھا کر اور سر کو بلند کر کے کوئی چیز لینا۔

”ایمان و عمل میں تغایر نہیں ہے۔ تختم اور درخت ایک ہی چیز کے دونام میں فرق صرف ظہور کے اعتبار سے ہے۔ صحیح عقائد مدارنجات ہیں، اعمال مدارنجات نہیں“۔ (اصول دعوت و تبلیغ ۲۲، مولوی عبدالریحیم شاہ دیوبندی) یہ بات درست نہیں کیونکہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔

پانچ آیات میں ماننے والوں (متقین) کا تذکرہ ہے، دو آیات میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا معاندانہ انکار کرتے تھے، بعد کی تیرہ آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کے حال کی دو مشاہیں دے کر ان کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔

منافقین و طرح کے تھے:

(۱) کفر میں بالکل پختہ، ایمان کا اظہار دنیوی مصلحت کی بنابر کرتے تھے۔

(۲) ایمان و اسلام کی حقانیت سے مبتاثر ہو کر مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیتے پھر دنیوی اغراض ان کو اس ارادے سے روک دیتے۔

پھر دو آیتوں میں توحید کا اثبات کیا گیا، اللہ کی چار صفات:

(۱) پیدا کرنا (۲) زمین کو پہکھونا بنا (۳) آسمان کو چھپت بنا

(۴) آسمان سے پانی نازل کر کے شرات اگانا، ذکر کر کے یہ استدلال کیا گیا کہ جب یہ چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو متحقی عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

پھر دو آیتوں میں رسالت محمدیہ کا اثبات ہے، یعنی قرآن آپ کی رسالت کی دلیل ہے، ورنہ چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی ایک سورت بننا کر دکھاؤ۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوْءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّدِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝
 خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
 بیشک جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے (۶)
 اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا کر کھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اور
 ان کے لیے بڑا عذاب (تیار) ہے۔ (۷)

﴿خَتَمَ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ نے مہر لگادی۔ اوصاف ذمیہ ان کے دلوں میں اس طرح راخن ہو چکے ہیں کہ ہر منکر ان کو
 معروف نظر آتا ہے، ان کی حالت نجاست کے اس کیڑے کی سی ہے جس کو گندگی سے رغبت ہے اور خوبصورت سے اسے طبعی نفرت
 ہے، بسا اوقات وہ خوبصورت سے مر جاتا ہے یہی حال کافروں کا ہے۔

﴿وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۰۰)

(أَثْرُ السَّمْعِ مَرْبُوطٌ بِأَثْرِ الْقُلُوبِ) سماعت کا اثر دل کے اثر سے جڑا ہوا ہے۔

ہر شخص جو دعویٰ کرے ضروری نہیں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہو کیونکہ منافقین نے کہا ﴿إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾
 مگر اللہ نے کہا ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ اور ضروری نہیں کہ انسان خود کو جس چیز سے زینت دیتا ہے وہ اچھی ہی
 ہو۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ﴿أَفَمَنْ زَيَّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (سورہ فاطر: ۸)

سمع اور قلب کے لیے آنکھ کی طرح کوئی جہت خاص نہیں لہذا پہلے دونوں پر مہر اور آنکھ چونکہ ایک ہی جہت میں دیکھتی ہے
 اس کے لیے غشاوہ (پردہ) لایا گیا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ
 ایمان نہیں رکھتے (۸)

﴿أَمَنَّا بِاللَّهِ﴾ کا تقاضا تھا کہ جواب ﴿مَا أَمْنُوا﴾ آتا مگر اس کے برعکس ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ لایا گیا
 کیونکہ زمانہ ماضی میں انہیں ایمان سے باہر بیان کرنا تھا، ان کو ہمیشہ کے لیے ایمان سے بے بہرہ ثابت کر دیا اور غنی کو بآ سے
 موکد کر دیا۔

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ مومن: ظاہر و باطن دونوں میں فرمانبردار۔ کافر: ظاہر و باطن دونوں میں نافرمان۔
 منافق: ظاہر میں فرمانبردار اور باطن میں نافرمان۔

(وَالْمُؤْمِنُ مُلَّمٌ بِإِتْبَاعِ جَمِيعِ الْأَدْلَةِ) بعض لوگ کہتے ہیں عقائد میں تقلید نہیں اعمال میں تقلید ہے، جب کہ مومن کے اوپر لازم ہے کہ وہ تمام دلائل کی اتباع کرے۔

يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَعْشُرُونَ ۖ
 یہ (اپنے تینیں) اللہ تعالیٰ کو اور مونوں کو چکما دیتے ہیں مگر (درحقیقت) اپنے سوکسی کو چکما نہیں دیتے اور اس (بات) سے بے خبر ہیں (۹)

شعر و محسوسات کے لیے اور علم و محسوسات اور معقولات دونوں کے لیے ہے۔ ﴿يَشْعُرُونَ﴾ کہا ﴿يَعْلَمُونَ﴾ نہ کہا کہ ان کے مکر کی برائی ایک محسوس شے ہے مگر آنکھوں پر پردہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے گویا ان کے پر لے درجے کی حماقت کو ثابت کرنے کے لیے ﴿يَشْعُرُونَ﴾ لایا گیا۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۚ
 ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہو گا (۱۰)

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ جب کوئی شے اپنے فطری طریقے پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اسے مریض کہا جاتا ہے، مثلاً انسان کے اعضاء و جوارح شل ہو جائیں تو اسے مریض کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر ایک کوفطرت پر پیدا کیا ہے، حدیث قدسی ”إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادَتِي“ (صحیح مسلم، کتاب الجنة: ۲۸۱۵) میں فطرت کو توحید کہا گیا ہے، لہذا دین فطرت سے اخراج روحانی مرض ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آنُّوْمِنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلِكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں اُسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سُن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے (۱۳)

﴿إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ سف (سَفَهَتِ الرِّيحُ الشَّيْءَ) ہوا چیز کو اڑا لے گئی۔

”سَفِيفَةُ“: حَفِيفُ الْعَقْلِ: (عقل کا ہلاکا) کو کہتے ہیں، فما محسوس ہے اس لیے ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ کہا گیا۔ ایمان غیر محسوس ہے اس لیے ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ کہا گیا، نیز سفایک قسم کا جہل ہے اس لیے اس کے مقابل میں علم لایا گیا جو کمال بلاغت ہے۔

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ مُنافِقِينَ مُوْمِنُوْں کو بیوقوف کہتے تھے تو قرآن نے کہا یہی بیوقوف ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بیوقوف کہا جب کہ وہی بیوقوفی یہ خود کر رہے ہیں، یہ ظاہر میں خود کو مومن ہی کہتے تھے، نیز یہ ایمان کا اظہار کر کے ایسی مشقت اٹھا رہے ہیں جس پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا تو یہ اس شخص کی طرح ہیں جو محنت کر رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اسے کوئی مزدوری نہیں ملے گی، اس کے علاوہ مُنافِق دو ہری زندگی چیتا ہے تو وہ اس فلمی ادا کار کی طرح ہے جو اس پر ایسا کردار ادا کرتا ہے جو اس کی حقیقی زندگی کے کرداروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، گویا اس کی پوری زندگی مصنوعی ہے بلکہ ایک ڈھونگ ہے۔

نکتہ: حق ظاہراً اور واضح ہوتا ہے مگر باطل جو شیطان کا منجع ہے اور اس کی سازشیں پس پردہ ہوتی ہیں کیونکہ شیطان کو تنہائی کی اور ایسے مکان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اُسے کوئی نہ دیکھ سکے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمْنُوا قَالُوا أَمْنَاۤۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْۖ قَالُوا إِنَّاۤ
مَعْكُمْۖ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ^(۲)

اور یہ لوگ جب مُومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو (آن سے) کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم (پیر و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے) تو ہنسی کیا کرتے ہیں (۱۲)

نکتہ عجیبہ: مُنافِقین جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آمُتًا کہتے ہیں جو جملہ فعلیہ ہے اور تجدُّد پر دلالت کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان غیر ثابت، متذبذب اور ڈانواڑوں ہے اور جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں **﴿إِنَّا مَعْكُمْ﴾** جو جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقت میں یہ کافر ہی ہیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الظَّلَلَةَ بِالْهُدَىٰۗ فَمَا رِبَحُتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا امْهَاتِدِينَ^(۳)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے ہی کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوئے (۱۲)

﴿اَشْتَرَوُ الظَّلَلَةَ﴾ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو ایک چیز چھوڑتے ہیں اور ایک چیز لیتے ہیں تو مُنافِقین نے ہدایت چھوڑ کر دلالت لے لی۔

سوال: یہ ہے کہ کیا مُنافِقین کے پاس ہدایت تھی؟

جواب: ”ہدایت دلالت“ تھی جسے ”إِرَاءَةُ الظَّرِيقِ“ کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھادیا تھا۔

﴿فَمَا رَبِحْتُ تِجَارَتُهُمْ﴾ تین صورتیں ہیں:

(۱) آدمی نے کمالی کی اور نفع پایا۔ (۲) نکمالی کی نہ گھاناٹا اٹھایا۔

(۳) گھاناٹھایا کمالی نہیں کی۔ دو صورتوں میں آدمی کو نفع نہیں ملا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تجارت نے اسے نفع نہیں دیا گر تیسری صورت میں اس نے گھاناٹھایا کیونکہ اس کے پاس ہدایتہ دلالت جو پوچھی تھی وہ بھی گئی اور نفع بھی نہیں ملا۔

نیز منافق اخلاقی طور پر بھی بہت رذیل اور گھاناٹھایا ہوتا ہے اس کے اندر مرد انگی نہیں ہوتی، پس پرده مکر کے نجح ہوتا ہے، اس طرح اس کی صورت خود اس کی ذات کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے اگرچہ وہ اپنے عیوب لوگوں سے چھپا لے مگر وہ اپنی ذات اور اپنے ضمیر کے سامنے جھوٹا ہی ہے۔

مَغْلُثُمُ كَمِيلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ فَارًا، فَلَمَّا آتَاهُمْ مَا حَوَلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يُبَصِّرُونَ ۱۶

ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے (تاریک شب میں) آگ جلانی جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو انہیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے ۱۷)

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ ”ذہب“ کو (باء) سے موکد کیا گیا تا کہ بالکل بجھ جانے پر دلالت کرے جیسے ”ذهب السلطان بمالہ“ جب کہ وہ کچھ مال نہ چھوڑے سب لے لے۔

﴿مَغْلُثُمُ﴾ مغلل کا مطلب ہے کہ خیالی بات کو محسوس بنا کر پیش کیا جائے جیسے ضعف (کمزوری) کو یوں بھی بیان کر دیں تو اتنا موثر نہیں ہوتا جتنا کہ اس کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی جائے۔

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ سورج نکلنے سے پہلے کائنات میں جو روشنی پھیلتی ہے وہ نور ہے اور سورج نکلنے کے بعد جو روشنی ہوتی ہے وہ ضوء ہے، ضوء نور سے اقویٰ ہوتا ہے تو اللہ نے ”ذهب اللہ بضوءهم“ نہیں کہا کیونکہ اگر ایسا کہتا تو مطلب یہ ہوتا کہ ضوء تو لے گیا مگر نور کو باقی رکھا لیکن جب کہہ دیا کہ نور لے گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اب نہ تو ضوء باقی ہے اور نہ نور بلکہ ان کے قلوب میں صرف تاریکیوں کا بسیرا ہے۔ جب نور ایمان آیا تو یہ پھر گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور ظلمہ (تاریکی) نہیں کہا بلکہ ظلمت (تاریکیاں) کہا کہ تاریکی ایک نہیں بلکہ مرکب اور تمہہ بہت ہے جس سے یہ بھی نہیں نکل سکتے۔

ظلمات:

- (۱) موننوں کے خلاف دلوں میں کینہ۔
- (۲) مومنین کے تیئں حسد۔
- (۳) حضرت
- (۴) موننوں کے تیئں کراہیت۔
- (۵) ایمان والوں کی شکست کی آرزو۔

اس کے علاوہ اتنی ظالمتیں ہیں جنہیں آپ اپنی عقل کے پیانوں سے نہیں ناپ سکتے۔ قرآنی تعبیر کی بار کی دیکھئے جب نور چلا گیا تو بینائی چلی گئی کیونکہ آنکھ بذات کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ جب کسی چیز پر روشنی کا انعکاس ہوتا ہے پھر اس کا انعکاس آنکھ پر ہوتا ہے تب آنکھ دیکھ سکتی ہے، گویا جو چیز آنکھوں کو دیکھنے والا بنا تی ہے وہ نور اور رضو ہے اور جب نور ختم ہو گیا تو آنکھیں ختم ہو گئیں، اسی وجہ سے آپ تاریکیوں میں دیکھنہیں سکتے، یہ قرآنی معجزہ ہے جس کا اکتشاف نزول قرآن کے بعد ہوا ہے۔

صَمْ بُكْمٌ عُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

(یہ) بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ (کسی طرح سیدھے رستے کی طرف) لوٹ، ہی نہیں سکتے (۱۸)

﴿صَمْ بُكْمٌ عُمْ﴾ عی اور عمه میں فرق: عی آنکھ کے اندھے پن اور عمه دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں۔

﴿صَمْ﴾ بہرے ہیں حق کو سنتے نہیں۔

﴿بُكْمٌ﴾ گونگے ہیں حق بولتے نہیں۔

﴿عُمْ﴾ اندھے ہیں اللہ کی وحدانیت کے ولائل دیکھنے نہیں۔

بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف ان کی آنکھیں نہیں گئی ہیں بلکہ ان کے سارے حواس معطل ہو گئے ہیں۔ کان معطل ہو گئے ہیں کہ حق سن نہیں سکتے، زبانیں معطل ہو گئی ہیں حق بول نہیں سکتے اور آنکھیں معطل ہو گئی ہیں کہ کائنات میں اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ سکتے اور ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ سے بتایا گیا کہ وہ ان اور اکات کی طرف لوٹ نہیں سکتے کہ نور ایمان کو پالیں۔

أَوْ كَصِّيبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ . يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي إِذَا نِهَمُ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتٍ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكُفَّارِينَ ۝

یا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے (برس رہا ہو اور) اس میں اندھیرے پر اندر چھرا (چھارہ) ہو اور (بادل) گرج (رہا) ہو اور بجلی (کونڈر ہی) ہو تو یہ کڑک سے (ڈر کر) موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو (ہر طرف سے) گھیرے ہوئے ہے۔ (۱۹)

﴿أَوْ كَصِّيبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ لفظ اُو جہاں دو باتوں میں شک کے طور پر برابری ہو وہاں استعمال کیا جاتا ہے، پھر مطلق دو چیزوں میں برابری کے لیے استعمال ہونے لگا۔

بارش سے پہلے بادل میں تاریکی ہوتی ہے، یہ بادل اگر دن ہے تو سورج کی روشنی کو چھپا لیتا ہے اور اگر رات ہو تو چاند تاروں کی روشنی کو چھپا لیتا ہے، یہ تاریکی خیر اور پانی کا مقدمہ اور نوید ہوتی ہے تو منافقین نے اس خیر کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اس تاریکی کی طرف متوجہ ہو گئے، اسی طرح گرج بجلی اور کڑک کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اس کے

پیچھے وہ نعمت یعنی پانی کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور عاجل کے لیے آجل کو چھوڑ دیتے ہیں جب کہ یہ سب وقتی چیزیں ہیں، بادل کی گرج وقتی ہوتی ہے، بھلی کی چمک وقتی ہوتی ہے اور پانی ایک لمبے عرصے تک باقی رہتا ہے۔ اسی طرح منافقین یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا خیر بغیر دین کی واجبات کو ادا کئے پالیں اور ڈرتے ہیں کہ دنیا کی آسائشیں ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ جب جب یہ دنیوی روشنی دکھائی دیتی ہے یہ چلتے ہیں اور جب تاریکی ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور تو ہے نہیں اس لیے دنیا کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے جو وقتی اور عارضی ہے تو دنیا جب چلی گئی تو انہیں تاریکیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں کیونکہ یہ آخرت پر تو ایمان رکھتے نہیں، اسی طرح اللہ نے منافقین کی ظاہری صفات ذمیہ کو تیرہ آیتوں میں بیان فرمایا تاکہ مؤمن انہیں پہچان لیں اور ان سے محتاط رہیں۔

**يَكَادُ الْبَرْقُ يُخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ ۚ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّسْوَأَفِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَيِّعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝**

قریب ہے کہ بھلی (کی چمک) ان کی آنکھوں (کی بصارت) کو اچک لے جائے جب بھلی (چمکتی اور) ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں (کی شنوائی) اور آنکھوں (کی بینائی) دونوں کو زائل کر دیتا بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲۰)

”کلمًا“ اور ”إذا“ میں فرق:

”کلمًا“ اور ”إذا“ دونوں کلمات شرط ہیں تاہم دونوں میں فرق ہے۔ ”کلمًا“ میں معنی شرط زائد ہے، کیونکہ اذا کا معنی ”جب“ اور ”کلمًا“ کا معنی ”جب جب“ ہے۔ ”کلمًا“ کو اضاء کے ساتھ اور ”إذا“ کو اظلم کے ساتھ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس ابر رحمت سے بھاگنے کی منافقین کو نہایت حرص و رغبت تھی، وہ بارش میں ذراٹھر تھے ہیں تو بھر جابر (یعنی جیسے ان کے اوپر کوئی جبر کر رہا ہو) تھہر تے ہیں، ورنہ طبعی طور پر اس حیات ابدی کی بارش سے وہ بھاگتے ہیں۔

﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ﴾ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے یہ شرط ہے اور ﴿مَسْوَأَفِيهِ﴾ جزا ہے تو اس برق (بھلی) کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، گویا کوئی سوال کرتا تھا کہ اس چمکنے اور تھم جانے میں وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا ذرا سی روشنی ہوئی تو چل پڑے ورنہ وہیں کھڑے رہے، روشنی ہوئی تو چلنے لگے اور اندھیرا ہوا تو راستے کے ڈر سے تھہر گئے۔ آیات بینات کی برق چمکتی ہے تو اس وقت اضطرار دل (دل کی مجبوری) سے تصدیق کر لیتے ہیں ورنہ پھر تاریکی شکوہ و شبہات میں آکر رک جاتے ہیں۔

﴿صَبَبَ﴾ (بارش) سے مرادوجی ہے۔ ﴿رَغْدٌ﴾ تکالیف شرعیہ

﴿بَرْقٌ﴾ تهدیدات۔ وعدے اور عبیدیں **﴿صَوَاعِن﴾** اسلام کی راہ میں طرح طرح کی اذیتیں اور مشقتیں یہاں تک کہ تین گروہوں کا تذکرہ ہوا:

- (۱) جو ایمان لے آئے مومن (۲) جو ہرگز ایمان نہ لائیں گے کافر
- (۳) دیکھنے میں مسلمان ہیں مگر ان کا دل ایک طرف نہیں ہے منافق

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اغْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم (اس کے عذاب سے) بچو۔ (۲۱)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اغْبُدُوا رَبَّكُمُ میں ایک اشارہ یہ ہے کہ منافقین نے اللہ کا انکار صرف معبدوں کی حیثیت سے نہیں کیا بلکہ رب کی حیثیت سے بھی کیا کیونکہ اللہ اپنی ربویت کی عطا سے کسی کو محروم نہیں کرتا، معلوم ہوا کہ عطا ربویت دنیا میں ہر ایک مخلوق کے لیے ہے مگر عطاۓ الوہیت دنیا اور آخرت دونوں جگہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔

**وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ ذُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝**

اور اگر تم کو اس (کتاب) میں جو ہم نے اپنے بندے (محمد ﷺ) پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنالا و اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لوگر تم سچ ہو۔ (۲۳)

لفظ عبید کے معانی: **الْعَبُودِيَّةُ الْأُولَى**: عبید بمعنی مفهوم (مغلوب) ہے اس میں مومن و کافر سب برابر ہیں، مومن و کافر کس کے بندے ہیں؟ جواب اللہ کے **إِلَّا أَنِ الرَّحْمَنُ عَبْدًا** (سورہ مریم: ۹۳) **الْعَبُودِيَّةُ الثَّانِيَّةُ**: لفظ عبید (غلام) لفظ خر (آزاد) کی ضد ہے جیسے قرآن میں **الْخُرُّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ** (سورہ بقرہ: ۱۷۸) ہے۔ **الْعَبُودِيَّةُ الثَّانِيَّةُ**: عبید بالطاعة و الإیتیاع۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

- (۱) ”اللہ کا عبد“، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والا۔
- (۲) ”غیر اللہ کا عبد“، یعنی غیر اللہ کی اطاعت کرنے والا جیسے ”تعس عبید الدینار و الدِّرْهَم وَالْقَطِيفَة وَالْخَمِيسَة،
إِنْ أَعْطَيْ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ“ (صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسریر: ۲۸۸۶)

**وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاحِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًًا وَلَهُمْ فِيهَا آزْوَاجٌ مُّظَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۝**

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنادو کہ ان کے لیے (نعمت کے) باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیئے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۲۵)

﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهً﴾ "آئی فی اللّوْنِ، مُخْتَلِفًا فِي الطَّعْمِ إِنَّ زِمَانَ الْجَنَّةِ لَا يُشْبِهُ زِمَانَ الدُّنْيَا قُطُّ

إِلَّا بِاتِّفَاقِ الْأَنْسَمَاءِ فَقَطُّ

جنت کے میوے دنیا کے میوؤں سے شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت میں زمین و آسمان کا فرق ہو گا یا جنت کے میوے باہم ایک شکل و صورت کے ہوں گے اور مزاج جدا جدا، توجہ کبھی کسی میوے کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ وہی قسم ہے جو پہلے دنیا میں یا جنت میں کھا چکے ہیں اور چکھیں گے تو مزا اور ہی پائیں گے۔

یہاں تک تین چیزوں کا ذکر ہوا:

(۱) ہم کہاں سے آئے ہیں یعنی ہمارا مبدأ کیا ہے۔

(۲) کھائیں گے کیا؟ یعنی ہمارا معاش کیا ہے؟

(۳) جائیں گے کہاں؟ یعنی ہمارا معادہ کہاں ہے؟ یہاں تک مبدأ، معاش اور معادینوں کا ذکر کر دیا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوَذَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ
أَمْنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا آرَادَ اللَّهُ
بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِيقُونَ

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مجھ سریا اس سے بڑھ کر کسی چیز (مثلاً کھی مکڑی وغیرہ) کی مثال بیان فرمائے۔ جو لوگ مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہی کیا ہے؟ اس سے (اللہ تعالیٰ) بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتلوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف نافرمانوں ہی کو۔ (۲۶)

قال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس رضى الله عنه فى هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للذين آن
بعوضة تحلى ما جاعت فإذا استمنت ماتت. (تفہیر ابن کثیر)

ابو جعفر رازی نے کہار بیج بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے دنیا کی مثال مجھ سر سے دی ہے کہ مجھ سر جب تک بھوکا

رہتا ہے زندہ رہتا ہے اور جب آسودہ ہوتا ہے تو مر جاتا ہے اور حدیث ہے ”عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِيلٌ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحٌ بَعْوَضَةٌ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاءً“ (سنن ترمذی، ابواب الزہد: ۲۳۲۰، صحیح)

اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مشرکین کی مثال کہیں مکڑی اور کہیں مکھی سے دی تو یہودیوں نے اسے وجی کی سچائی میں شک پیدا کرنے کا راستہ بنالیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو ایسی خسیں و حقیر و ذلیل چیزوں کی مثال اس میں نہ دی جاتی تو اللہ نے ان کی اس دسیسہ کاری کی تردید کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا خالق ہے اور جو مجذہ ایک وہیل محلی کی تخلیق میں ہے ویسا ہی مجذہ ایک محصر کی تخلیق میں بھی ہے۔ تخلیق میں اعتبار جنم اور شکل کا نہیں بلکہ خالق کی حیرت انگیز کاری گری کا ہے اور محصر کی تخلیق میں بے شمار حیرت انگیز پہلو موجود ہیں۔

﴿يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ کفار تحقیر اکھتے تھے کہ محصر اور اس جیسی حقیر چیزوں کی مثالوں سے اللہ کی مراد اور غرض کیا ہوگی؟ اس کا جواب دیا گیا کہ ایمان لانے والے ان مثالوں کو حق اور مفید سمجھتے ہیں یعنی ایسی مثالوں سے اہل حق اور اہل باطل میں تمیز تام منظور ہے جو نہایت مفید اور ضروری ہے، حقیقت یہ ہے کہ مثال سے ممثلاً لہ کی توضیح و تفصیل مطلوب ہوتی ہے، حقارت اور عظمت سے کیا بحث؟ یہ مطلوب تبھی حاصل ہو گا جب مثال اور ممثلاً لہ میں پوری مطابقت ہو، ممثلاً لہ حقیر ہو گا تو مثال بھی حقیر ہونی چاہیے، ورنہ تمثیل بے ہودہ سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر تمثیل میں یہ ہوتا کہ مثال اور مثال دینے والے میں موافقت ضروری ہوتی تو ان بے بیوقوفوں کا اعتراض چل سکتا تھا مگر اس کا تو کوئی احمد بھی قائل نہ ہو گا، نیز تورات و انجیل اور حکماء کے کلام میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں، اس کے خلاف کہنا کفار کی حماقت اور تعصیب و عناد کی بات ہے۔

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَاثِقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْغَسِيرُونَ ۲۷

جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد تو ڈیتے ہیں اور جس چیز (یعنی رشتہ قرابت) کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کئے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (۲۷)

﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ اللہ نے یہود سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکیں گے اور محمد کے معاں ملے کوئی چیز چھاکیں گے۔

كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَالًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۲۸

(کافرو!) تم اللہ تعالیٰ سے کیونکر منکر ہو سکتے ہیں جس حال میں کتم بے جان تھے تو اس نے تمہیں جان بخشی پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ (۲۸)

اس آیت میں اللہ نے چار باتیں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے تین مشہود یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور چوتھی منتظر اور موعود یعنی اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔

(۱) لوگ مردہ تھے، ان میں روحیں بلکہ وہ نطفہ، علقہ اور مضغہ وغیرہ تھے۔

(۲) پھر اللہ نے اس موت کے بعد انہیں زندہ کیا یعنی ان میں روحیں ڈال دیں۔

(۳) اس زندگی کے بعد اللہ نے انہیں موت دے دیتا ہے۔

(۴) اس موت کے بعد پھر زندہ کرے گا، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے۔

تو ایک عقلمند شخص تین باتوں کا تو اقرار کرے تو چوتھی حالت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کہ وہ جس نے موت کے بعد زندگی دی، پھر زندگی کے بعد موت دی تو اس موت کے بعد اسے زندگی دینے سے اس (اللہ) کو کون سی چیز عاجز کر سکتی ہے؟ اس کا یہ انکار محض کفر و جحد ہے۔

**هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّلُهُنَّ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝**

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جوز میں میں ہیں، تمہارے لیے پیدا کیں پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنادیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ (۲۹)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ اشیاء میں اصل اباحت ہے یہاں تک اس کی حرمت کے بارے میں کوئی صریح دلیل آجائے۔

**وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝**

اور (وہ وقت یاد کرو) جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور گشت و خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (۳۰)

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ خلیفہ عالم ہونا چاہیے، باپ (آدم) کو علم دیا تو بیٹا عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے۔

کچھ اختیارات دے کر یہ دیکھے کہ اختیارات پا کر اس کے مطابق کام کرتا ہے یا مطلق العنوان ہو جاتا ہے۔

خلیفہ: مسلمانوں کے لیے کسی امیر کا تقرر ضروری ہے۔

(۱) اشارتاً تقرر ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت۔

(۲) پہلا غلیفہ اپنے بعد کسی کو خود مقرر کر دے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔

(۳) نیک لوگوں کی مجلس شوریٰ بنادی جائے جیسا عمر نے کیا کہ ارباب حل و عقد کسی ایک کی بیعت پر متفق ہو جائیں۔

امامت کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔

سوال: کیا امام اپنے آپ کو معزول کر کے خلافت دوسرے کو دے سکتا ہے؟

جواب: ہاں، جیسا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔

وَعَلَمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِالْأَسْمَاءِ
هُوَلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان (چیزوں) کے نام بتاؤ۔ (۳۱)

﴿وَعَلَمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ یہاں اسماء سے مراد انبیاء و رسول، شہداء و صدیقین ہیں تاکہ فرشتوں پر یہ بات واضح ہو سکے کہ اولاد آدم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے تفویض کردہ اختیارات کو بے جا طور پر استعمال نہیں کریں گے، خود بھی ذمہ داری کا حق ادا کریں گے اور دوسروں کو اس ذمہ داری سے آگاہ کرنے کے لیے سردھر کی بازی لگادیں گے۔

﴿وَعَلَمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھادیئے گئے، پھر سمیات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا ﴿أَنْبِئُنِي بِالْأَسْمَاءِ هُوَلَاءِ﴾ ان کے نام بتاؤ، اگر تم ان کے نام نہیں جانتے جو تمہارے سامنے ہیں، تو ان باتوں کو کیسے جان سکتے ہو جو آئندہ آنے والے ہیں اور اس وقت موجود نہیں ہیں، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر کیوں بچاتے ہیں؟ کیونکہ وہ عالم آدم کے سامنے علم کی وجہ سے نیچے ہوئے۔

﴿إِسْتَكْبَرَ﴾ جب خطاكبر سے ہوتواں سے امید مت رکھا اور جب خطامعصیت سے ہوتواں سے امید رکھو، کیونکہ آدم کی خطامعصیت سے تھی اور ابلیس کی خطاكبر سے تھی۔ اللہ کتنا رحیم ہے اور بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ گنہگار بندے کو تکبر کی تعریف: "الْكِبْرُ بَطْرُ الْعَقْ وَغَنْظُ النَّاسِ" (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۹۱) حق کوہت دھرمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔

گناہ کا آغاز تکبر سے ہوا "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ كَبَرٍ" (منhadīm: ۳۹۱۳، صحیح)۔

شرکین مکہ لفظ رحمٰن سے بد کتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر **(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)** کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا یہ رحمٰن و رحیم کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ **لَا إِشْمَاعِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ حُوَّلْنَا جَانِتَهُمْ جَانِتَهُمْ** (صحیح بخاری، کتاب الشروط: ۲۷۳۲)

آدم کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ گناہ کرنے والی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ انسان پارسا ہو گا اور زہد و ورع میں تم سے بڑھ کر ہو گا بلکہ یہ فرمایا کہ **إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** تمہاری پاکبازی دیکھ چکا اب بی آدم کی لغزشیں اور ان لغزشوں پر مجھ سے مغفرت چاہنا دیکھنا چاہتا ہوں۔

سوال : لغزشوں کا صد و انسان سے ممکن ہے تو پھر نجات کے کیا معنی؟

جواب : حتی الامکان انسان اللہ کی فرمانبرداری کرے اور اگر بتقاداً بشریت اس سے غلطیاں صادر ہو جائیں تو توہہ سے اللہ ان غلطیوں کو معاف کر دے گا، دیکھنے نجات کا کس قدر سادہ اور سچا نظریہ ہے جس میں نہ تباخ کا چکر ہے نہ صلیب کی الجھنیں۔

عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ گناہ گار کو سزادے۔ دوسری طرف وہ رحیم ہے، اس کا رحم تقاضا کرتا ہے کہ وہ گناہ گار کو معاف کر دے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے نعوذ باللہ! اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ بے گناہ ہو کر صلیب پر لٹکایا جائے اور سچا ہو کر جھوٹا قرار پائے۔ یہ نظریہ اس قدر خلاف عقل ہے کہ غور کرنے پر ہر انسان حیران ہو جائے۔ یہ گناہوں کی معافی کی کون سی صورت ہے، اگر گناہ گار کے گناہ کو معاف کرنا عدل کے خلاف ہے تو بے گناہ کو سزادینا یہ بھی تو عدل کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کو عدل کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ عدل اس کو نہیں کہتے کہ ضرور سزادی جائے بلکہ عدل اس کو کہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ پس گناہ گار کو رحم کر کے بخشنادل کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق عدل ہے، اگر عدل کے معنی یہ ہیں کہ ہر عمل کی عمل کے برابر جزا ملے تو پھر بخشش اور نجات کے معنی کیا ہوئے؟ کیونکہ عدل کے معنی برابر کے ہیں اور اگر یہ صحیح ہے تو کسی شخص کو اس کی عمر کے برابر ایام کے لیے ہی نجات دی جاسکتی ہے اور وہ بھی اس کے اعمال کے وزن کے برابر، جب کہ اسے کوئی تسلیم نہیں کرتا۔

سجدہ آدم کے لیے تھا اور اطاعت اللہ کی:

سجدہ نظمی پہلے جائز تھا اس امت میں منسوب ہو گیا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سجدہ ایک تشریع ہے اس کے بارے میں اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے گی، اگر اللہ ہمیں کسی مخلوق کے سجدہ کا حکم دیتا تو اتباع لازم تھا، معلوم ہوا کہ فرشتوں کا سجدہ کرنا اطاعت تھا اور آدم کیلئے اظہار تکریم تھا۔

**وَإِذْ قُلْنَا لِلملِكِ إِسْجُدُوا لِإِدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٌ طَآبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكُفَّارِينَ ۝**

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو وہ سب کے سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غور میں آ کر کافر بن گیا۔ (۳۲)

اس آیت میں تین چیزیں تشریع طلب ہیں:

(۱) سجدے کا معنی کیا ہے؟ سجدے کی تحقیق تو یہ ہے کہ وہ سجدہ عبادت کا نہ تھا۔ اگر سجدہ عبادت ہوتا تو اللہ یہ نہ کہا

﴿لَا تَغْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورہ ہود: ۲)

(۲) سجدہ کی وجہ علم تھا۔

(۳) سجدے کے انکار کی وجہ ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ (سورہ اعراف: ۱۲) (انانیت اور استکبار) تھا۔ ترک امر جرم میں ارتکاب

نبی سے زیادہ سخت ہے کیونکہ پہلا استکبار سے ہوتا ہے دوسرا غلبہ شہوت سے۔

فَتَلَقَّى أَدْمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ②

پھر آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے (اور معافی مانگی) تو اس نے ان کا قصور

معاف کر دیا یہیک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ (۷)

نجات کا سچا اور سادہ نظر یہ، انسان گناہوں اور لغزوں سے پاک رہے اور قطعاً اس سے کوئی غلطی صادر نہ ہو ممکن نہیں۔ انسان فطرت اور ساخت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ کبھی خواہشات کی رو میں بہہ جائے اس لیے جو مذہب انسان کو سو فیصدی نیک رہنے کا مطالبہ کرتا ہے، وہ مذہب غلط ہے اور اللہ کی ایک صفت غفار ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صفت کے ظہور کا کوئی محل پایا جانا چاہیے۔

توبہ - تائب - جو معصیت سے اطاعت کی طرف رجوع کرے۔

اواب - جو غفلت سے ذکر و فکر کی طرف رجوع کرے۔

یہاں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے کہ آدم علیہ السلام کی معصیت کی وجہ سے ان کی تمام اولاد گناہ سے لدی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے تمام کو اپنی صلیبی موت سے گناہوں سے مخاضی دی۔

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْيٰ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَى فَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ③

ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچ تو (اس

کی پیروی کرنا کہ) جنہوں نے میری بہادیت کی پیروی کی ان کونہ کچھ خوف ہو گا اور نہ غمنا کہ ہوں گے۔ (۳۸)

﴿قُلْنَا أَهِبْطُوا﴾ ”إِعَادَةُ حُكْمٍ هُبُوطٌ“، پہلی بار هبُوط کا حکم جنت سے اترنے کا تھا۔ دوسرا بار هبُوط کا حکم زمین پر مقیم رہنے کا تھا۔

**يَئِنَّى إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي
بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاَيِ فَازَ هَبُونِ** ⑤

اے آل یعقوب! میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ (۳۰)

﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ دعوت الی اللہ کا سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں، یہ حق کو قبول کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

**وَامِنُوا بِمَا آنَزْلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا
بِإِيمَنِي شَمَنَا قَلِيلًا : وَإِيَّاَيِ فَاتَّقُونِ** ⑥

اور جو کتاب میں نے (اپنے رسول محمد ﷺ پر) نازل کی ہے جو تمہاری کتاب (تورات) کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لا دا اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں (تحریف کر کے) ان کے بد لے تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیاوی منفعت) نہ حاصل کرو اور مجھ ہی سے خوف رکھو۔ (۳۱)

﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ﴾ بہ میں ہے، کی ضمیر محمد ﷺ کی طرف راجع ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کی طرف راجع ہے۔ حقیقت میں ایمان بحمد اور ایمان بالقرآن دونوں لازم و ملزم ہیں، توجس نے محمد ﷺ کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا اور جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے محمد ﷺ کا انکار کیا۔

﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ﴾ منکر اول نہ بنو کونکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَنِي شَمَنَا قَلِيلًا﴾ علماء یہود آیات کو چھپاتے تھے، تحریف لفظی بھی کرتے تھے اور تحریف معنوی بھی، دوسروں کا مال بثورنے کی خاطر۔ انہوں نے **﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِينَ سَبِيلٌ﴾** (سورہ عمران: ۲۵) کا مسئلہ بھی گھٹ لیا تھا یا غلط فتوی دے کر پیسے بثورتے تھے لیکن اگر صحیح مسائل سے آگاہ کیا جائے تو اس کے عوض اجرت لینا وارست ہے۔
(۱) ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ نے دم کرنے سے پہلے اجرت طے کر لی۔

(۲) نبی کریم ﷺ نے ”قداً صَبَّثْ“ (صحیح بخاری، کتاب الاجارۃ: ۲۲۷) اور ”أَخْسَنْتُمْ“ (سنابنی داؤد، کتاب الطب: ۳۹۰۰، صحیح) کہا یعنی میں بکریوں کی شرط کو درست قرار دیا۔

(۳) نبی کریم ﷺ اس عمل سے راضی ہوئے اور ہنس پڑے۔

(۴) کچھ صحابہ نے جو اعتراض کیا تھا کہ کتاب اللہ پر اجرت لی گئی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں ایک عام قانون بنایا

”إِنَّ أَحَقَّ مَا أَحَدُثُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ“ (صحیح بخاری، کتاب الطب: ۵۷۳)

﴿وَلَا تَشْتَرُوا إِيمَانَكُمْ قَلِيلًا﴾ اگرچہ یہ آیت بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے مگر اس میں وہ تمام لوگ

شامل ہیں جو رشتہ لے کر حق کو بدلتے ہیں۔

فقہی مسئلہ: کیا شرعی علم سکھانے پر اجرت لینا جائز ہے؟

جواب: اگر اس کی تنخواہ بیت المال سے متعین ہے اور اتنی ہے کہ اس کے اہل و عیال کی کفالت ہو جاتی ہے تو اجرت لینا جائز نہیں اور اگر متعین نہیں ہے تو اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے۔ یہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء رحمہم اللہ کا مسلک ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ”لديغ“ (مارگزیدہ، سانپ کا کانا ہوا) (بخاری، کتاب الطب: ۵۷۳) کے قصے میں ہے۔ اجرت کی حرمت اس صورت میں ہے جب وہ حق کو باطل اور باطل کو

حق بنایا کر پیش کر دے۔

﴿وَلَا تَشْتَرُوا إِيمَانَكُمْ قَلِيلًا﴾ ثمن (قیمت) خریدا نہیں جاتا۔ اشارہ ہے کہ دنیا کا تمام ساز و سامان بمنزلہ قیمت کے ہے، مقصود تو آخرت ہے اور یہ مسلم ہے کہ معاملہ میں مقصود بالذات قیمت نہیں بلکہ سامان ہوتا ہے ثمن تو مقصود کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا؛ تمام دنیا ثمن قلیل (تحوڑی قیمت) ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُتُوا الزَّكُوْنَةَ وَأَذْكُرُوا مَعَ الرَّكِعَيْنَ ۝

اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور (اللہ تعالیٰ کے آگے) جھکنے والوں کی ساتھ جھکا کرو۔ (۲۳)

﴿وَأَذْكُرُوا مَعَ الرَّكِعَيْنَ﴾ یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے ساتھ نماز ادا کریں، احادیث و رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، انہیں حکم ہے کہ نماز نبوی احادیث کے ساتھ ادا کریں۔

﴿مَعَ الرَّكِعَيْنَ﴾ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو درست نہیں کہا ہے۔

شرح العمدہ لابن تیمیہ (۲۶) میں ایک عبارت ہے: ”وَلَا يُسْتَحْبُ ذَلِكَ فِي قِيَامِ الْإِعْتَدَالِ مِنَ الرُّكُونِ لِأَنَّ السُّلَّةَ لَمْ تَرِدْ بِهِ ذَلِكَ“ یعنی وضع الیدين یعنی رکوع سے احتیتقتی قیام میں ہاتھ باندھنے پر کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے۔

﴿وَأَذْكُرُوا مَعَ الرَّكِعَيْنَ﴾ ”تسمیۃ الجزء باسم الكل“ یہاں جزو بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی رکوع

سے مراد پوری نماز ہے، یہود و نصاریٰ کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔

آتَاهُمْ رُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَتَنْسُونَ الْفُسْكَمْ وَأَنَّمَا تَنْلُونَ الْكِتَابَ۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑥
(یہ) کیا (عقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کئے دیتے ہو حالانکہ تم (اللہ تعالیٰ کی) کتاب بھی پڑھتے ہو کیا تم نہیں سمجھتے؟ (۲۲)

جس طرح نیکی کا حکم ضروری ہے اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، خود اچھا بننا کافی نہیں، دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے۔

الَّذِينَ يُظْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّيهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجْعُونَ ⑦
جو تیکین کئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ (۲۶)

﴿مُلْقُوا رَبِّيهِمْ﴾ لقاء رب کے تیکین کی وجہ سے نیکیوں کو سراجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

يَبِّنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلَّتُكُمْ عَلَى الْغَلَمِينَ ⑧
ایے یعقوب کی اولاد! میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ (۲۷)

اس آیت سے بنی اسرائیل پر اللہ کے دس انعامات اور بنی اسرائیل کی اس شرارت کا بیان۔

یہود:

﴿نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ وہ خاص نعمت جس سے بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم پر فضیلت حاصل تھی، وہ مادی نعمت نہ تھی یہ نعمت درحقیقت انہیں میں پے در پے انبیاء کی بعثت تھی جو حق کی روشنی پھیلارہے تھے۔ بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر روحانی فضیلت حاصل تھی، اصل نعمت یہی ہوتی ہے۔

پہلی آیت **﴿يَبِّنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾** دعوت کا بیان ہے (جیسے ان کو دعوت دی گئی کہ نماز پڑھو) دوسری آیت میں احسانات کا تذکرہ۔ تیسرا آیت میں فرد جرم عائد کیا گیا کہ ان احسانات کے بدلتے تھے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہ پہلی مسجد تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی اور تم دونوں (یہود و نصاریٰ) ان کو اپنا تبع مانتے ہو لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو ایمان والے یعنی (صحابہ) ہیں۔

﴿فَضَلَّتُكُمْ عَلَى الْغَلَمِينَ﴾ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دی یہ فضیلت نسلی نہیں بلکہ منصبی تھی۔ اللہ نے انہیں اوج ثریا پر بٹھایا مگر وہ وال، بہن اور پیاز پر آ گئے۔

وَالْقُوَايْمَا لَا تَجِزُّ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا
يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝

اور اس دن سے ڈر جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ (کسی اور طرح) مدد حاصل کر سکیں۔ (۲۸)

﴿وَالْقُوَايْمَا لَا تَجِزُّ﴾ جو مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ممکن ہو سفارش سے کام چل جائے، مال نہ خرچ کرنا پڑے اور جو عزت و جاہ کے دلدادہ ہوتے ہیں ان کو مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں اللہ نے شفاعت کو مال پر مقدم کیا ہے۔

کسی کے بدے کسی کو سزا ﴿نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ﴾ قیامت کے روز اس سے کفارہ کا بھی رد ہوا، نہ سفارش ﴿شَفَاعَةٌ﴾، نہ فدیہ ﴿عَدْلٌ﴾، نہ حامی ﴿لَا يُنْصَرُونَ﴾ کہ دکالت کر کے یا زور لگا کر بخشواليں۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَلِ فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

اور (ہمارے ان احسانات کو یاد کرو) جب ہم نے تم کو فرعون سے مخلصی بخشی، وہ (لوگ) تمہیں بڑا دُکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی (سخت) آزمائش تھی۔ (۲۹)

بلاء کے معنی آزمائش کے ہیں اور آزمائش سختی اور آسودگی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ﴿وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْغَيْرِ فِتْنَةً﴾ (سورۃ الانبیاء: ۳۵)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِإِتَّخَاذِكُمُ الْعِجلَ
فَتُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَاقْتُلُوْا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو (معبد) ٹھہرانے میں (بڑا) ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور بیشک وہ معاف کرنے والا (اور) صاحبِ رحم ہے۔ (۵۲)

﴿فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُم﴾ (سورہ بقرہ: ۵۲) ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم﴾ (سورہ بقرہ: ۸۳) ایک ملت کے ماننے والے ایک جان کے مانند ہوتے ہیں۔

سورہ بقرہ میں پانچ مقامات پر مژدوں کو زندہ کرنے کا ذکر:

(۱) بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصہ میں جنہوں نے روایت باری کا مطالبہ کیا تھا۔ ﴿ثُمَّ بَعْثَنَّكُم مُّوتَكُم﴾ (سورہ بقرہ: ۵۶)

(۲) اس مقتول کے واقعہ میں جو گائے کا گوشت جسم سے لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ ﴿كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۳)

(۳) اس قوم کے قصہ میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ ﴿مُؤْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُم﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۳)

(۴) حضرت عزیز کا واقعہ ﴿فَآمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۵۹)

(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں پرندے۔ ﴿رَبِّ أَرْبَىٰ كَيْفَ تُخْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۶۰)

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِلَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

اور جب ہم نے (اُن سے) کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ (پیو) اور (دیکھو) دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حِلَّۃ (یعنی توبہ) کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ (۵۸)

وَقُولُوا حِلَّةٌ ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ”سُجَّدًا“، خشوع و خضوع کے ساتھ ”فَدَخَلُوا إِيْرَاحَفُونَ عَلَى إِسْتَاهَهُمْ فَبَدَلُوا وَقَالُوا أَحَبَّهُ فِي شَعْرَةٍ“ نسائی نے کہا ”حِلَّۃ“ کی جگہ ”حِنْطَۃ“ کہہ رہے تھے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسِي لَنْ نَصِيرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُعْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَهَا وَقِتَابِهَا وَفُوْمَهَا وَعَدَسَهَا وَبَصَلَهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ إِلَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

اور جب تم نے کہا کہ اے موی! ہم سے ایک (ہی) کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور کٹری اور گیہوں اور مسوروں اور پیاز (وغیرہ) جو نباتات زمین سے اُگتی ہیں

ہمارے لیے پیدا کردے انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ (اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں) تو کسی شہر میں جا تزوہاں جو مانگتے ہوں جائے گا، اور (آخر کار) ذلت (اور رسوائی) اور محتاجی (و بنوائی) ان سے چمٹادی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور (اس کے) نبیوں کو ناقص قتل کر دیتے تھے (یعنی) یہ اس لیے کہ نافرمانی کئے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ (۲۱)

﴿لَنْ تَصِيرَ﴾ ضرورت پر قاعبت نہ کرتے ہوئے لذت تلاش کی۔ جس سے بے حصی بڑھی کہ محلی نشانیاں ان کا دل نہ پکھا سکیں جو بندے ان کو سمجھانے کے لیے اٹھے انہیں قتل کر دیا، سادی غذا کے بجائے چھپٹی چیزیں مانگیں۔ **﴿عَصُوا وَكَانُوا يَغْتَدُونَ﴾** عصيان کا معنی ہے منوع کام کو کرنا اور اعتداء کا مطلب ہے جائز کام کو کرنا اور اس میں حد سے بڑھنا۔

**إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِرِينَ مَنْ أَمْنَ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**

جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا استارہ پرست (یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذهب کا ہو) جو اللہ اور روزِ قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے (اعمال کا) صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا اور (قیامت کے دن) نہ ان کو کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ (۲۲)

ہر دور میں ایمان اور عمل صالح ہی ذریعہ نجات:

سابقہ امتوں میں جن لوگوں نے ایمان و عمل صالح کی راہ اختیار کی۔ انہیں اچھا صلہ ملے گا اور قیامت تک یہی اصول رہے گا۔ اسی اصول کے مطابق جو شخص نبی ﷺ کی پیروی کرے گا اسے ابدی کامرانی نصیب ہوگی۔

مُؤْمِنُونَ كَيْ تَعْرِيفُهُمْ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَمَا يَرَوْنَ

**إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِرِينَ مَنْ أَمْنَ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**

اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی **﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِلَّا سَلَامٌ دِيَنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْغَاسِرِينَ﴾** (سورہ آل عمران: ۸۵)

اہن عبارت رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے پہلے کسی نے اپنے نبی کی اطاعت کی وہ آخرت میں نجات پائے گا مگر نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد صرف وہی طریقہ قابل قبول ہو گا جو شریعت محمدی کے مطابق ہوگا۔

یہودا کی طرف انتساب سے یہودی کہلائے۔ ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ﴾ (سورہ آل عمران: ۵۲) سے نصرانی کہلائے یا
واری مقام ناصرہ میں رہتے تھے اس وجہ سے نصرانی کہلائے۔

صابی: ستارہ پرست، دوسرا قول ہے کہ یہ فرقہ زبور پڑھتا تھا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِرِينَ مَنْ أَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيٰوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (۷)

اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِلٰسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنُّ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورہ آل عمران: ۸۵)

یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اس کا منشاء واضح ہے یہودیوں کی اس غلطی کو دور کرنا مقصود ہے کہ وہ نجات یافتہ ہیں اس
بانپر کہ وہ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن اس کی پرواز و تردید کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں نجات کا دار و مدار
اویاف (Virtues) پر ہے جو شخص ایمان اور عمل صالح کا حامل نہ ہو گا نجات اخروی سے محروم رہے گا خواہ وہ مسلمان ہی
کیوں نہ ہو۔ لہذا اس آیت سے اس استدلال کی کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر قائم
رہتے ہوئے اللہ و آخرت کو مانو، یہ مطلب کالاناقر قرآن میں تحریف کے مراد ف ہے۔

”الصَّابِرُونَ قَوْمٌ يَعْرِجُونَ مِنْ دِينٍ وَلَا يَدْخُلُونَ فِي دِينٍ آخَرَ“ (صابی وہ ہیں جو ایک دین سے نکلے مگر
دوسرے دین میں داخل نہیں ہوئے)

صابی ایک فرقہ تھا جو زبور کو مانتا تھا اس فرقے کا وجد نہیں رہا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صابی ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے
دین سے نکل گئے مگر دوسرے دین میں داخل نہیں ہوئے۔

وَإِذَا أَخْذَنَا مِيقَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّرُورَ ءَخْذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا
مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقْوُنَ (۷)

اور جب ہم نے تم سے عہد (کر) لیا اور کوہ طور کتم پر اٹھا کھڑا کیا (اور حکم دیا) کہ جو کتاب ہم نے
تمہیں دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں (لکھا) ہے اسے یاد رکھو تو کہ (عذاب
سے) محفوظ رہو۔ (۲۳)

﴿فَوْقَكُمُ الظُّرُورَ﴾ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں نباتات ہوں، اگر نباتات نہ ہوں تو اس پہاڑ کو طور نہیں کہتے۔

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ: فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْغَسِيرِینَ (۷)
تو تم اس کے بعد (عہد سے) پھر گئے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے

میں پڑ گئے ہوتے۔ (۶۲)

عدل کا تقاضا تھا کہ تمہاری گرفت ہوتی مگر تمہیں ڈھیل دی گئی یا اللہ کا فضل تھا اور فضل بلا رحمت نہیں ہوتا۔

عدل اور فضل میں فرق: عدل پابند قانون ہوتا ہے، فضل پابند قانون نہیں ہوتا۔ دو مزدوروں کو آپ نے دن بھر کے لیے کام پر رکھا اور ہر ایک کی مزدوری سوسورو پے مقرر کی۔ شام کو آپ نے دونوں کو سوسورو پے دے دیئے، یہ عدل ہے مگر ایک مزدور سے کہا کہ میں سورپیس بلا استحقاق تجھے اپنی طرف سے دے رہا ہوں یہ فضل ہے۔

﴿فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَمَا أَنْتُمْ تَعْدَى﴾ اللہ کے عدل کا تقاضا تھا تمہاری خطا پر فوراً گرفت کی جاتی مگر تمہیں ڈھیل دی گئی یا اللہ کا فضل تھا اور فضل بلا رحمت نہیں ہوتا۔ فضل مزدوری سے زیادہ دینا اور یہ چیز بلا رحمت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ رحمہم ہے اور جس کے پاس رحم ہو ہی مزدوری سے زیادہ دے سکتا ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اغْتَدُوا إِنَّمِّا كُونُوا اِقْرَادًا لِحَسِينِ

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن (محصلی کاشکار کرنے) میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ (۶۵)

﴿كُونُوا اِقْرَادًا لِحَسِينِ﴾

بندر: ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ تین دن بعد مر گئے۔ ان سے نسل نہیں چلی۔ لہذا یہ اعتراض کہ مسلمان، یہودیوں کو بندر کی اولاد کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ (تفیری طبری: ۱۲۸/۲)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخَذُنَا هُزُوا **قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِيلِينَ**

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ پیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو۔ وہ بولے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ (موسیٰ نے) کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ (۶۷)

گائے باع نے کہا تھا کہ اس گائے کی کھال بھروسنالے گا تب وہ گائے دے گا، گائے ذبح کی گئی۔ گوشت کا کوئی نکڑا مقتول سے مس کیا گیا تو اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا، پھر بھتیجے کو دراثت سے کچھ نہ دیا گیا بعد میں یہ اصول رہا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ (ابوداؤد، کتاب الدیات: ۳۵۶۳، حسن)

﴿أَنْ تَذَبَّحُوا بَقَرَةً﴾ مقتول کا قول معتبر مانا گیا کیونکہ وہ برزخ دیکھ چکا ہے۔

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِيلِينَ﴾ دوسروں کا مذاق اڑانے والا جاہل ہوتا ہے۔

اللہ نے زندہ کیا (قدرت ہے) عدل جاری کرنے کے لیے، اسی طرح قیامت کے دن جزا کے لیے اپنی قدرت سے بکو زندہ کرے گا۔

قَالُوا إِذْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ
اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

انہوں نے کہا کہ (اب) اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو؟ کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، (پھر) اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ (۷۰)

﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ اس کلمہ کی برکت سے گائے کے بارے میں بنی اسرائیل کا تردد درفع ہوا، اس لیے ہر کام سے پہلے ان شاء اللہ کہہ لینا چاہیے۔
 ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ بڑی مشکل سے ذبح کیا، یہ سوالات عمل کے لینہیں کجی اور ہبہ دھرمی کی وجہ سے تھے، گوشت کا کون سا حصہ تھا؟ مبہم رکھا گیا۔

ثُمَّ قَسْتُ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُنَى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَايِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ (۷۲)

﴿ثُمَّ قَسْتُ قُلُوبَكُمْ﴾

پتھر: جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں۔ پتھر سے زیادہ سخت کیونکہ کسی پتھر سے پانی جاری ہو جاتا ہے، کچھ پتھر اللہ کے خوف سے نیچے آ جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی ادراک ہے مگر ان کے حسب حال، جیسے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا "أَحُدُّ جَبَلٍ يُعْبَدُنَا وَنُعْبَدُنَا" (احمد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں) (صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ: ۱۳۸۲) اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا۔ (صحیح مسلم، کتاب الفضائل: ۲۲۷) اور حجر اسود کے بارے میں فرمایا "يَشَهَدُ لَمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یَحْقِّی، (جبراً سوداً) اس آدمی کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ چھوڑا) (مندرجہ ذیل شرط مسلم) اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”ثُوبِي حَجَرُ، ثُوبِي حَجَرُ“ (اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا) (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۲۵۶) جب پتھران کا کپڑا لے کر بھاگ رہا تھا۔

بَلِّيْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَآخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةً فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ⑥
ہاں جو بڑے کام کرے اور اس کے گناہ (ہر طرف سے) اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ (میں جانے) والے ہیں (اور) وہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے۔ (۸۱)

بَلِّيْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَآخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةً بَغْيَرِ تَوْبَةٍ کے مر گیا یا اس کے پاس ایک بھی نیکی نہ ہو۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ ⑦

اور جب اللہ کے ہاں سے اُن کے پاس کتاب آئی جوان کی (آسمانی) کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور وہ پہلے (ہمیشہ) کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب اُن کے پاس آ پہنچی تو اُس سے کافر ہو گئے پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ (۸۹)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزم ہیں۔

فَبَيْءَاءٌ وَإِغْضَبٌ عَلَى غَضَبٍ غضب در غضب کو سر لے لیا۔

(۱) پہلا غضب تورات کو ضائع کر دیا۔

(۲) دوسرا غضب کا انکار کیا انجیل و عیسیٰ کا انکار، محمد و قرآن کا انکار۔

وَإِذْ أَخْذَنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّرُورَ هُذُوا مَا اتَّيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ إِنَّسَمَا يَا مُرْكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧

اور جب ہم نے تم (لوگوں) سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا (اور حکم دیا کہ) جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو زور سے پکڑا اور (جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو) سنو تو وہ (جو تمہارے بڑے تھے) کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ماننے نہیں اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا (گویا) ان

کے دلوں میں رچ گیا تھا (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بڑی بات بتاتا ہے۔ (۹۳)

﴿وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجَلَ﴾ بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ حدیث ہے ”**حُبُكَ الشَّفَىءَ يَعْمَلُ وَيُصْمَدُ**“، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب: ۵۱۳۰، ضعیف)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ إِذْنَ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ⑨

کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو (اس کو غصے میں مر جانا چاہیے) اس نے تو (یہ کتاب) اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ (۹۷)

جبریل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے: کیونکہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ یہود کی سرکشی کے نتیجے میں بار بار جبریل علیہ السلام خبر لاتے تھے، اس وجہ سے یہود کہنے لگے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، حالانکہ عذاب سے ان کو سبق لینا چاہیے تھا۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلِئَكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِنْكُلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكُفَّارِينَ ⑩

جو شخص اللہ کا اور اُس کے فرشتوں کا اور اُس کے پیغمبروں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے۔ (۹۸)

﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكُفَّارِينَ﴾ اور جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔

وَاتَّبَعُوا مَا تَنَاهُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَلِكُنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْلَمُنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفِرُنَا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّمَا اشْتَرَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَيُشَكَّ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفَسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑪

اور ان (ہزلیات) کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی (پیچھے لگ گئے تھے) جو شہر بابل میں دو فرشتوں (یعنی) ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو (ذریعہ) آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو غرض لوگ ان سے ایسا (جادو) سکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس (جادو) سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور کچھ ایسے (منتر) سکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں (یعنی سحر اور منتر وغیرہ) کا خریدار ہوگا اُس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بڑی تھی۔ کاش وہ (اس بات) کو جانتے۔ (۱۰۲)

جب یہودیوں میں اخلاقی انحطاط آیا تو انہوں نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے، جن لوگوں نے جادو کا پیشہ اپنایا تھا وہ یہ کہہ کر عوام کو درگلاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت و بادشاہیت جادو کے زور سے قائم تھی۔ یہودیوں کے زیر اثر آج مسلمانوں میں نقش سلیمانی جسمی مبتدعا نہ و مشرکانہ کتابیں رائج کر لی گئیں۔

ساحری شریر جنات کا کھیل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات انسانوں میں گھلے ملے رہتے تھے، انہوں نے ہی انسانوں میں اس کو متعارف کرایا۔ سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی کارناموں کو انہوں نے جادو کا نتیجہ فرار دیتے ہوئے انہیں کالے علم کی طرف راغب کیا، یہ لوگ یہودی تھے انہیں جادوگری سے بڑا شغف تھا۔

﴿فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ﴾ فِتْنَةٌ (آزمائش) وہ چیزیں ہیں جو اصلاً انسان کے نفع کے لیے ہوں مگر انسان اپنی غلطی اور بیجا محبت سے اس کو فتنہ بنالیتا ہے۔ سحر جیسے شیطانی علم کا اتار اجاتا اور فرشتوں کا اس کی تعلیم دینا ان کے شایان شان نہیں، یہ جادو سے الگ ایک علم تھا جس میں شر کی ملاوٹ نہ تھی لیکن جادو کی طرح زود اثر تھا، یہ بنی اسرائیل کے بابل کے اسیری کے دوران نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے جادوگروں کے رعب سے لوگوں کو محفوظ کیا جاسکے۔ سنت اللہ ہے کہ کسی جگہ ایک غلط علم کا زور ہوا اور منشد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو ایسا علم عطا کیا جاتا ہے جو نافع ہو، لیکن یہود نے اس کو بری نیت سے سیکھا لہذا سکھاتے وقت وہ کہتے تھے کہ اس کو برے مقاصد میں استعمال نہ کرنا۔

جادوگر اپنی روح شیطان کے پرداز دیتا ہے ﴿وَلَيَسْ مَا شَرَّوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا جادو چلتا ہے وہ پہلے شیطان سے ایک معابدہ کرتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی روح شیطان کو بیچ ڈالتا ہے وہ شخص غلط نہیں میں شیطان سے کام لے رہا ہوتا ہے جب کہ درحقیقت ابلیس اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے، یہ سودا پکا ہوتا ہے۔

ہاروت ماروت:

دوفرشتے تھے انہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اتارا گیا، ان کے پاس ایک خفیہ علم تھا جسے وہ لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ضرور تمندوں کو سکھادیتے تھے لیکن موڑ خفیہ کام ثابت و منفی دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے جیسے کسی ہتھیار کا معاملہ ہے۔ سکھاتے وقت وہ کہتے کہ اس کا ثابت استعمال کرنا ہے جب کہ منفی مقصد کے استعمال سے انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا تھا، مگر بنی اسرائیل جادو کی طرف راغب تھے اس علم کو ناجائز استعمال میں لے آئے، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کرنے کے لیے (جس کا مقصد جنسی بے راہ روی کو رواج دینا تھا) تاریخ شاہد ہے کہ یہود سے زیادہ جنسی بے راہ روی میں بیتلاؤ کوئی قوم نہ تھی۔ مغرب کی سفید فام قوم کو بدکاری کے راستے پر انہوں نے ہی لگایا ہے۔

بعض مفسرین ہاروت ماروت سے دوفرشتے نہیں بلکہ دو یہودیوں کو مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں

﴿وَلِكُنَّ الشَّيْطَنُ كُفَّرٌ وَّا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ آیت کا یہ فکڑا بتاتا ہے کہ جادو سکھانا کفر کا کام ہے،

پھر اللہ کفر کا امام فرشتوں سے کیسے کروائے گا، وہ تو معصوم مخلوق ہے۔

فرشتوں کی طرف جادو کی نسبت اسلامی عقائد کے منافی ہے ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ﴾ میں ”ما“ نافیہ ہے اور یہ ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ پر عطف ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جادو (جادو کرنا یا سکھانا) نہ سلیمان نے کیا نہ دوفرشتوں پر اترا یعنی یہودیوں کے اس قول کو رد کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام نے ہمیں جادو سکھایا اور کہا کہ دوفرشتوں کی طرف ایسا حکم نازل کیا گیا اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سارا کام شیطانوں کا ہے۔

اور بعض مفسرین نے ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ كَوْمَا تَتَنَاهُ الشَّيَاطِينُ﴾ پر عطف مانا ہے اور ”ما“ کو نافیہ نہیں بلکہ موصولہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ یہودی کتاب اللہ کو چھوڑ کر اس کے بجائے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس کو شیطان پڑھتے تھے یعنی جادو سکھاتے تھے اور جو کچھ فرشتوں پر نازل کیا گیا اس کے پیچھے لگتے تھے، چونکہ یہ مفہوم اسلامی عقائد کے منافی ہے لہذا ہمیں معنی درست ہے کہ مانا نافیہ ہے اور ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ﴾ کا عطف ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ پر ہے اور اللہ نے یہودیوں کے الزام اور بہتان کو غلط قرار دیا کہ جادو اور اس کی تعلیم شیطان کی طرف سے ہے اور ملائکہ کی شان اس سے بلند ہے۔

ہاروت و ماروت کون تھے؟

ہاروت و ماروت آیت کریمہ میں ﴿شَيَاطِينُ﴾ سے بدل واقع ہیں ہاں کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے ﴿شَيَاطِينُ﴾ جمع ہے اور ہاروت و ماروت تثنیہ ہیں تو ہاروت ماروت کا ﴿شَيَاطِينُ﴾ سے بدل واقع ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسا کلام عرب میں ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا قُوَّةَ لِلْسُّدُّسُ﴾ (سورہ النساء: ۱۱) یہاں اخوة جمع ہے مگر تثنیہ کے معنی میں ہے کہ ماں کا حصہ ثلث (۳/۱) سے کم ہو کر سدس (۶/۱) ہو جاتا ہے

جب دو بھائی ہوں۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ جادو سکھانے والے کئی تھے مگر ان کے پیشوں اور گروہنیاں یہی دو (ہاروت ماروت) تھے اسی وجہ سے بطور خاص ان کو ہی ذکر کیا گیا، جس طرح ﴿قُلْنَا إِهْيُطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ میں آدم و حوا علیہما السلام ہیں مگر ان کے ساتھ ان کی اولاد کو خطاب ہے۔

مفسر قرآن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول:

ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے (لَمْ يُنَزِّلِ اللَّهُ السِّحْرَ) (تفسیر طبری: ۲۱۹/۲) اللہ نے جادو نہیں نازل کیا اور ہاروت ماروت دو انسان تھے کیونکہ ﴿شَيَّاطِينُ﴾ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔

سوال: یہ ہے کہ ﴿فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ﴾ کیوں کہتے تھے؟

جواب: یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ اس طرح برا بیاں کرواتا ہے اور ان سے بیزار بھی ہوتا ہے، جیسے ﴿فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ﴾ (سورہ حشر: ۱۶) اگر شیطان واقعی اللہ سے ڈرتا تھا تو پھر ایسی تعلیم کیوں دیا کرتا تھا اور فتنہ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں بلکہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جادو کا کام بڑا محنت طلب اور دشوار ہے، معلوم نہیں کہ کون اس میں کامیاب ہو گا کون نا کام ہو گا اس لیے تم کفر میں نہ پڑو۔ ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ﴾ میں تحریص و ترغیب دلانا مقصود تھا۔

﴿يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءَ وَزَوْجِهِ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ جادو کا مقصد اچھا نہیں ہوتا برا ہوتا ہے۔

﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ جادو میں نفع نہیں ہے نقصان ہے۔

جادو سیکھنا، کرنا وغیرہ شرک ہے۔ ”منْ سَحْرَ فَقَدْ أَشْرَكَ“ (سنن نسائی، کتاب تحريم الدم: ۷۹، ۳۰۰ ضعیف) اور ”منْ أَنْتَ كَاهِنًا أَوْ عَرَافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ“ (مسند احمد: ۹۵۳۶، حسن)

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمْنُوا وَاتَّقُوا الْمَثُوبَةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ③

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیز گاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلحہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ (۱۰۳)

مَفْوَتَةُ کا مطلب ”جَزَاءُ الظَّاغِةِ“ (یعنی اطاعت کا بدلہ) ہے۔ خلاق: اچھائی کا پورا حصہ: جس آدمی کو نیکی کی طرف رغبت اور دین کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اس کے حق میں کہا جاتا ہے (لَا خَلَاقَ لَهُمْ ”أَئِ لَا رَغْبَةَ لَهُمْ“)

مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِّهَا نَأْتِ بِغَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اس کو فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا آپ ﷺ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے؟ (۱۰۶)

نحو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہ تھا بعد میں معلوم ہوا، نحو موقوف کرنے کے معنی میں ہے کہ ایک حکم ایک وقت تک تھا جب مصلحت مقتضی ہوئی تو یہ حکم ختم کر کے دوسرا حکم دے دیا، جیسے سگے بھائی کا نکاح شریعت آدم علیہ السلام میں جائز تھا، بعد میں شریعت موئی علیہ السلام میں حرام قرار دے دیا گیا۔

نحو: سابقہ شریعتوں میں بھی رہا ہے۔ سگے بھائی بہنوں کی شادی آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی بعد میں حرام ہوئی۔ شریعت یعقوب علیہ السلام میں دو سگے بہنوں سے شادی ایک ساتھ جائز تھی، اسی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، پھر ذبح سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔

آفْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُلِّمَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلْ
الْكُفَّارُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موئی سے کئے گئے تھے اور جس شخص نے ایمان (چھوڑ کر اس) کے بد لے کفر یا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ (۱۰۸)

کثرت سوال اور ائمہ سیدھے سوال سے ممانعت: ﴿آفْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُلِّمَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلْ الْكُفَّارُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝﴾ یہودی ظاہری اور باطنی دشمنی اور حسد میں کتنے شدید تھے اس کے باوجود اہل ایمان کو غفو و درگذر سے کام لینے کی تاکید کی گئی۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاغْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا کچنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا (دوسرा) حکم بھیجے بیشک اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ (۱۰۹)

اہل کتاب کے باطل خیالات ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ ۝﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۸) ہم ہی جنت میں جائیں گے۔

وَقَالُوا إِنَّمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا تِلْكَ أَمَانِيهِمْ قُلْ

هَاتُوا بِرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ⑪

اور (یہودی اور عیسائی) کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے خیالاتِ باطلہ ہیں (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر سچ ہو تو دلیل پیش کرو۔ (۱۱۱)

﴿وَقَالُوا إِنَّمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانِيًّا﴾ چونکہ یہ دعویٰ بے دلیل تھا تردید کرتے ہوئے کہا گیا۔ ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔

بَلِّيْ مَنْ آسَلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَأَنَّهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑫

ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے (یعنی ایمان لے آئے) اور وہ نیکو کا رجھی ہو تو اس کا اصلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو (Qiامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ (۱۱۲)

قبولیت عمل کے شرائط:

(۱) آسَلَمَ وَجْهَهُ - اخلاص (۲) وَهُوَ مُحْسِنٌ - احسان (نبی کے طریقے کے مطابق)

اخلاص ہو مگر رسول کے طریقے پر نہ ہو تو عمل مردود ہے۔ حدیث ہے (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ) (صحیح مسلم، کتاب الاقفیۃ: ۱۷۱۸)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ ۝ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ۝ وَهُمْ يَتَلَوَّنُ الْكِتَبَ ۝ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ ۝ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑬

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتاب (اللہی) پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو (کچھ) نہیں جانتے (یعنی مشرک) تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ Qiامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا۔ (۱۱۳)

تکفیر اعمال پر ہونہ کے افراد پر: یہود و نصاریٰ وغیرہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے کہ دوسرا صحیح راستے پر نہیں ہے۔

وَمَنْ أَظَلَمُ مِنْ مَنْعَ مَسِيْدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي حَرَابِهَا ۝

أَوْلِئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا حَايِفِينَ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْنٌ وَآثَمٌ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سامنی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ذرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ (۱۱۲)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ سب سے بڑا ظالم مسجدوں کو ویران کرنے والا اور اس سے روکنے والا ہے۔ یہ جو ان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد کو دھاادیا جائے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسجد موجود ہو مگر نمازی نہ ہوں اور مسجد سے روکنے کا مطلب پھی ہے کہ لوگوں کو جرائم سجد میں نہ جانے دیا جائے۔

﴿أَوْلِئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا حَايِفِينَ﴾ ذرتے ہوئے کہ اگر پکڑا گیا تو سزا پائے گا۔

﴿وَإِلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فَإِيَّنَا تُولُوا فَتَحَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝

اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ توجہ ہر قرآن کرو ادھر اللہ کی ذات ہے پیشک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور باخبر ہے۔ (۱۱۵)

﴿وَإِلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ اللہ میں "لام" اختصار کے لیے ہے یعنی مشرق و مغرب کی ملکیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ سب کی ملکیت اور قبضہ محدود ہے۔

قرآن میں مشرق اور مغرب تین طریقے پر آیا ہے:

(۱) واحد: ﴿وَإِلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۵)

(۲) تثنیہ: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنَ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنَ﴾ (سورہ رحمن: ۷۱)

(۳) جمع: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدْ رَوْنَ﴾ (سورہ معارج: ۳۰)

اور مشرق و مغرب کا ذکر احاطہ اور شمول کے لیے آیا ہے کہ اللہ مشرق و مغرب کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ﴿فَإِيَّنَا
تُولُوا فَتَحَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۵) سلف اور خلف میں ﴿وَجْهُ﴾ کے معنی میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اللہ کا
حقیقی چہرہ مراد ہے بعض نے کہا کہ جہت (سمت) مراد ہے۔ ﴿فَتَحَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ کا مطلب یہ ہوا کسی بھی جگہ میں اڑ کر تم
جس جہت کی طرف منہ کرو گے وہ اللہ کی جہت ہوگی اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہر شے کو محیط ہے، لیکن رانج یہ ہے کہ اللہ کا وجہ
حقیقی مراد لیا جائے کیونکہ یہ اصل ہے اور معنی اصلی مراد لینے میں کوئی مانع نہیں ہے اور نبی سلیل ﴿لَهُمَّ نَسْأَلُكُكَ الرَّحْمَةَ
(نمازی) کے چہرے کے سامنے ہے اور ہر مصلی کی اپنی جگہ کے اعتبار سے ایک جہت و سمت ہوتی ہے۔ جیسے اہل یمن شمال کی

طرف منه کرتے ہیں اور اہل شام جنوب کی طرف جب کہ اہل مشرق مغرب کی طرف اور اہل مغرب مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں۔ کیونکہ جو سمت سارے لوگوں کو ایک کرتی ہے وہ کعبہ ہے اور ہر ایک اللہ کے چہرے کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں تم جس سمت میں اپنا رخ کرو گے تم اللہ ہی کی طرف رخ کرو گے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ وَأَيْمَعُ عَلَيْهِ﴾ یعنی احاطہ (گھیرے) کے اعتبار سے واسع ہے۔ صفات کے اعتبار سے واسع ہے، فرم کے اعتبار سے واسع ہے اور قدرت کے اعتبار سے واسع ہے نیز سمع و بصر اور اپنی دیگر صفات کے اعتبار سے واسع ہے، علم کے اعتبار سے واسع ہے ذی علم یعنی اس کا علم ہرشے کو محیط ہے۔

اس آیت (۱۱۵) کے فوائد:

- (۱) اللہ اپنی ملکیت میں منفرد ہے یہ خبر کے مقدم ہونے سے معلوم ہوا۔
- (۲) اللہ کی ملکیت کا عموم معلوم ہوا کیونکہ مشرق و مغرب ہرشے کو شامل ہے۔
- (۳) اللہ کا ہر چیز کا احاطہ کرتا یہ اللہ کے قول **﴿فَأَيْنَمَا تُولُو افْتَمَ وَجْهُ اللَّهِ﴾** (سورہ بقرہ: ۱۱۵) سے معلوم ہوا۔
- (۴) خلقاً اور تقدیر ادا اللہ کی ملکیت کا عموم معلوم ہوا کہ وہ اپنے بندے کو جس طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے۔
- (۵) اس آیت میں اس بات کا اثبات ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے اگرچہ چہرے کی کیفیت مجہول ہے۔
- (۶) یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے مکان ہے کیونکہ لفظ **شَمَاء** ظرف مکان ہے جو مکان کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اللہ کا مکان، علو (باندی) میں ہے جس مکان کو اللہ کی کوئی مخلوق احاطہ نہیں کئے ہوئے ہے۔
- (۷) اس میں دو گمراہ بدعتوں کا ابطال کیا گیا ہے:
 - (۱) فرقہ حلویہ کا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ان کا یہ قول سمع بصر اور فطرت کے اعتبار سے بھی باطل ہے۔
 - (۲) فرقہ معطلہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی مکان نہیں نہ وہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، نہ فوق العالم نہ تحت العالم ہے، نہ شمال العالم ہے نہ یمن العالم ہے نہ عالم سے متصل ہے نہ عالم سے منفصل ہے۔
 - (۳) اللہ کے اسماء حسنی میں سے دو اسماء کا اثبات کہ وہ واسع اور علیم ہے۔
 - (۴) اللہ کا واسع ہونا اور اس کے علم کا واسع ہونا معلوم ہوا ساتھ ہی وسعت اور علم کے جمع سے ایک تیسری صفت معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ اللہ کا علم اس معنی میں واسع ہے کہ کوئی بھی معلوم اس سے اچھل نہیں آسمان میں نہ زمین میں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قِنْتُونٌ ۱۱۶

اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے (نہیں) وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ (۱۱۶)

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اللہ کسی کا باب اور کوئی اس کا بینا نہیں ہو سکتا کیونکہ کائنات کی ہرشے اللہ کی ملکیت ہے

لہذا بذیت (بیٹا ہونا) اور ملکیت (غلام ہونا) دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور بیٹا باپ کا ہم جس ہوتا ہے اللہ کھاتا نہیں تو اس سے کھانے والا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہما السلام دونوں کھانا کھاتے تھے، نیز کھانے کا احتیاج الوجہت کے منافی ہے لہذا حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام معمود نہیں ہو سکتے۔ نیز اولاد کی پیدائش کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے اور اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾ (سورہ الانعام: ۱۵)

وَقَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَنِيبٌ ⑯

یہود نے کہا عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصاریٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے سُبْحَنَهُ کہہ کر خود کو منزہ فرمایا کہ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے بیٹا ہو کیونکہ وہ بذات اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ ﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ سے بتایا کہ وہ بیٹے کا محتاج نہیں کیونکہ پوری کائنات اور اس میں موجود ہر شے اس کی ملکیت ہے اور ملکیت اور بذیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے نیز اگر اس کے بیٹا ہو تو اسی کے مثالیں ہو گا اور اللہ کا کوئی مثل نہیں جیسا کہ فرمایا گیا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (سورہ الشوریٰ: ۱۱)

﴿كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ قانت کا مطلب ہے ذلیل اور خاشع، کیونکہ اللہ مالک ہے اور ہر شے اس کی ملک ہے یہ ان کے دعویٰ کے کاذب ہونے پر دلیل عقلی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹا ہے۔

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ⑯

(وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرمادیتا ہے کہ ہو جاتو وہ ہو جاتا ہے۔ (۱۷)

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ﴾ ولادت کے لیے مادہ، بندت، آلات اور اسباب کی ضرورت ہے اور اللہ بدیع ہے (یعنی کائنات کو بغیر نظیر کے پیدا کرنے والا) نیز ”کن“ سے پیدا کرنا ولادت نہیں ہے۔ ”کن“ کا مطلب ہے ہو جا اور ”فَيَكُونُ“ کا مطلب ہے تو وہ ہو جاتی ہے یعنی کوئی چیز اللہ کے فعلے میں مراحم نہیں ہوتی ”کن“ کہنے کے بعد وہ چیز کب ہوتی ہے یہ وقت کے تعین پر دلالت نہیں کرتا بلکہ جتنا وقت جس چیز کے لیے ضروری ہو اتنے عرصے میں وہ چیز ہو جاتی ہے۔

﴿بَدِيعُ﴾ بدعت سے ماخوذ ہے۔ سابق میں جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ”فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدُعَةٍ“ (سنن ابی داؤد،

کتاب السن: ۷، ۳۲۰ صفحہ)

بدعت کی دو قسمیں:

بدعت شرعیہ: (کل مُحَدَّثَةٍ بِدُعَةٍ)، بدعة لغویہ: (نَعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهُ) (صحیح بخاری، کتاب صلاۃ التراویح: ۲۰۱۰)

وَلَنْ تَرْضِي عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبَعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَمَنِ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الدِّينِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ

وَمِنْ أَنْلَهُ مِنْ ذَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٌ^(۱۰)

اور آپ ﷺ سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لیجئے (ان سے) کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت (یعنی دین اسلام) ہی ہدایت ہے اور (اے پیغمبر ﷺ) اگر آپ ﷺ اپنے پاس علم (یعنی وحی الہی) کے آجائے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلیں گے تو آپ ﷺ کو (عذاب) الہی سے (بچانے والا) نہ کوئی دوست ہو گا نہ کوئی مددگار۔ (۲۰)

﴿وَلَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ﴾ حق کی دعوت میں اللہ کی رضا کے طلب گار بھیں لوگوں کی رضا کے نہیں، ال

بدعت کی خاطرست کی اتباع میں مداہنت سے کام نہیں۔

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَنْتَلُونَهُ حَقَّ تِلَاقِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ
بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ^(۱۱)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو (ایسے) پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے تو یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ (۱۱)

﴿يَنْتَلُونَهُ حَقَّ تِلَاقِهِ﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر "یتباعونہ حق اتباعہ" (وہ قرآن کی اتباع اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی اتباع کا حق ہے) سے کی ہے۔ (تفسیر طبری: ۵۶۶/۲)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَمِدُنا
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ ظَهِرَا بَيْتِي لِلظَّائِفِينَ وَالْغُرَّفِينَ وَالرُّكْعَعِ السُّجُودِ^(۱۲)
اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور (حکم دیا کہ) جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنالا اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ (۱۲۵)

﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، اس جگہ کے دیدار سے سیری نہیں ہوئی۔

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دیوار کعبہ اٹھا رہے تھے، اس پر آپ کے دونوں قدموں کے نشانات تھے، اسی کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، پہلے یہ کعبہ سے متصل تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیوار کعبہ سے تھوڑا دور کر دیا، اب سوال یہ ہے کہ اس جگہ سارے حاجی اور معمتر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ فقہاء کا قاعدہ ہے

”اذا صاق المخرج اتسع“ آس پاس کہیں بھی پڑھ لے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اوپری کر رہے تھے (تو دعا کئے جاتے تھے کہ اے اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرمایا بیشک تو سنے والا (اور) جانے والا ہے۔ (۱۲۷)

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایک آدمی بعض وقت سنتا ہے لیکن دل کے احوال سے باخبر نہیں ہوتا سمجھ تو ہے مگر علیم نہیں ہے، ایک شخص کسی کی تعریف کر رہا ہے مگر دل میں کینہ ہے وہ شخص سن تو رہا ہے مگر دل کے کینہ سے بے خبر ہے، تو سمجھ کا مطلب ہے ”سمیع پذیر ہوتا“ اور علیم کا مطلب ہے ”علیمہ بینیاتنا“ اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور ہماری نیتوں کو جانے والا بھی۔

سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟

ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول ﷺ زمین میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ“ پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”الْقَصْدِ الْأَقْصِي“ پھر میں نے کہا، دونوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَرْبَعُونَ سَنَةً“ چالیس سال۔ (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۳۶۶)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ ذُرَّ بِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَا سِكْنًا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝

اے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطبع بناتے رہنا اور (اللہ) ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرمائیشک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ (۱۲۸)

الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ توبہ کے بعد رحمت کا ذکر کیا گیا اسی طرح **﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا﴾** (سورہ اعراف: ۲۳) میں ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ أَيْتَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَهُمْ إِنَّكَ أَذْنَبْتُمْ نُّوْحُ الْحَكِيمَ ۝

اے پر و دگار ان (لوگوں) میں انہیں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمانا جوان کو تیری آئیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان (کے دلوں) کو پاک صاف کیا کرے پیشک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ (۱۲۹)

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ﴾ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عن عرب اراضی بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأَنْتَكُمْ بِأَقْوَلِ ذَلِكَ دَعْوَةً أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةً عَيْسَى بِي (مسند احمد: ۱۵۰: ۱، صحیح لغیرہ) **﴿الْعَزِيزُ﴾** العزیز کا مطلب ہے (ال قادر علی کل شئی ولا یعجز شئی فی استعمال قدرتیہ) ہر چیز قابل استعمال کی قدرتیہ ہے اور اس کی قدرت کے استعمال سے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔

﴿الْحَكِيمُ﴾ (الحکیم: یضع الشئی و فی محلہ) اور حکیم ہے ہر چیز کو اس کی جگہ میں رکھتا ہے۔ ایک بندروں کے آقانے سکھا دیا تھا وہ پنکھا جھل رہا تھا ایک کمکھی ناک پر بیٹھ گئی کہی دفعہ بیٹھی، پتھر لارکا قاپر دل دیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ طاقت کا استعمال کیا مگر غیر حکیمانہ۔

الحق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے تیرہ برس چھوٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پیر کرنے سے چشمہ نہیں پھوٹا۔ فرشتہ کے ایڑی مارنے کی وجہ سے پھوٹا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام تعمیر کے وقت کعبہ کے گرد گھوم رہے تھے اور کہتے تھے

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

طواف ان کی سنت ہے ہر جگہ طواف کرنا صحیح نہیں ہے، بعثت سے پانچ سال پہلے جب آپ ﷺ کی عمر ۳۵ سال تھی تو محمد ﷺ نے پتھر اٹھائے جب قریش مکہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ یا جون ماجون کے نکلنے کے بعد کعبہ کو ایک جبشی ڈھادے گا۔ آخری زمانے میں شام مسلمانوں کا مرکز ہوگا، حدیث عن عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...أَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتِ حِينَ وَضْعَتُهُ نُورًا أَصَاءَتْ مِنْهُ قُضُورَ الشَّامِ (مسند احمد: ۱۵۰: ۱، صحیح لغیرہ) میں اشارہ ہے کہ بلا دشام میں آپ ﷺ کی نبوت کا استقرار ہوگا۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللهُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْلَحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے دادا ابراہیم اور اسماعیل اور الحق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ (۱۳۳)

﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ﴾ جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. حَضَرَ اُورْجَاءَ دُونُوں کا معنی آتا ہے۔ مگر حضرت عَام طور سے وصیت کے وقت آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۸۰)۔ موت کے وقت لوگ مرنے والے کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور لفظ جَاءَ کہنا یہ ہے موت کے فرشتوں کے آنے سے، روح کو قبض کرنے کے لیے۔

﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكُ وَالَّهُ أَبَا إِلَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّمَا يُعْبَدُ إِلَهًا وَاحِدًا﴾

اور ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام سے لوگوں کا استدلال ہے کہ دادا، باپ ہے، لہذا اس کی وراثت میں پوتے کا حصہ ہے، اسی آیت سے ہے۔ اور حدیث ”وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِّعَلَّاتٍ أَمْهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ“ (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۲۳) تمام انبیاء کرام علیٰ بھائی ہیں۔ ماں میں مختلف ہیں باپ ایک ہے یعنی دین ایک ہے شریعتیں مختلف ہیں۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ^(۳)

یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور تمہیں تمہارے اعمال (کا) اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ (۱۳۲)

آخرت کی نجات کا تعلق کسب عمل پر ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:... "وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسْبَهُ" (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء: ۲۶۹۹)

جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو خود بے عمل رکراپنے بزرگوں کے اعمال پر تکیہ کر کے غلط قسم کی آرزوں میں مکن رہتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو دین منسوب تھا وہ ”اسلام“، یعنی کامل حوالگی تھا، اس کے بر عکس یہود نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو دین منسوب کیا تھا اس میں کامل حوالگی نہ تھی، اس میں آزادانہ زندگی گزارتے ہوئے محض ستے تخلیقات سے جنت کی ضمانت مل جاتی تھی۔ اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت سے واپسی اور عقیدت کو نجات کے لیے کافی سمجھ لیا گیا تھا۔ تصور یہ تھا کہ ہمارے عمل کی کمی ان کے عمل کی زیادتی سے پوری ہو جائے گی۔

نکتہ: یہودیوں نے کبھی اللہ سے محبت نہیں کی جب کہ لفظ رب اللہ کی ایسی صفت ہے جو اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، مگر وہ بار بار کہتے تھے اے موی اپنے رب سے دعا کرو تم اور تمہارا رب جا کر لڑو۔

وَلِلّٰهِ الْحُمْدُ وَالْكَبْرَى لِلّٰهِ الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ
وَلِلّٰهِ الْحُمْدُ وَالْكَبْرَى لِلّٰهِ الْعَزِيزُ الْجَلِيلُ

پارہ نمبر

۲

سورة البقرة

(آیت: ۲۵۲ تا ۳۲)

مُبِينٌ بِقَدِيسِ الْبُحُجَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ
حَيْثُ أَنْذَرَهُ اللَّهُ

دوسرا پارہ سیقول

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَمْهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ
 إِلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَكَذَلِكَ
 جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
 شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ
 مِنَ يَنْقِلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكِبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا
 كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

امق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر (پہلے سے چلے آتے) تھے (اب) اس سے کیوں منه پھیر بیٹھئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ (۱۳۲) اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر زماں) تم پر گواہ بنیں اور جس قبلہ پر تم (پہلے) تھے اُس کو ہم نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون (ہمارے) پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون اُن لئے پاؤں پھر جاتا ہے اور یہ بات (یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو) گراں معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے (وہ اسے گراں نہیں سمجھتے) اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یونہی کھودے اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ (۱۳۳)

﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ آج جغرافیائی اعتبار سے بھی مسلمان تمام قوموں کے درمیان ہیں۔ اس لیے ان پر تمام قوموں تک پیغام حق پہنچانا آسان ہے۔

﴿وَسَطٌ﴾ بہترین اور اعلیٰ کے معنی میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ صلاۃ و سطی عصر کی نماز ہے۔ (بخاری کتاب الدعوات: ۴۳۹۶) نبیوں کی قوم کہے گی کہ ان کے نبیوں نے دین نہیں پہنچایا تو امت محمد یہ کو بلا یا جائے گا وہ گواہی دیں گے کہ پہنچا تھا، پوچھا جائے گا تمہیں کیسے علم ہوا تو کہیں گے محمد ﷺ سے۔

جب آپ ﷺ بھارت کر کے مدینہ گئے تو ۱۶-۱۷ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھویل قبلہ کا حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔

تحویل قبلہ کا حکم:

پہلی توجیہ: **﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾** کو تین بار (۱۵۰-۱۳۹-۱۳۲) مکرراً لایا گیا کیونکہ اللہ نے تھویل قبلہ کی تین علت غائبیہ ذکر فرمائی۔

(۱) آپ کی تمنا تھی، وہی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے لہذا آپ ﷺ کی وجہی اور اظہار تکریم کے لیے یہ حکم دیا گیا۔

(۲) ہرامت کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے، امت محمد یہ ایک مستقل امت ہے لہذا اس کے لیے ایک مستقل قبلہ ہو۔

(۳) مخالفین کے الزام کو دفع کرنے کے لیے، توریت میں لکھا ہے کہ نبی آخر کی علامت یہ ہوگی کہ قبلہ ابراہیمی اس کا قبلہ ہو گا۔ مگر یہ نبی توبقہ ابراہیمی سے روگردانی کرتا ہے۔

دوسری توجیہ:

پہلا حکم ساکنین حرم کے لیے دوسرا حکم ساکنین جزیرۃ العرب کے لیے اور تیسرا حکم تمام روئے زمین کے باشندوں کے لیے۔

تیسرا توجیہ:

(۱) تمام احوال (۲) تمام امکانہ یعنی تمام جگہوں (۳) تمام ازمنہ (یعنی ہر زمانے) میں یہی قبلہ ہوگا۔

چوتھی توجیہ: تین بار کیوں میں حکم تھویل دیا گیا؟

(۱) نبی ﷺ کی خواہش تھی۔ (۲) نبی ﷺ کی خواہش ہی نہیں بلکہ اللہ کو بھی پسند تھا۔

(۳) مشرکین عرب کا اعتراض دور ہو کہ یہ پیغمبر اکر دین ابراہیمی کا پیرو ہے تو کعبہ اس کا قبلہ کیوں نہیں؟

تحویل قبلہ کی حکمت:

(۱) کون نبی ﷺ کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے کیونکہ یہ چیز گراں تھی، یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، یہودی اپنی خواہشات کے پابند اور نبی و صحابہ اطاعت الہی کے پابند۔

(۲) ہر مذہب و قوم کا ایک خاص امتیازی شعار ہوتا ہے۔

اسلام کا نمایاں وصف مساوات اور توحید عمل ہے، قبلہ خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں ہے، تعین کی ضرورت بتائی کہ اصلی اور نمائشی مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے۔

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ فَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
لَيَكُنُّمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان (پیغمبر آخر الزماں) کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ (۱۳۶)

پہچانتے کے لیے بیٹوں کی مثال دی گئی حالانکہ آدمی اپنے ماں باپ کو عادۃ زیادہ پہچانتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کو پہچاننا مال باپ کے پہچانے کی نسبت زیادہ ہے کیونکہ انسان اپنے بیٹوں کو ابتداء پیدائش سے اپنے ہاتھوں میں پالتا ہے اس کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا جو ماں باپ کی نظر وہ سے اوچھل ہو، بخلاف ماں باپ کے کہ ان کے اعضاء مستورہ پر اولاد کی نظر نہیں ہوتی۔ علم کا مطلب ہے جاننا اور معرفت کا مطلب ہے پہچانا اور ایمان کا مطلب ہے ماننا۔ دلائل نبوت کو دیکھ کر کفار جانتے تھے اور توریت میں علمائیں دیکھ کر یہود پہچانتے تھے۔

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

(اے پیغمبر یہ نیا قبلہ) آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ (۱۳۷)

سورہ بقرہ میں ہے ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ اور سورہ آل عمران (۶۰) میں ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں قصہ کے اول میں ﴿فَلَنُولِينَكَ﴾ تاکیدی جملہ ہے کیونکہ فعل پر لام تاکید اور بانوں تاکید اثقلیہ ہے۔ لہذا اس کے مناسب ﴿فَلَا تَكُونَنَّ﴾ نون تاکید کے ساتھ مناسب ہوا۔

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ
جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور ہر ایک (فریق) کے لیے ایک سمت (مقرر) ہے جدھروہ (عبادت کے وقت) منه کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں ہوں گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۳۸)

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ ہر دین کے پیر و دل نے اپنا اپنا قبلہ اپنی پسند سے بنایا ہے مگر کعبہ اللہ کا مقرر کردہ

قبلہ ہے۔

فَادْكُرُونَ أَذْكُرْ كُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ لَا تَكُفُرُونَ ۝

پس تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ (۱۵۲)

﴿فَإِذْ كُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ ذکر کے اصل معنی یاد کرنے کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے، زبان کے ذکر کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں اللہ کی یاد ہو۔

﴿فَإِذْ كُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ تم اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے اور میں یاد کروں گا جو میں نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”فَإِذْ كَرَنَى فِي نَفْسِهِ ذَكْرُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكْرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكْرُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ“ دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل (فرشتوں کی محفل) میں یاد کرتا ہوں۔ (بخاری کتاب التوحید: ۷۰۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُو بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٣٥﴾

اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد لیا کرو پیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (۱۵۳)

سوال: ﴿اسْتَعِينُو بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوةِ﴾ اس کا صفا اور مرودہ کے شعائر سے کیا ربط ہے؟

جواب: کچھ صبر کرنے والوں نے یہاں صبر کیا تھا وہ جگہ شعائر بنادی گئی تو وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہوں نے صبر کیا، صبر کے معاملے میں آدمی کا میا ب ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں اضطرار ہوتا ہے اور مجبوری رہتی ہے مگر شکر کے معاملے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ذرا یہودیوں کو دیکھیے فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، تمام سماجی حقوق سے محروم ہیں مگر صبر کر رہے ہیں، مگر جب موئی علیہ السلام نے انہیں بنی اسرائیل سے نجات دلوائی، آزادی ملی، من وسلوئی اتر رہا ہے، ان کو شکر کرنا چاہیے تھا مگر خواہشات میں پڑ گئے اور شکر کے میدان میں ناکام ہو گئے۔

تمام آفات و مصائب میں ان کو دور کرنے کے لیے نہیں اکسیر دوا جزا سے مرکب ہے (۱) صبر (۲) نماز۔

﴿إِسْتَعِينُو﴾ کو عام ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ فلاں کام میں ان سے مدد حاصل کرو، معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی ہر ضرورت اور پریشانی میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔

﴿بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوةِ﴾ مصیبت کے وقت سب سے بہترین علاج نماز اور صبر ہے۔

وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٣٦﴾

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اُن کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں (وہ مردہ نہیں) بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ (۱۵۲)

﴿وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَنْ يُقْتَلُ﴾ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کی نسبت یہ کہنا جائز ہے کہ وہ مر گیا، مگر اس کی موت کو دوسرا مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت ہے، انہیں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے۔ ”أَرَأَوْ أَحْمَمُ فِي جَوَافِ طَيْرٍ خَضِيرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مَعْلَقَةً بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ“ ان کی روحلیں پرندوں کے قابل میں جنت میں سیر کرتی ہیں۔ (مسلم، کتاب الامارات: ۱۸۸)

﴿بَلْ أَحْيَا إِنَّمَا يَقُولُ عَنْ قَوْنَدِ آدَمِيَّةٍ أَنَّهُ كَسَيْمَانِيَّةٍ﴾ یہ قاعدہ ہے کہ عقلمند آدمی اپنی کسی محبوب چیز کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے اس سے اچھی چیز نہ مل جائے۔ تو دنیا کی محبوب زندگی اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے اس سے اچھی حیات نہ مل جائے۔ ہوا کہ حیات اخروی حیات دنیوی سے کہیں اعلیٰ وافضل ہے۔

وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْغَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقِصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرے والوں کو (اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی) بشارت سنادیجھے۔ (۱۵۵)

﴿بِشَيْءٍ مِّنَ الْغَوْفِ﴾ تھوڑے سے خوف اور بھوک وغیرہ سے آزمائش کی جاتی ہے۔ مکمل طور پر اگر آزمائش کی جاتی تو ہلاک ہو جاتے۔

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ بشارت اور صبر میں ربط:

کوئی مصیبت میں ہو، آپ کہیں مبارک ہو تو اسے غم ہوگا، اس کا مطلب ہے مصیبت ایک نعمت ہے زحمت نہیں، بشارت دلیل ہے کہ کوئی عظیم نعمت ملنے والی ہے۔ کوئی سائیکل چھین لے اور مرستہ یزدے دے تو بتائیے کیا یہ مصیبت ہے؟ اگر فساد مددہ کی وجہ سے مریض کو طبیب ایک دو وقت کھانے کی ممانعت کر دے تو یہ اس کے طبیب مشق ہونے کی دلیل ہے۔

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ ۖ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ

ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کامال ہیں اور اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ (۱۵۶)

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ﴾ اس کلمے میں اللہ کی توحید اور اس کی عبودیت کا اقرار اور اس بات کا یقین ہے کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے یہ کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ کلمات معلوم ہوتے تو **﴿يَا سَفِيْرَ عَلَى يُوسُفَ﴾** (یوسف: ۸۲) (ہائے یوسف! نہ کہتے۔ (جامع الاحادیث للسیوطی: ۱: ۲۳۹۰)

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ﴾ مصیبت کے وقت تسلی کے دو طریقے ارشاد فرمائے:

(۱) عقلی۔ عقل تسلیم کرتی ہے کہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔

(۲) طبعی۔ **﴿إِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ﴾** ہمارا وطن اصلی وہی (آخرت) ہے، دنیا تو جیل خانہ ہے، اگر کسی کو جیل خانہ سے نکال کر گلتان میں نہ بہادریں تو حقیقت میں خوشی کا مقام ہے، اس طرح عقل اور طبیعت دونوں کی تسلی فرمادی، ساتھ ساتھ آنسو بھانے کی ممانعت نہیں کی کوئی کہی یہ اضطراری ہے، اس طرح جذبات کی بھی رعایت فرمادی۔

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ ۝

یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ (۱۵۷)

﴿صَلَوَاتٌ﴾ دینی و دنیاوی ظاہری و باطنی برکات

﴿رَحْمَةٌ﴾ فوت شدہ چیز کا نغم البدل

﴿صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ﴾ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جانور کی پشت پر دونوں طرف کے بوجھ میں ایک طرف صلوٰۃ دوسری طرف رحمت اور دونوں کے بیچ میں ہدایت ہے، جو اصل سے زائد ایک چیز ہے جو عطا کی گئی۔

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ”نِعَمُ الْعِدْلَانِ، وَنِعَمُ الْعِلَاوَةُ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ ۝ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ نِعَمُ الْعِدْلَانِ، ۝ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ ۝ نِعَمُ الْعِلَاوَةُ۔ (المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۳۰۱۸، صحیح، جلد: ۲، صفحہ: ۰۰۲۷، تفسیر سورۃ البقرۃ)

شرح: عمر رضی اللہ عنہ والقول کو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے متدرک میں نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلوٰۃ اور رحمت کو تو جانور کے دونوں طرف کا بوجھ قرار دیا اور بیچ کا بوجھ جو پیچہ پر رہتا ہے اسے ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ﴾ سے تعبیر فرمایا۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک دن رسول ﷺ کے پاس سے آئے اور کہنے لگے، میں نے رسول ﷺ سے ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچ اور وہ استرجاع کرے یعنی ﴿إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ پڑھے، پھر یہ دعا کرے (اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) اے اللہ! میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا نغم البدل دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے یاد کر لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر یہی پڑھا، جب عدت پوری ہوئی تو نبی ﷺ آئے اور مجھے پیغام نکاح دیا۔ تو میں نے کہا:

(۱) میں غیور عورت ہوں کہیں آپ کی شان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے اللہ مجھے عذاب دے۔

(۲) میں عمر سیدہ ہوں

(۳) میرے بچے ہیں۔ آپ ﷺ نے جواب دیا (۱) (فَسَوْفَ يُذْهِبُهَا اللَّهُ مِنْكُمْ) اللہ تم سے یہ چیز دور کر دے گا

(۲) میں بھی عمر سیدہ ہوں (۳) تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا۔

(مسند احمد: ۲۲۱۶۳، رجال ثقات)

﴿إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

”وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: كَيْفَ يَفْرُخُ بِالدُّنْيَا مِنْ يَوْمِ يَهْدِمُ شَهْرَةً وَشَهْرَةً يَهْدِمُ سَنَتَهُ وَسَنَتَهُ تَهْدِمُ عَمَرَةً كَيْفَ يَفْرُخُ مَنْ يَقُودُهُ عَمَرَةً إِلَى أَجَلِهِ وَتَقُودُ حَيَاَتَهُ إِلَى مَوْتِهِ“

بعض حکماء نے کہا ہے کہ آدمی دنیا پر کیوں اتراتا ہے؟ جس کا دن اُس کے مہینے کوڈھارا ہا ہے اور اس کا مہینہ اس کے سال کوڈھارا ہا ہے اور اس کا سال اس کی عمر کوڈھارا ہا ہے اور وہ آدمی کیسے اتراسکتا ہے، جس کی عمر اسے اس کے اجل کی طرف گزارتی ہے اور اس کی حیات اسے موت کی طرف لے جاتی ہے۔

وَقَالَ الْفُضِيلُ بْنُ عَيَاضٍ لِرَجُلٍ: كَمْ أَتَتْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: سِتُّونَ سَنَةً، قَالَ: فَأَنْتَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً تَسْيِيرًا إِلَى زَيْنَ
بُوشُكُ أَنْ تَبْلُغَ فَقَالَ الرَّجُلُ: ﴿إِنَّا إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ فَقَالَ الْفُضِيلُ: أَتَعْرِفُ تَفْسِيرَهُ تَقُولُ ﴿إِنَّا
إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾؟ فَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ اللَّهُ عَبْدُ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعٌ، فَلَيُعْلَمَ أَنَّهُ مُوقَوفٌ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُوقَوفٌ
فَلَيُعْلَمَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ فَلَيُعْدَ لِلشُّوَالِ جَوَابًا فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا الْحِيلَةُ؟ قَالَ يَسِيرًا. قَالَ مَا
هِيَ قَالَ تُحِسِّنُ فِيمَا بَقِيَ يُغْفِرُ لَكَ مَا مَاضَ فَإِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَ فِيمَا بَقِيَ أَخْذُتْ بِمَا مَضَى وَمَا بَقِيَ۔

فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے کہا کہ تیری عمر تکی ہے؟ کہا تو تم ۲۰ سال سے اپنے رب کی طرف چل رہے ہو قریب ہے کہ اب پہنچ جاؤ، یہ سن کر آدمی نے کہا ﴿إِنَّا إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ﴿إِنَّا إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ کی تفسیر جانتے ہو؟ جس آدمی نے یہ جان لیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والا ہے تو وہ جان لے کہ وہ موقوف ہے اور جو جان لے کہ وہ موقوف ہے تو جان لے کہ وہ مسئول ہے اور جو جان لے کہ وہ مسئول ہے تو اسے سوال کا جواب تیار رکھنا چاہیے۔ آدمی نے کہا کہ مدیر کیا ہے؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آسان ہے، کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ جو عمر باقی رہ گئی ہے اس کے اندر نیک عمل کر لے تو گزشتہ عمر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اگر تم نے باقی کی زندگی میں گناہ کیے تو اگلی پچھلی دونوں زندگیوں کے بارے میں تم سے مواخذہ کیا جائے گا۔

صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت میں صبر کرتا ہے اور ﴿إِنَّا إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ پڑھتا ہے تو اللہ اسے اس تلف شدہ چیز کا اچھا اور اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "مَنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ ﴿إِنَّا إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أَجَرَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَ أَصَابَهُ" (المعجم الأوسط للطبراني: ۱۲۱۵)

عموماً موت کے وقت ﴿إِنَّا إِلَهٌ﴾ پڑھا جاتا ہے لیکن درحقیقت اس کو موت یا موت جیسی کسی اور مصیبت کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر ایک مصیبت کے موقع پر خواہ وہ ادنیٰ درجے کی تکلیف ہو یا بڑے درجے کی ﴿إِنَّا إِلَهٌ﴾ پڑھنا مستحسن و مسنون ہے۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول ﷺ کا چراغ بجھ گیا آپ نے ﴿إِنَّا إِلَهٌ﴾ پڑھا۔ حاضرین نے کہا: کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہے اور اس میں صبر کرنے پر اجر و ثواب ہے۔

عَنْ عُكْرَمَةَ أَنَّ مِصْبَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْطَفَادَاتِ لَيْلَةً، فَقَالَ: ﴿إِنَّا إِلَهٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ فَقَيْلَ: أَمْصِبَّنَةٌ هِيَ تَارِسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: "تَعْمَلُ كُلُّ مَا أَذَى الْمُؤْمِنَ فَهُوَ مُصِيبَةٌ" (تفسیر القرطبی: ۲۱۵۶)

ایک بار آپ کے نعل مبارک کا تمہ ثوٹ گیا تو آپ ﷺ نے ﴿إِنَّا إِلَهٌ﴾ پڑھا اور فرمایا کہ جس چیز سے مسلمان کو

تکلیف ہو وہ مصیبت ہے۔

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَيَسْتَرْجِعُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ مِنْ شَسْعِ نَعْلِيهِ إِذَا النُّقْطَعَ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَابِ" (المجردین: ۳۸۲/۲)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ آتُوا بَرَّا بِالرَّحِيمِ ⑥

جو لوگ ہمارے احکام اور ہدایات کو جو ہم نے نازل کی ہیں (کسی غرض فاسد سے) چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے ان کو لوگوں کے (سمحانے کے) لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ (۱۵۹) ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور (احکامِ الہی کو) صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا (اور) رحم کرنے والا ہوں۔ (۱۶۰)

احکامِ الہی کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ وہ توبہ کریں اور توبہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک غلطی کی اصلاح نہ کر لیں اس کی صورت یہ ہے کہ جس کی غلط تاویل کی ہے اس کو ظاہر کر دیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ علم دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے، کتمان علم اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اور اس کی تمام خلق اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ براء ابن عازب سے مردی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا "لَا عِنْنُونَ" سے زمین پر تمام چلنے والے مراد ہیں۔ (ابن ماجہ بساندھن، قال الشیخ الابانی رحمہ اللہ ضعیف الاستاذ: ۲۰۲)

(۱) کتمان علم اس امانت میں خیانت ہے جو امانت اللہ نے علماء کو سونپی ہے۔

(۲) علم کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ واجب ہے۔

(۳) حکم شرعی کو چھپانے والا لعنت کا مستحق ہے۔

(۴) صرف توبہ کافی نہیں بلکہ اصلاح سیرت اور اخلاص عمل ضروری ہے۔

قرآن کی ہدایات کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنا خواہ روایات کی شکل میں ہو یا بدعاں کی شکل میں سخت ظالمانہ حرکت ہے۔

إِنَّ فِيٰ حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِتَالِ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُلِيقُهُمْ يَعْقُلُونَ ⑦

بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پچھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں اور بادل جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا اور اُس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی خشک ہونے کے بعد سر بز) کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواویں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں (ان سب میں) عقلمندوں کے لیے (اللہ تعالیٰ کی قدرت کی) نشانیاں ہیں۔ (۱۶۳)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

Radioactive decay سے دنیا کی کسی چیز کی قربی عمر دریافت کرنے کا ایک طریقہ سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے، اس سے ایک چٹان کی عمر کا حساب لگایا گیا تو چھ بلین سال اور زمین کی عمر کا اندازہ لگ بھگ بارہ بلین سال لگایا گیا تو بتائیے کہ اس کائنات میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ روشنی سورج سے زمین تک ۸ منٹ میں آتی ہے جب کہ روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سکنڈ ہے، پانی کہیں تالابوں میں کہیں دریاؤں میں ہے، اس کے علاوہ زمین میں غیر محسوس پائپ لائنیں بچھادی گئی ہیں، آدمی جہاں چاہے کھو دکر پانی نکال لے، سات آسمانوں کے ذکر کے ذریعے قرآن نے ایسٹروفزکس (آسمانی طبیعتیات) سے متعلق تمام حقائق کو بیان کر دیا ہے۔ رات اور دن کا اختلاف زمین کی محوری گردش کی بنابری ہے، چوبیس گھنٹے میں زمین اپنا چکر پورا کر لیتی ہے اس نظام میں ایسا توازن ہے کہ کبھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔

**وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أَمْنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ لَا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝**

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو (اللہ کا) شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اے کاش کہ ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے (وہ بات) اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ (۱۶۵)

اور اللہ کی محبت مال پر غالب آجائے تو انسان مال کو گردراہ سمجھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو محبتیں تھیں، بیٹے کی محبت اور اللہ کی محبت، انہوں نے بیٹے کی گردان پر چھری رکھ دی تب انہیں مقام خلت عطا ہوا، کفار و مشرکین جن بزرگوں سے

محبت کا دم بھرتے ہیں وہ قیامت میں ان سے بیزاری اور لاتفاقی کا اظہار کریں گے، وہ اپنے پیشواؤں کی یہ دیدہ شوئی دیکھ کر باس الفاظ اپنے غیظ و غضب کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو ہم بھی تم سے بیزاری کا اظہار کرتے، معلوم ہوا کہ شرک کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حسرتیں پکھ کام نہ آئیں گی۔

﴿وَالَّذِينَ أَمْنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ﴾

یعنی جو لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں انہیں اللہ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ محبت ایک Abstract یعنی غیر مرئی چیز ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس کے جانچنے کی ایک ہی کسوٹی ہے کہ جب دمغتوں میں قصادم ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے یا غیر اللہ کو؟ دیکھیے شوہر اپنی بیوی کی تمام لغزشوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس کی محبت میں کسی غیر کو شریک نہ ہرا تی ہے تو اس کی تمام خدمتیں اکارت ہو جائیں گی یہی شرک کی حقیقت ہے۔

وَمَغْلُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَتَلَ الَّذِي يَنْعِقُ إِبَّا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنَدَاءً صُمُّ
بُكْمُ عُمُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾

جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے (یہ) بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے کہ (کچھ) سمجھنے نہیں سکتے۔ (۱۷)

اندھی تقليد کرنے والے کی مثال ان بے عقل جانوروں کی ہے جو چڑا ہے کے پیچھے چلتے ہیں اور بلا سوچ سمجھے اس کی آواز پر حرکت کرتے ہیں ایسا جانور کریں تو کریں لیکن انسان کو زیب نہیں دیتا، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی نعمتوں سے نواز کر اختیار عمل بھی دیا ہے، تقليد آباء ہمیشہ سے گمراہی کا بہت بڑا سبب رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ غلطی پشت در پشت اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی جائے۔

تقليد: جانور داعی کی آواز سنتے ہیں مگر نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور انہیں کیوں بلا یا جارہا ہے، بات کی تحقیق کیے بغیر اس کی طرف چل پڑنا جانور کی صفت ہے۔ بہرے ہیں حق کی آواز نہیں سنتے۔ گونگے ہیں حق زبان سے نہیں نکلتا۔ اندھے ہیں حق دیکھتے نہیں۔ بے عقل ہیں دعوت حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا أَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۸﴾
اے اہل ایمان! جو پا کیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس (کی نعمتوں) کا شکر بھی ادا کرو۔ (۱۸)

﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانُ تَعْبُدُونَ﴾

رزق حلال کی اہمیت اتنی ہے کہ اس آیت میں تو حید عبادت اور عمل صالح سے پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

**إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**

اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سو رکا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں جو ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد (ضرورت) سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں بیٹھک اللہ تعالیٰ بختی والا (اور) رحم کرنے والا ہے۔ (۱۷۳)

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ مطلق حلال و حرام کی بات نہیں بلکہ مخصوص چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، جن کے بارے میں مشرکین اپنے مشرکانہ عقائد کی بنابر غلطیاں کیا کرتے تھے، یہاں حصر مطلق نہیں حصارضافی ہے۔

حال اضطرار میں جان بچانے کے لیے بطور دوا حرام چیز استعمال کر سکتا ہے۔ اس آیت میں ان حیوانات کی حرمت کا بیان مقصود ہے جن میں مسلمانوں اور مشرکوں میں نہ اع تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں اور جن چیزوں کو مشرکین نے اپنی رائے سے حرام تھہرا یا وہ حرام نہیں ہیں۔

سوال: کیا حلال چیزوں کا مجموعہ بھی حلال ہوتا ہے؟
جواب: یہ بھی علی الاطلاق درست نہیں، کیونکہ یہ لازم نہیں کہ جب چند چیزیں حلال ہوں اور ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کا مجموعہ بھی حلال ہو جائے۔ بتائیے! انگور کا پانی اور کسی چیز کا پکانا دونوں حلال فعل ہیں یا نہیں؟ مگر جب انگور کے پانی کو پکایا جائے اور وہ نہ آور ہو جائے تو کیا مرکب بھی اپنے اجزاء کی طرح حلال رہے گا؟

وَالدَّمَ بلا ضرورت شدیدہ خون دینا اور لینا دونوں حرام ہے، اگر کوئی شخص جان کنی کے عالم میں ہے اور اس کے جسم میں مقدار مطلوب میں خون موجود نہ ہو اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر اسے خون نہ دیا گیا تو یہ مر جائے گا، ایسی حالت میں بلا معاوضہ خون دینا جائز ہے۔ آج کل ”بلڈ ڈینیشن“ کا کیمپ لگایا جاتا ہے، اس میں مقابلہ آرائی بھی شروع ہو گئی ہے کہ کون سا کیمپ کتنا زیادہ خون جمع کرتا ہے۔ اس خون کو ”بلڈ بینکوں“ میں دے دیا جاتا ہے اور یہ بلڈ بینک اس جمع شدہ خون سے اپنے کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں۔

خون کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ایک ہفتے میں خراب ہو جاتا ہے، ایک حصہ مہینے بھر میں اور ایک حصہ ایک سال میں خراب ہو جاتا ہے اور اگر یہ خون جلد استعمال کیا گیا تو خون خراب اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح خون کے عطیہ کیمپ میں جا کر ہمیں خون نہیں دینا چاہیے یہ بات بالکل حرام و ناجائز ہے۔ اگر ہمیں خون دینا ہے تو تازہ خون شدید ضرورت مندوں کو دیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شہر میں کچھ ایماندار بلڈ ڈوزگروپس ہوتے ہیں، ان کو اپنا پتہ اور فون نمبر بتا دیں اور جب بھی کسی شدید حاجت مند کو خون کی ضرورت ہو وہ فون کر کے آپ کو بلا لیں اور آپ اس کو تازہ خون دے دیں۔

وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ سور کے گوشت سے ایک بیماری Shape virus پیدا ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اس تال Stall نے اپنی کتاب ”دواری و ولڈ“ میں لکھا ہے کہ دنیا میں تقریباً کروڑ لوگ اس بیماری کا شکار ہیں

جس کا نام ٹرائی کینا ہے، یہ دماغ میں نقصاندہ لکھی بنا دیتا ہے۔ ڈائلر ہنز ہینریچ ریکوگ Hans Heinrich Reckeweg مشہور جرمن میدیکل سائنسدار نے سور کے گوشت میں ایک زہریلی پروٹین Sutoxin دریافت کی ہے جو ایگزیما اور دمے کے دورے کا باعث بنتی ہے۔

﴿وَمَا أَهْلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ "اہلال" کا مطلب ہے (رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ رُؤْيَاةِ الْهِلَالِ) (چاند دیکھتے وقت آواز بلند کرنا) پھر اس کا استعمال عربوں کے بیہاں مطلق رفع صوت کے لیے ہونے لگا اور مشرکین جب جانور ذبح کرتے تھے تو لات و عزمی کا نام لیتے تھے اور ان کے نام کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کرتے تھے۔ قبور کے ارد گرد جانور ذبح کرنا، لگن تقسیم کرنا، روپے اور مٹھائیاں بانٹنا اور صندوقوں میں نذر و نیاز کے پیسے ڈالنا یہ سب کام حرام ہیں۔

﴿غَيْرَ بَاخٌ﴾ حرام کا طلبگار نہ ہو۔

﴿وَلَا عَادٍ﴾ جتنے میں کام چل جائے اتنے پر اکتفا کرے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ

یہ لوگ ہیں جنہوں نے بدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ جہنم کے آگ کو کیسے برداشت کرنے والے ہیں۔ (۱۷۵)

﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ آگ کے عذاب برداشت کرنے پر کس نے انہیں نذر اور بے خوف بنا دیا ہے، کسی

کے نذر اور بے خوف ہو جانے کو بھی صبر کہتے ہیں جس سے وہ اپنے دل کو اضطراب و تردد سے روک لیتا ہے۔

صلب رہ کے مادے میں کسی نہ کسی طرح روکنے اور بند کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں مثلاً کسی کو مقید اور پابند کر کے مارڈانے کو بھی صبر کہتے ہیں چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ فقرہ آتا ہے (قَتَلَ الْحَجَاجُ صَبَرَ اِمَائَةً وَعِشْرِينَ الْفَأَلْفَاءِ) عرب میں دور جاہلیت میں دستور تھا کہ زندہ جانور کو باندھ کر کسی جگہ کھڑا کر دیتے اور اس پر تیروں سے نشانہ بازی کیا کرتے تھے اس جانور کو مصیورہ کہتے تھے۔

ایک بار نبی ﷺ کے سامنے قتل عمل کا ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں دشمن ملزم تھے استغاثہ کی طرف سے یہ ثبوت دیا گیا تھا کہ ان ملزموں میں سے ایک نے مقتول کو پکڑ لیا تھا اور دوسرا نے اسے مارڈا تھا تو آپ ﷺ نے فیصلہ کیا "يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ" (التلخیص العبیر لابن حجر العسقلانی: ۱۳۱۲، ۳) صبراں چھائے ہوئے بادل کو کہتے ہیں جو برابر ایک دن چھایا رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹئے، پہاڑ کو بھی صبر کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنی جگہ تھہرا رہتا ہے۔

"صَبَارٌ" بوتل کے کاک کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ جما ہوارہتا ہے۔

"صَبَارٌ" املی (تمہر ہندی) کو کہتے ہیں جو اپنی ہموخت (کھٹے پن) کی بنا پر قابض دوا ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلِكِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَقَى النَّالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوِّي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاِلِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقامَ
الصَّلَاةَ وَأَقَى الزَّكُوَةَ وَالْمُؤْفَونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَجِئَنَ الْبَأْسَ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب (کو قبلہ سمجھ کر ان) کی طرف منہ کرو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر
اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور (اللہ کی) کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود
عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور تیمیوں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں
(کے چھڑانے) میں (خرچ کریں) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اُس کو پورا
کریں اور سختی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو
(ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (اللہ سے) ڈرنے والے ہیں۔ (۷۷)

آیت بڑی: یہ ایک عظیم آیت ہے اس میں عقائد و احکام و اخلاق کے ۱۶ قاعدے بیان کئے گئے جنہیں امہات احکام
(احکام کی مائیں) کہا جاسکتا ہے۔

آیت بڑی میں برکی چھٹیں ہیں:

(۱) ایمان کے اصول خمسہ (۲) ایتائے مال محبوب (۳) اقامت صلوٰۃ (۴) ایتائے زکوٰۃ (۵) ایفائے عہد

(۶) **الصَّابُرُ عَلَى الْبَأْسَاءِ** جس نے یہ مکمل کر لیا وہ ابرار کے زمرے میں داخل ہو گیا۔

مالی اعانت سب سے پہلے عزیزوں کی کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ بھائی کی کوٹھیاں تیار ہو رہی ہوں اور بہن جھوپڑے کو ترس
رہی ہو۔ پچھا کے پاس کاریں ہوں بھیج کر کشا کے پیسے نہ ہوں۔

﴿وَأَقَى النَّالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ جب مالدار انسان کے سامنے دو محبتیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور مال کی محبت، اگر
مال کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آگئی تو مال بہت بڑا بنت ہو گا۔

حقوق العباد میں بر (نماز، زکوٰۃ، ایفائے عہد وغیرہ) کی عادت دائمی ہو، اتفاقی تو کافر بھی کرتا ہے، صبر کے معنی ہیں نفس کو
قابو میں رکھنا اس کے ذریعے تمام اخلاق فاضلہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

آیت بڑی میں تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاق کا اجمالی ذکر آ گیا۔

﴿وَالْيَتَامَى﴾ "لَا يَتَمَّ بَعْدَ احْتِلَامٍ" (ابوداؤد، کتاب الوصایا: ۲۸۷۳) بلوغت کے بعد تینی نہیں۔

﴿وَالْمَسْكِينَ﴾ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صدر جمی بھی۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَأْوِي إِلَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اور اے اہل عقل! (حکم) قصاص میں (تمہاری) زندگانی ہے کہ تم (قتل و خوزیزی سے) بچو۔ (۱۷۹)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ قاتل کے بارے میں تین آپشن: (۱) قتل (۲) معافی (۳) دیت

بنی اسرائیل کے لیے صرف قصاص تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے تخفیف اور رحمت ہے، نیز کسی مومن کا خون حلال نہیں مگر تین صورتوں میں (۱) جان کے بد لے جان (۲) شادی شدہ کا زنا (۳) ارتداد

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** آیاً مَا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطْيِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ حَيْرَ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا أَخْيَرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اے مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بنو۔ (۱۸۳) (روزوں کے دن) گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے یمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں (لیکن رکھیں نہیں) وہ روزے کے بد لے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اُس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ (۱۸۴)

روزہ سن ۲ بھری میں فرض ہوا، روزہ انسان کے دل اور اعضاء دنوں کی صحت کی حفاظت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کے ہاتھ جو اس سے چھین لیتے ہیں، روزہ انہیں لوٹا دیتا ہے اس لیے روزہ تقویٰ کا سب سے بڑا مددگار ہے۔

أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ بارہ مہینوں میں صرف ایک مہینہ کے روزے، روزوں کے روحانی برکات کو سامنے رکھ کر دیکھنے تو معلوم ہو گا کہ یہ کوئی بڑی مدت نہیں بلکہ گنتی کے چند دن ہیں۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطْيِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ "إِطَاقةٌ" اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کام کرنے میں انتہائی مشقت ہو چنانچہ یہ نہیں کہا جاتا۔ "إِنِّي أَطْيَقُ أَنْ أَرْفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فَمِي" کیونکہ لقمہ منہ تک اٹھانا ایک آسان چیز ہے البتہ یہ کہا جاتا ہے۔ "إِنِّي أَطْيَقُ أَنْ أَحْمِلَ هَذَا الْحَجَرَ الشَّقِيقَ" (میں اس بھاری پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں) یعنی وہ لوگ جو آسانی سے نہیں بلکہ مشقت عظیمہ کے ساتھ روزہ رکھ پاتے ہیں۔

فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ پہلے مریضوں اور مسافروں جو مرض یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے ان کو اجازت تھی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانیں، اس طرح روزوں کی تلافی ہو جاتی تھی، گویا پہلے مریضوں اور مسافروں کے قضا روزوں کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے ہو جاتی تھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اب انہیں روزوں کی قضا کرنی ہو گی۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ آيَاتٍ أُخْرَى، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكِمُلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

(روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے) جس میں قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنمای ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور (حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں (روزے رکھ کر) ان کا شمار پورا کر لے اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور (یا آسانی کا حکم) اس لیے (دیا گیا ہے) کہ تم روزوں کا شمار پورا کرلو اور اس احسان کے بد لے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت سختی ہے تم اُس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکردا کیا کرو۔ (۱۸۵)

آج امت تاریخ کے سب سے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے، وہ طرح طرح کے فتنوں سے دوچار ہے اور طرح طرح کے شبہات کا شکار ہے، حق و باطل گذمہ ہو چکے ہیں تو جسے فرقان کی توفیق مل گئی اسے ہدایت کا راستہ مل گیا اور وہ نجات پا گیا اور اس کا راستہ قرآن کے سواد و سر انہیں۔

نزول قرآن کے مراحل ثلاش:

(۱) اللہ تعالیٰ سے لوح محفوظ (۲) لوح محفوظ سے بیت العزة (۳) بیت العزة سے رسول ﷺ پر۔

روزہ دار کی چار حالتیں ہیں:

(۱) مقیم صحیح (تم درست) یہ روزہ رکھے۔

(۲) مسافر صحیح: چاہے تو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔

(۳) بہت بُوڑھا بہت بُوڑھی یا ایک مسکین کو کھانا کھلانیں۔

(۴) ایسا مریض جس کا مرض لا علاج ہو اور روزے سے مرض میں اضافہ ہو جائے وہ ایک مسکین کو کھانا کھائے۔

﴿عَلَى مَا هَدَيْكُمْ﴾ کی تزکیب پر غور کیجئے! عجب کی ریگیں کاٹ دی گئی ہیں کہ اے روزہ دار، قیام کرنے والے خرچ کرنے والے، تیرا اس میں کچھ بھی نہیں بلکہ یہ صرف اللہ کی ہدایت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر شکر واجب ہے، اسی لیے ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ لایا گیا۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلَيْسَتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۶﴾

اور (اے پغمبر ﷺ!) جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو (کہہ دیں کہ) میں تو (تمہارے) پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لاں گیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ (۱۸۶)

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے۔

﴿إِنِّي قَرِيبٌ﴾ قریب ہوں، تو وسیلے کی کیا ضرورت؟

معلوم ہوا کہ رمضان میں دعا کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ روزہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔

لکھ: قرآن میں متعدد سوالات موجود ہیں جو کفار نے یا مسلمانوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی زبان حق ترجمان سے دلوایا جیسے:

(۱) ﴿يَسْأَلُوكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۸۹)

(۲) ﴿وَيَسْأَلُوكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۰)

لکھ: مگر ایک سوال ایسا ہے کہ پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو رب تعالیٰ نے براہ راست خود جواب دیا۔

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۸۶) نیز قربت کا متعلق حذف کر دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سے بھی قریب ہے اور اس کے مدعا کے بھی، ادھر بندے نے مانگا ادھر رب نے سن بھی لیا اور فوراً (اگر مصلحت متقاضی ہے) تو مدعہ کو بندے کے سامنے حاضر کر دیتا ہے، نیز عباد کو یا یہ متكلّم کی طرف مضاف کر کے اس طرح سے سوال کرنے والوں کے بارے میں اپنی عنایت خاصہ کا بھی اظہار کر دیا اور اس آیت کو رمضان کے فضائل و مسائل کے سیاق میں رکھ کر یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے نیز یہ بھی بتا دیا کہ اس مہینے میں رحمت الہی خاص طور پر بندوں پر متوجہ رہتی ہے اور اس مہینے میں دعائیں خصوصی طور پر قبول ہوتی ہیں۔

مقبول دعا کے ارکان:

- (۱) اخلاص: دعا یہ کلمات رسمی نہ ہوں یا دکھاوائے ہو کہ رو رو کر دعا کر رہا ہے تاکہ لوگ تعریفیں کریں۔
- (۲) یقین کے ساتھ مانگنا، یعنی ایمانہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے۔
- (۳) اللہ سے حسن ظن ہو کبھی ایسانہ کہے کہ اے اللہ! تو ہماری دعا مستاوی نہیں۔

مقبول دعا کی شرائط:

- (۱) رزق حلال
- (۲) دعاء میں حد سے تجاوز نہ کرے یعنی کسی محال امر کی دعا نہ مانگے جیسے ڈاکٹر نے ایک عورت کی بچہ دانی آپریشن کر کے بھال دی پھر بھی وہ اولاد کے لیے دعاماً نگے۔
- (۳) روز اول سے جو چیز ہو چکی ہے ان کے خلاف نہ مانگے جیسے عورت کہے کہ اے اللہ مجھے مرد بنادے۔
- (۴) دعاء میں جلد بازی نہ کرے، دعا کرے کہ اے اللہ! شام سے پہلے یا صبح تک میرا یہ کام مکمل کر دے۔
- (۵) قطع رحمی کی دعا نہ کرے کہ فلاں اور فلاں آدمیوں اور فلاں فلاں میاں بیوی یا بھائی بھائی میں لڑائی ڈال دے۔
- (۶) کسی گناہ کی دعا نہ کرے کہ اے اللہ! میری فلم یا کسی کی فلم ہٹ کر دے نیز کار و بار حرام ہو اور دعا کرے کہ ہمارا کام خوب چلے۔
- (۷) فکر نہ تھی اگر تم اس سے دعا نہ کرتے یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے تو اللہ کے نزدیک تمہاری کچھ قدر نہ تھی مطلب پرواہ نہ تھی اگر تم اس سے دعا نہ کرتے یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے تو اللہ کے نزدیک تمہاری دعا نہیں قبول کرتا یہ ہے کہ مجھے تمہارے پیدا کرنے کی کچھ حاجت نہ تھی مگر یہی کہ تم مجھ سے دعاماً نگتے رہو اور میں تمہاری دعا نہیں قبول کرتا رہوں، تم مجھ سے معافی مانگتے رہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں، اس سے اللہ کی صفت غفاریت کا ظہور ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو تمہیں بدل کر ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور مجھ سے معافی مانگتی۔ عن أبي عَيْنَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذَنِّبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذَنِّبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ" (صحیح مسلم، کتاب التوبۃ: ۲۷۸) اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص بہت سخاوت کرنے والا ہے مگر اس کے در پر کوئی مانگنے والا ہی نہیں جاتا ہے تو اس سخنی کی سخاوت کیسے ظاہر ہو گی؟

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفُثُ إِلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَإِنَّمَا يَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ غُلَفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشش کی اور تم اُن کی پوشش ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم (اُن کے پاس جانے سے) اپنے حق میں خیانت کرتے تھے پس اُس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگز رفر ما یا اب (تمہیں

اختیار ہے کہ) ان سے مبادرت کرو اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے (یعنی اولاد) اُس کو (اللہ سے) طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صحیح کی سفید دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ (رکھ کر) رات تک پورا کرو اور جب مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مبادرت نہ کرو یہ اللہ کی حدیث ہیں ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے (سمحانے کے) لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیز گارب نہیں۔ (۱۸۷)

- (۱) کسی مومن کو کسی فعل کے حلال و حرام ہونے کے متعلق شرع کا یقینی علم نہ ہو تو اس کام سے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔
- (۲) اعتکاف کی حالت میں بوس و کنار اور جماع کی اجازت نہیں ہے، ہاں بات چیت کی اجازت ہے۔
- (۳) **عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ** سے استدلال کیا گیا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا ہے، اس لیے عورتوں کا گھر و میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے اور مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا انتظام مردوں سے الگ ہونا ضروری ہے، جہاں مسجد میں مردوں سے الگ معقول انتظام نہ ہو تو عورتوں کو مسجد میں بھی اعتکاف کی اجازت نہیں ہے جب تک پورا تحفظ نہ ہو اس سے گریز بہتر ہے، عورتوں کو بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔

اعتکاف: ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ ﷺ نے انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے، راستے میں دو انصاری ملے، انہوں نے رفتار تیز کر دی تو آپ ﷺ نے فرمایا (عَلَى رَسْلِكُمَا) تیز نہ چلو، یہ صفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا: سبحان اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے وہ کوئی بات تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے۔ (بخاری، کتاب الاعتکاف: ۲۰۳۵) اس سے معلوم ہوا کہ تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔

**وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَآتُوكُمْ تَعْلِمُونَ**

اور ایک دوسرے کامال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اُس کو (رشوہ) حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور (اسے) تم جانتے بھی ہو۔ (۱۸۸)

فوائد:

- (۱) رشوت لینا دینا حرام ہے۔
- (۲) نجح صاحبان کو رشوت لے کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نیز انہیں تحفے اور بدیے بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔
- (۳) رمضان کے فضائل و مسائل کے سیاق میں حرام خوری سے بچنے کا حکم اس بات کی طرف مشیر ہے کہ حرام کھانے والے کا روزہ، اعتکاف اور دعا قبولیت کا شرف نہیں پاتے۔

وَالْفُقُوْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اَلِي التَّهْمُلَكَةٌ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ④

اور اللہ کی راہ میں (مال) خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بیشک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۱۹۵)

انفاق فی سبیل اللہ آفقوں، بلاؤں، بیماریوں اور حادثوں کے سامنے سد ذوالقرنین بن کر کھڑا ہو جاتا ہے تو انفاق میں خود انسان کی ذاتی سلامتی کی ضمانت ہے۔

﴿وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اَلِي التَّهْمُلَكَةٌ﴾ اس کا تعلق قتال سے نہیں صدقات سے ہے کہ خرچ نہ کرنے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا
جِدَالٌ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّازِدِ
الْتَّقْوَى وَاتَّقُونَ يَا وَلِي الْأَلْبَاب ⑤

حج کے مہینے (معین ہیں جو) معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج (کے دنوں) میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی برا کام کرے نہ کسی سے جھگڑے اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زادراہ (یعنی رستے کا خرچ) ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر (فاائدہ) زادراہ (کا) پرہیز گاری ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ (۱۹۷)

﴿الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ﴾ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جاسکتا ہے ان سے پہلے جائز نہیں۔ بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ﴾ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجه کا پہلا عشرہ ہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَسْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذِهِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ⑥

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ (حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت) اپنے رب سے روزی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام (یعنی مزادغہ) میں اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے اور اس سے پیشتر تم لوگ (ان طریقوں سے) محض ناواقف تھے۔ (۱۹۸)

حدائق

﴿فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعُرِ الْحَرَامِ﴾

مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے، حج بدل کرنے والا اپنا حج کئے ہوئے ہو اسی طرح عمرہ حج اصغر ہے تو عمرہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے مگر عمرہ کرنے والا اپنا عمرہ کیسے ہوئے ہو۔

حج: راجح یہ ہے کہ حج ویں بھری میں فرض ہوا، آئندہ سال ۰ اویں بھری میں آپ ﷺ نے پہلا اور آخری حج ادا فرمایا جو حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے اور یہ حج 'حج قرآن' تھا۔

نبی کریم ﷺ مسجد حرام میں داخل ہوئے، وضو کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا پھر سات چکر لگائے۔ پہلے تین چکروں میں رل کیا، ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اور کن یمانی کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے اور ہر چکر میں حجر اسود اور کن یمانی کے درمیان ﴿رَبَّنَا أَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ پڑھتے رہے۔

”الْعُمَرَةُ إِلَى الْعُمَرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحُجَّةُ التَّبَرُّؤُ زَلِيسٌ لَهُ حِزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ“ (بخاری، کتاب الحج: ۱۷۳)

رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔

حج فرض ہے عمرہ سنت ہے۔ حج کی تین قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قرآن اور حج افراد
حج تمتع میں ۸ ویں ذی الحجه کو دوبارہ مکہ ہی سے احرام باندھے، گھر سے قربانی نہ لایا ہو تو حج تمتع افضل ہے، گھر سے قربانی لا یا ہے تو قرآن افضل ہے، اگر قربانی نہ کر سکتا ہو تو حج افراد افضل ہے۔

دوسرے کی طرف سے حج کی نیت میں کہے ”اللَّهُمَّ لَبَّيِكَ حَجَّاً عَنْ فَلَانَ“

مسئلہ: نابالغ اٹکا یا لڑکی جو حج کرچکے ہیں لیکن ماں باپ کے پیسے سے تو کیا ان سے فریضہ حج ساقط ہو گیا؟
جواب: فریضہ حج ان سے ساقط نہیں ہوا۔

حج کی مزید تفصیل:

حج کی چار شرطیں ہیں: (۱) اسلام (۲) عقل (۳) بلوغت (۴) استطاعت۔

عورت کے لیے مزید دو شرطیں ہیں: (۱) محرم کا ساتھ ہونا (۲) شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا۔

حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے میقات: (۱) ذوالحیفہ (۲) الحجفہ (۳) اسیل الکبیر (۴) میلہم (۵) ذات عرق

عمرہ کی نیت ہے تو کہے ”اللَّهُمَّ لَبَّيِكَ عُمَرَةً“، حج کی نیت ہے تو کہے ”اللَّهُمَّ لَبَّيِكَ حَجَّاً“

حج و عمرہ دونوں کی نیت ہے تو کہے ”اللَّهُمَّ لَبَّيِكَ عُمَرَةً وَ حَجَّاً“۔ دوسرے کی طرف سے حج و عمرہ کر رہا ہو تو اس کا نام لے جیئے ”لبیک عن حالد“

تلبیہ کے الفاظ:

لَبَّيِكَ اللَّهُمَّ لَبَّيِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

ممنوعات احرام:

ان کی تین قسمیں ہیں جو مردوزن دونوں پر حرام ہیں:-

(۱) بلاعذر جسم کے بال کاٹنا یا اکھاڑنا۔	(۲) ہاتھ پیر کے ناخن کاٹنا۔
(۳) احرام باندھنے کے بعد خوشبوگانا۔	(۴) خشکی کا شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا۔
(۵) نکاح کرنا یا شادی کا پیغام بھیجنा۔	(۶) جماع کرنا۔
- دوسری قسم جو صرف مرد پر حرام ہے:-
- (۱) سریا چہرہ ڈھانکنا (۲) جان بوجھ کر سلے ہوئے کپڑے پہننا۔

تیسرا قسم جو صرف عورت پر حرام ہے:-

- (۱) نقاب پہننا (۲) دستانہ پہننا

ممنوعات احرام کے ارتکاب کی تین صورتیں ہیں:

- (۱) بلاعذر کسی ممنوع فعل کا ارتکاب کرنا، یہ گناہ بھی ہے اور اس پر فدیہ بھی ہے۔
- (۲) ضرورت کے تحت ممنوع فعل کا ارتکاب کرنا جیسے مرض کی وجہ سے سرمنڈوانا، اس پر فدیہ دینا واجب ہے۔
- (۳) علمی یا استکراہ (زبردستی) کی وجہ سے کسی ممنوع فعل کا ارتکاب کرنا۔ اس صورت میں نہ گناہ ہے نہ فدیہ۔

福德یہ کی مقدار:

ایک جانور قربان کرنا یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا تین دن روزہ رکھنا۔

حج کا طریقہ:

- (۱) وضو کر لیں۔

(۲) ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف شروع کریں۔

(۳) بوسہ کے وقت بسم اللہ الہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کہیں، اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو چھڑی یا ہاتھ سے چھوئیں پھر اسے چوم لیں، یہ بھی نہ کر سکیں تو صرف اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہیں۔

(۴) پھر طواف کریں جس میں سات چکر لگائیں، ہر چکر کی ابتداء اور انہتہ حجر اسود پر ہوگی۔

(۵) جب رکن یمانی کے پاس پہنچیں بھیڑ نہ ہو تو صرف داہنے ہاتھ سے چھوئیں مگر بوسہ نہ دیں اور یہاں اللہ اکبر نہ کہیں۔

(۶) حجر اسود کے پاس ہر چکر میں داہنے ہاتھ سے صرف ایک بار اشارہ کر لیں اور اللہ اکبر کہیں۔

اس طواف میں احرام کی چادر و دائیں کندھے کے نیچے سے باہمیں کندھے پر ڈالنا مسنون ہے۔

طواف کے ابتدائی تین چکروں میں صرف مردوں کے لیے رمل ہے، عذر کی حالت میں سواری پر اسی طرح مسجد حرام کی چھت سے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ طواف کے لیے دعائیں وار نہیں ہیں۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ﴿رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۰۱) پڑھیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد دور رکعت ادا کریں۔ مقام ابرا یم پر جگہ نہ ملے تو مسجد حرام کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرا رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے، اس کے بعد سعی میں الصفا والمرودہ کریں۔ پہلے صفا جائیں اور جب اس کے قریب ہوں تو ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۵۸) پڑھیں۔ صفا پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آجائے، ہاں کوشش کے بعد اگر نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں یہاں قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا تین مرتبہ پڑھیں "اللہُ أَكَبَرُ" تین بار اور "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ" (صحیح مسلم، کتاب الحج: ۱۲۱۸) تین بار پڑھیں، دعا کے بعد مرودہ پر جائیں، مرودہ کے دونوں سبز ستونوں پر تیز چلتا مسنون ہے۔ مرودہ پر بھی وہی دعا پڑھیں جو صفا پر پڑھی گئی ہیں۔ سات چکر پورا ہونے کے بعد اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو بال منڈوانا افضل ہے، اگر انی مدت نہیں تو صرف بال کتروالیں تاکہ دسویں ذی الحجه کو حلق کر سکیں، عورتیں انگلی کے ایک پور کے برابر بال کٹوائیں۔ بارہ ذی الحجه کو رمی جمار کے بعد جانے کی اجازت ہے البتہ تیرہ کے بعد جانا افضل ہے۔

مکہ سے نکلتے وقت حج کا آخری عمل کعبہ کا طواف وداع ہے۔ یہ واجب ہے نہ کرنے پر دم ہے، البتہ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے رخصت ہے۔

زیارتِ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم:

مسجد نبوی کی زیارت کا حج یا عمرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی شخص زیارت کے بغیر واپس چلا آئے تو حج یا عمرہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کریں کیونکہ صرف زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر ناجائز ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت داہنہ پر داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں "اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ" اور جب نکلیں تو بایاں پیر باہر نکالیں اور یہ کہیں "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ"

اندر داخل ہونے کے بعد پہلے دور رکعت تجھیہ المسجد ادا کریں پھر قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، قبر مبارک کے سامنے با ادب کھڑے ہو کر آہستگی سے "السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ" کہیں، قبر کی طرف سجدہ کرنا یا مسند کر کے دعا کرنا یا صلاۃ پڑھنا، جایلوں کو از راہ تبرک چھونا پھر جسم پر ملنا یا ان میں خط چھیننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرنا یا سب ناجائز و حرام امور ہیں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت برداری کے لیے پکارنا، شفاف اور اولاد طلب کرنا شرک اکبر ہے، جس کی مغفرت بالاتوبہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔

آپ سلسلہ پر درود وسلام پڑھنے کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کریں پھر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کریں۔

مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد قبا کی زیارت مسنون ہے، وہاں جا کر دور کعت سنت پڑھیں، مسجد قبا کے سوامدینہ کی باقی مساجد کی زیارت سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بقیع اور شہدائے احمد کی قبروں کی زیارت مسنون ہے۔ قبرستان کی زیارت کے وقت یہ دعا پڑھیں：“السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَلَّا حَقُونَ”

آسأُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْغَافِيَةَ، (صحیح مسلم، کتاب الجنائز: ۹۷۵)

﴿رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا﴾ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس چند لوگ آئے، ثابت تابعی (شاعر انس رضی اللہ عنہ) نے کہا: آپ کے بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے حق میں کچھ دعائے خیر کریں، انس رضی اللہ عنہ نے کہا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتَنَا... اخ) پھر وہ لوگ تھوڑی دیر بات چیت کرتے رہے، جب اٹھنے لگے تو ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ایوجزو! آپ کے بھائی جانا چاہتے ہیں کچھ ان کے لیے اللہ سے دعا و سوال کیجھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے ایک امر کا ذکر کروں۔ ارے بھائی جب تم کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی اور عذاب جہنم سے بچالیا تو بلاریب تم کو اللہ نے بھلائی سب کی سب دے دی اور کیا چاہتے ہو؟

**فِإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوهُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فَإِنَّ النَّاسَ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَلَاقٍ**

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکوتو (منی میں) اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو (اللہ سے) التباہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں (جود دینا ہے) دنیا ہی میں عنایت کر اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ (۲۰۰)

یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کے دل و دماغ کے ہر گوشے پر محبت دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، انہیں اگر حج جیسی عظیم عبادت کا موقع نصیب ہوتا ہے تو اس میں بھی ہر موقع محل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیوی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی دنیوی مقصد کے لیے حج کرتے ہیں، وہ دنیوی مقصد کے ساتھ اخروی فلاح کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے کہ مہادا یہ چیز ان کی اصل آرزو کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حجاب بن جائے، اسی طرح کے لوگوں کی دنیا پر تی نے حج کو ایک تجارتی میلے کی شکل دے دیا ہے۔

﴿رَبَّنَا آتَنَا﴾ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کے ذہن دنیا اور آخرت دونوں کے معاملوں میں متوازن ہیں، اس دعا سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ بندے کو اپنے رب سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے اور اس بھلائی کا فیصلہ اور انتخاب رب پر چھوڑ دینا چاہیے وہی سب سے بہتر طریقے پر جانتا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی خیر کس چیز میں ہے، البتہ دوزخ

کے عذاب سے برابر پناہ مانگتا رہے، یہ بہت سخت چیز ہے۔

ربنا کے شروع سے یا، کو حذف کر دیا اور حذف کے بعد اس کا عوض ذکر نہیں کیا گیا، جب کہ "اللَّهُمَّ" میں شروع سے یا کو حذف کر کے اس کے عوض میم مشدده کو آخر میں لا یا گیا، نکتہ یہ ہے کہ اسم الجلالہ اللہ ہیبت، رعب و بد بے اور عظمت کا کلمہ ہے، اس کے لیے مناسب تھا کہ کوئی حرف ایسا ذکر کیا جاتا جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی عظیم ہونے اور پکارنے والے کے ذمیل ہونے اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی بلند مرتبہ والا ہونے کی طرف اشارہ کرے، لہذا "اللَّهُمَّ" میں شروع سے یا پہلا دیا گیا اور اس کے عوض میں میم مشدده کو بڑھادیا گیا اور نام رب اس میں مہربانی، شفقت اور رافت کا مفہوم موجود ہے اور اس صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہے، یہ ایک بدیکی حقیقت ہے کیونکہ کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و مہربانی اور اپنی عنایات کی بارش نہ بر ساتا ہواں لیے ربانا بغیر حرف ندا کے ذکر کیا گیا جو اشارہ ہے اللہ کے اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہونے کا۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ⑯

اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرم اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ (۲۰۱)

امام مسلم رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو پرندے کے بچے کی طرح (بڈیوں کا ڈھانچہ) ہو گیا تھا، آپ نے پوچھا: کیا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے ہو؟ کہا ہاں! میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! آخرت میں جو سزا مجھے دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ نبی ﷺ نے کہا: سبحان اللہ! تمہیں اس کی طاقت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی ﴿اللَّهُمَّ أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ عن انس آنے رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم عاد رجلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتْ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرَّخِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَلْ كُنْتَ تَدْعُوا بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُ إِيمَانَهُ؟" قَالَ: نَعَمْ كُنْتَ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيقُهُ أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ" ، قَالَ فَدَعَ اللَّهَ فَكَشَفَاهُ۔ (مسلم، کتاب الذکر والدعاء: ۲۶۸۸)

﴿أَيَّامًا مَغْدُودَاتٍ﴾ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ترجیح دی کہ ایام معلومات اور ایام معدودات دونوں ایک ہی چیز ہیں یعنی ایام تشریق، یوم الخر اور اس کے بعد تین دن، ۱۰ سے ۱۳ ذی الحجه تک، جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہ ایام معدودات ایام تشریق ہیں اور ایام معلومات ایام عشرہ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق ایام معلومات اور ایام معدودات دونوں ایام تشریق ہیں، بظہر ان میں تعارض ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس تعارض کا ذکر نہیں کیا ہے۔ خلاصہ کے طور پر علامہ طحاوی کی ترجیح ہی قرآن کی آیات کی وجہ سے قابل قبول ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي

قَلْبِهِ ۝ وَهُوَ أَلَّا خَصَامٌ^(۲۳)

اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تمہیں لکش معلوم ہوتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑا لو ہے۔ (۲۰۲)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ﴾ یہ اس لیڈر کا نقشہ ہے جو بچھے دار تقریر میں کرتا، جھوٹے وعدے اور دل کو موہ لینے والی باتیں کرتا ہے مگر اقتدار کے حصول کے بعد اس کا رویہ بدل جاتا ہے، وہ ایک مجسم عذاب بن کر لوگوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلِيمِ كَافَةً ۝ وَلَا تَتَبَعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَنِ ۝

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ^(۲۴)

مونو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ (۲۰۸)

﴿اَدْخُلُوا فِي السَّلِيمِ كَافَةً﴾ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے جو ایمان لائے اور تورات کے کچھ احکام پر عمل پیرا تھے، کہا گیا شریعت محمد یہ پر مکمل عمل کرو اور تورات پر بس ایمان کافی ہے۔

﴿فِي السَّلِيمِ كَافَةً﴾ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اس پورے نظام کو قبول کرو خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے معاشرت سے ہو یا معيشت سے، سیاست سے ہو یا تجارت و صنعت سے۔

﴿كَافَةً﴾ الَّذِينَ آمَنُوا سے بھی حال ہو سکتا ہے اور ﴿السَّلِيمُ﴾ سے بھی یعنی سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ تمہارا کوئی فرد ایسا نہیں ہو ناچاہیے جو فرمابرداری کے مقام پر نہ کھڑا ہو، دوسری تمام آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ خطوات سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان ایک دم کسی انسان کو بڑے گناہ کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ قدم بقدم انسان کو گراہی کی طرف لے جاتا ہے، جب انسان ایک قدم اٹھایتا ہے تو شیطان اسے دوسرا قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۝ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۝ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُواهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبِيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۝ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ^(۲۵)

(پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو اللہ نے (آن کی طرف) بشارت دینے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کی ساتھ کتاب میں نازل

کیس تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اُس میں اختلاف بھی انہیں لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضد سے (کیا) تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اُس کی راہ دکھادی اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھادیتا ہے۔ (۲۱۳)

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ ابتداء میں انسان صحیح عقیدہ رکھتا تھا، گڑ بڑ بثبث شروع ہوئی جب محسن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بعض نے بعض سے اختلاف کیا، یہ اختلاف شرک کا سبب بنا، تب دنیا میں انبياء بھیجے گئے، یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کے معاملے میں اختلاف و گمراہی کا سلسلہ اہل علم سے شروع ہوا اُن پڑھ اور جاہلوں کی طرف سے شروع نہیں ہوا۔

﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور انحراف کا منبع بعض و عناد بنتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوُ ۖ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

(اے نبی ﷺ) لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کیلئے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) کوں امال خرچ کریں تو کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ (۲۱۹)

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ عام طور پر شراب و جوا کی ممانعت کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس میں طبی نقصانات ہیں مگر آیت کریمہ کی رو سے ممانعت کی حقیقی وجہ صرف اثم (گناہ) ہے یعنی جوان دونوں کو اختیار کرے گا ان کے جلو میں معصیت کا پورا لشکر چلا آئے گا۔ آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں کیا آپ نے کسی شرابی و جواری کو نیک، شجاع، دیندار یا باہمیت دیکھا ہے؟

﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ اس سے ایک بہت اہم اصول یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی بھی بری ہو کچھ فائدے ضرور ہوتے ہیں مثلاً وی وغیرہ دیکھنا، دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تناسب کیا ہے؟ اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات زیادہ ہیں تو ہوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اسے جائز نہیں قرار دیا جائے گا۔

شراب بڑھی ہوئی بے حسی اور جواب بڑھی ہوئی خود غرضی پیدا کرتے ہیں، شرابی دوسرے کے دکھ درد کو محسوں کرنے سے

عاری ہوتا ہے اور جو اری چاہتا ہے سامنے والے کا پورا مال لوٹ لے۔

وَلَا تُنِكِّحُوا الْمُشْرِكِتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ، وَلَا مَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَمْ
أَعْجَبْتُكُمْ ، وَلَا تُنِكِّحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ، وَيُبَيِّنُ أَلِيَّتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

اور (مومنو) مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں (اُن سے) نکاح نہ کرنا کیونکہ مشرک عورت خواہ تمہیں کیسی ہی بھلی لگے اُس سے مومن لوڈی بہتر ہے اور (اسی طرح) مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو اُن کی زوجیت میں نہ دینا کیونکہ مشرک (مرد) خواہ وہ تمہیں کیسا ہی بھلا لے گے (اُس سے) مومن غلام بہتر ہے یہ (مشرک، لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ (۲۲۱)

﴿وَلَا تُنِكِّحُوا الْمُشْرِكِتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾ آیت کریمہ میں الْمُشْرِكِت میں اہل کتاب عورتیں شامل نہیں ہیں، اس کی دلیل ﴿مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورہ بقرۃ آیت ۱۰۵) ہے، اس آیت میں مشرکین کو اہل کتاب پر عطف کیا گیا ہے اور عطف مغافرہ کو چاہتا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ ذَيِّقٌ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا
تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

اور آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ تو نجاست ہے سوایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہا اور جب تک پاک نہ ہو جائیں اُن سے مقاہب نہ کرو۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے اُن کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۲۲۲)

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ﴾

حیض: حالت حیض میں ہم بتی کرنے کی صورت میں ایک دینار یا نصف دینار صدقہ بطور کفارہ ادا کرنا ہوگا۔

عَنِ ابْنِ عَثَمَیْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَاتِي إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: "يَسْتَحِدُقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ" (ابوداؤد، کتاب الطہارۃ: ۲۶۳، صحیح) ایک دینار چار گرام سونے کے برابر ہے، تقریباً پارہ ہزار انڈیں روپے ہوں گے اور نصف دینار چھ ہزار روپے ہوں گے۔

نفاس: نفاس کی اقل مدت (کم سے کم مدت) متعین نہیں ہے۔ اگر زچھی کے فوراً بعد خون بند ہو جائے تو عورت پر واجب ہے کہ غسل کر کے نماز پڑھے اور چالیس دن کا انتظار نہ کرے جبکہ نفاس کی اکثر مدت چالیس دن ہے، اس کے بعد اگر خون آئے تو استحاضہ ہے، غسل کر کے نماز شروع کر دے۔

جیف کے بعد جماع کے لیے غسل شرط نہیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

جیف: جب تک پاک ہو کر غسل نہ کر لیں مقاربت درست نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یہ غسل سے پہلے مقاربت درست ہے مگر ان کا یہ قول تَطَهَّرُنَ کے خلاف ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ بھی ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَوَلِّنِي إِلَى الْخُمْرَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيَسْتَقْبِلُ فِي يَدِي" (صحیح مسلم، کتاب الجیف: ۲۹۸)

عائشہ رضی اللہ عنہا حرج محسوس کیا، یہ مخالفین کی دلیل ہے اور نبی ﷺ نے جائے نماز لانے کے لیے کیوں کہا؟ یہ موافقین کی دلیل ہے۔ نیز حدیث "يَغْتَلُنَ مُصْلَى الْمُسْلِمِينَ" (صحیح مسلم، کتاب صلاۃ العیدین: ۸۹۰) بھی مخالفین کی دلیل ہے کہ صفوں کے درمیان نہ بیٹھیں اور موافقین کی دلیل یہ ہے کہ الگ رہنے کا حکم اس وجہ سے ہے تاکہ نماز پڑھنے والی پاک عورتوں کو تکلیف نہ ہو۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّقَوَّلِينَ وَيُحِبُّ الْمُنَتَظَّهِرِينَ﴾ محبت میں سب نعمتیں آگئیں، ہمیشہ دائرۃ توبہ میں رہو جو توبہ کے دائرے سے نکلا وہ محبوبیت کے دائرے سے خارج ہو گیا، اسی وجہ سے تائبین نہیں کہا پھر ﴿الْمُنَتَظَّهِرِينَ﴾ کہا ﴿الْأَظَاهِرِينَ﴾ نہیں کہا۔ تکلیف اٹھا کر پاکی اختیار کرنا، شدید محنڈی ہے وضو کرنا ہے، نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، دل کو پاک رکھنا ہے۔

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ شِلنْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ③

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔ اور اپنے لیے (نیک عمل) آگے بھیجو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ (ایک دن) تمہیں اس کے رو برو حاضر ہونا ہے اور (اے نبی ﷺ) ایمان والوں کو بشارت سنادیجئے۔ (۲۲۳)

﴿نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ حرث۔ مزروعہ میں کو کہتے ہیں اور زراعت کی جگہ عورت کی قبل ہے ذہن نہیں۔

﴿فَأُتُوا حِرْثَكُمْ أَنِّي شَنَّتُهُ﴾ آنی عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے کبھی من این؟ (کہاں سے) کے متن میں آتا ہے کبھی متی (کب) کے معنی میں آتا ہے، کبھی کیف (کیسے) کے معنی میں آتا ہے، آیت مذکورہ میں آنی، کیف کے معنی میں ہے اور کیف ظاہر ہے کیفیت پر دلالت کرتا ہے کہ عورتوں سے مقابلاً کھڑے، بیٹھے، لیٹے انداز میں کیسے بھی کہ جائز ہے۔ یہاں آنی، من این (کہاں سے) کے معنی میں نہیں ہے جیسا کہ بعض جاہلوں نے سمجھ لیا ہے اور اس بنابر انہوں نے عورت کے درمیں آنا جائز قرار دے دیا ہے۔

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرِبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءُوهُنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۩﴾
جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھالیں اُن کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے اگر (اس عرصے میں قسم سے) رجوع کر لیں تو اللہ بخششے والامہربان ہے۔ (۲۲۶)

ایلاء: اپنی بیوی سے قسم کھالے کہ اس سے ہمستری نہیں کرے گا، اب مدت چار ماہ سے کم ہو گی یا زیادہ تو عورت چار ماہ انتظار کرے اس کے بعد یا تو ہمستری کرے یا طلاق دے۔
مثلًا: آدمی کہے کہ چار ماہ یا اس سے کم مدت تک تجھ سے الگ رہوں گا۔ مدت متعین سے پہلے تعلق قائم کیا تو کفارہ ہو گا، مدت متعین نہ کرے تو چار ماہ پورے ہوتے ہی یا تو تعلق قائم کرے یا طلاق دے دے ورنہ حکم اُسے طلاق پر مجبور کریں۔ مسئلہ ایلاء میں چار مہینے کے تعین کی حکمت: مدت ایلاء میں چار مہینے کی تحدید کی حکمت یہ ہے کہ عورت سے قطع تعلق کے ذریعے تادیب کرنا مقصود ہے، لہذا اس مدت سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چار مہینے شوہر کی علیحدگی پر عورت کا صبر نہ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ مدت پر وہ صبر نہیں کر سکتی۔

ایلاء کا مفہوم:

شرع ایلاء کا مطلب ہے کہ آدمی قسم کھالے اور اپنی بیوی سے کہے (والله لا أقربك). والله لا أجاملك) جاہلیت میں مدت ایلاء ایک سال یا دو سال ہوتی تھی جس سے شوہر کا ارادہ بیوی کو اذیت پہنچانا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چار مہینے متعین کر دیئے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر مرد بیوی کو چار مہینے سے زیادہ عرصہ تک چھوڑ دے تو وہ مولیٰ (ایلاء کرنے والا) نہیں مانا جائے گا جب تک قسم نہ کھائے کیوں کہ صرف چھوڑ دینا یا قطع تعلق کر لینا قسم نہیں ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، چار مہینے کی مدت کے گزرنے کے بعد شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ قسم سے رجوع کر لے یا طلاق دے دے اگر شوہر منع کر دیتا ہے تو حکم طلاق دے دے گا، ایلاء غصے میں ہونا ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "لَا إِيلَاءَ إِلَّا لِغَضَبٍ" اور "إِيلَاءٌ" سے رجوع کب مانا جائے گا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ شوہر بیوی سے جماع کرے، بعض لوگوں نے کہا کہ زبان سے رجوع کافی ہے، زبان سے اس طرح کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے۔

مدت ایلاء چار ماہ سے کم نہیں۔ شوہر قسم کھائے کہ اپنی بیوی سے چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت تک ہم بستر نہیں ہو گا حلف

کی مدت ختم ہو جانے سے پہلے اگر مرد نے رجوع کر لیا تو اس پر کفارہ بیمین ہے۔ (یعنی دس مسکینوں کو اوسمط درجے کا کھانا کھلانا یا کپڑا پہنا نیا ایک غلام آزاد کرنا یا تین دن روزہ رکھنا)

وَإِنْ عَزَّمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ②

اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنت اور جانتا ہے۔ (۲۲۷)

﴿وَإِنْ عَزَّمُوا الظَّلَاقَ﴾ سے معلوم ہوا کہ چار ماہ گزر جانے کے بعد از خود طلاق واقع نہ ہو گی بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہو گی، طلاق نہیں دیتا تو عدالت مجبور کرے گی۔

﴿وَلِلَّهِ حَالٌ عَلَيْهِنَّ ذَرْجَةٌ﴾ مردوں کو عورتوں پر ایک فوقیت حاصل ہے اسی فوقیت کی بنا پر گھر کی سربراہی کا ذمہ دار اسے بنایا گیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ کے وصفاتی نام ذکر کیے گئے۔

﴿عَزِيزٌ﴾ (غالب) کہ اس کے اوپر بھی ایک ہستی ہے جو غالب ہے اسی نے یہ فوقیت دی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس فوقیت اور درجے سے مرد صحیح کام لے رہا ہے یا نہیں۔

﴿حَكِيمٌ﴾ (دانا)؛ دونوں جنسوں میں ایک کو درجہ عطا کرنا دانائی پر مبنی ہے۔ لہذا مساوات مردوں زن کا نعرہ لگانا درحقیقت اللہ تعالیٰ کی دانائی کو چیلنج کرنا ہے، جو عورت اس درجہ کو تسلیم کر کے شوہر کی اطاعت کرتی ہے وہ درحقیقت اس عزیز و حکیم ہستی کی اطاعت گزار ہے۔

الظَّلَاقُ مَرَّتِينَ فَإِمْسَاكٌ بِسَعْرَوْفٍ أَوْ تَسْرِيْخٍ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعْفَافَآ إِلَّا يُقْيِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ حِفْتُمُ الَّلَّهَ أَلَا يُقْيِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ③

طلاق (صرف) دوبار ہے (یعنی جب دو دفعہ طلاق دیدی جائے تو) پھر (عورت کو) یا تو بطریق شاکستہ (نکاح میں) رہنے دینا ہے یا بھلائی کیسا تھے چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت (خاوند کے ہاتھ سے) رہائی پانے کے بدالے میں کچھ دے ڈالے تو (دونوں پر) کچھ گناہ نہیں یہ اللہ کی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ (۲۲۹)

﴿الظَّلَاقُ مَرَّتِينَ﴾ جن طاقوں میں عدت کے اندر خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے وہ دو ہیں۔ تیسرا مرتبہ طلاق

دینے کے بعد جو عکی اجازت نہیں الیا کہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کرے اور کسی وجہ سے وہاں بھی طلاق ہو جائے۔

طلاق حسن کا طریقہ:

زید نے طہر میں اپنی بیوی ہندہ کو طلاق دے دیا، تین حیض گزر گئے۔ یہ بینونہ صغیری ہے، دونوں آزاد ہیں وہ دوسری بھر شادی کر سکتی ہے، اب زید پھر نکاح ثانی اور مہر جدید کے ساتھ اسے لے آیا، پھر طہر میں طلاق دی تین حیض گزر گئے وہ پھر نکاح سے نکل گئی، اب تیسرا مرتبہ نکاح ثانی اور جدید مہر کے ساتھ اسے لایا پھر طلاق دی تو فوراً یہ عورت اپنے باپ کے گھر چلی جائے، وہیں عدت گزارے اب اس عورت سے یہ شوہر اول اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے۔

طلاق حسن کا طریقہ:

طہر میں طلاق دی اس کے بعد والا جو حیض ہے اس کے بعد والے طہر میں طلاق دی۔ کئی موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے بحثیت حاکم اجتہاد کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مدائیں میں ایک یہودیہ سے شادی کر لی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ وہ اسے طلاق دے دیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں دریافت کیا کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو دوبارہ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میرے اس خط کو زمین پر رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے دو مجھے ڈر ہے کہ مسلمان تمہاری اقداء کریں گے اور مسلم خواتین کے حق میں یہ ایک فتنہ بن جائے گا۔ (ازالت المخفاء فی سیرۃ المصطفی للشافعی ولی اللہ) عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم بھی سیاسی مصلحت کی خاطر تھا حالانکہ کتابیہ عورت سے نکاح کا حکم نص قرآنی سے ثابت ہے۔ تین طلاقوں کا مسئلہ بھی ایک تعزیری حکم تھا لوگوں کو تنیبہ کرنا مقصود تھا کہ طلاق کے سلسلے میں لوگ جلدی نہ کریں بلکہ کتاب و سنت پر عمل کریں۔ تعزیری احکامات سے شرعی احکامات منسون نہیں ہوتے بلکہ جب مصلحت متقاضی ہوگی اس پر عمل ہوگا اس کے بعد وہ حکم منسون ہوگا۔ حافظ ابو بکر اسماعیلی نے مسند عمر میں لکھا ”مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ نَّدَمْتُ نَفْسِي“ (اغاثۃ اللہفان لابن القیم: ۲۹۰) یہ روایت منقطع ہے مگر قول صحابی ہے الزاماً پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے کیونکہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔

مطلقہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ حدیث ہے ”أَمْكُثْنَى فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَنْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ“ (ابوداؤد، کتاب الطلاق: ۲۳۰۰، صحیح) یہ واقعہ فریعہ بنت مالک رضی اللہ عنہا کا ہے، الیا کہ مجبوری ہو تو فاطمہ بنت قیس کی حدیث کے مطابق ہوگا۔

خلع: خلع کا مطلب نہیں کہ عورت مرد کو طلاق دے دے بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے اور اس کے عوض حق مہر اس کو داپس کر دے، اگر مرد طلاق نہ دے تو عدالت سے فیصلہ کروائے، اگر انکار کرے تو عدالت اس نکاح کو فتح کر دے۔ عورت، عدت خلع ایک حیض گزار کر دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ خلع فتح نکاح ہے طلاق

نہیں اور رجوع طلاق کے بعد ہوتا ہے فتح کے بعد نہیں، نیز عورت نے اپنی رہائی کی قیمت ادا کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد کو رجوع کا حق نہیں رہتا اور عورت خود مختار ہو جاتی ہے، البتہ عورت اگر چاہے تو وعدت گزارنے کے بعد باہم رضا مندی سے دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

خلع کا طریقہ: بیوی مہر و اپس کردے اور شوہر ایک طلاق دے دے۔ بعض لوگ اس طلاق کو طلاق بائن مانتے ہیں اور بعض لوگ اسے فتح نکاح مانتے ہیں، دونوں کے نزدیک شوہر عدت کے دوران رجوع نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اگر عورت راضی بھی ہو تب بھی رجوع نہیں ہو سکتا، مختلع کی عدت ایک حیض ہے عدت کے بعد دونوں کی رضامندی ہو تو نکاح جدید کے ساتھ دونوں پھر میاں بیوی بن سکتے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے اپنے دیئے ہوئے مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا مگر بیوی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ خلع چونکہ طلاق نہیں ہے لہذا اس میں طلاق کی شرائط نہیں لگائی جائیں گی مثلاً عورت کو حیض میں بھی خلع لے سکتی ہے۔ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا احْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدْ بِحِينَصَةٍ۔ (ترمذی کتاب الطلاق والمعان: ۱۸۵، صحیح) رفیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے عہد میں خلع لیا تھا تو نبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے کہا تھا کہ وہ ایک حیض عدت گزاریں۔

وَإِذَا ظَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِنُكُمْ وَأَظْهَرُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کی ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس (حکم) سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (۲۳۲)

﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ یہ آیت معقول بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے ان کی شادی ایک آدمی سے کر دی، اس نے طلاق دے دی پھر رجوع نہ کیا، عدت گزر گئی دوبارہ پیغام نکاح دیا ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (تم انہیں نہ روکو) سے معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔

معقول بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن جمیلہ رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے طلاق رجعی دی، عدت پوری گزر گئی پھر پیغام بھیجا تو معقول رضی اللہ عنہ نے ان کو سخت سست کہا اور انکا رکود یا اور قسم کھالیا کہ اب نکاح نہ ہونے دوں گا اس وقت یہ آیت اتری۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں:

- (۱) ولی کے بغیر نکاح درست نہیں۔ (۲) عورت کی رضامندی کو ولی کی رضا سے مقدم رکھا گیا ہے۔
 (۳) ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رائے کا احترام کرے۔ (۴) اس پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
 (۵) ولی عورت کی پسندیدگی کو نظر انداز کر کے زبردستی دوسری جگہ نکاح کر دے تو عورت کو فتح کا اختیار ہے۔
 (۶) ولی زبردستی کرے تو اسے حق ولایت سے محروم کر دیا جائے اور ولی بعد یا عدالت خود اس نکاح کا فریضہ انجام دے۔
 (۷) ولی اجازت نہ دے تو اس کی ولایت سلب ہو جائے گی تو اشتخار (جھگڑا) کی صورت میں قاضی ولی ہو گا۔
 (۸) بیٹا یا کوئی رشتہ دار ولی شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو حدیث "فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيٌّ لَهُ" (ابوداؤد، کتاب النکاح: ۲۰۸۳، صحیح) کے تحت قاضی یا کسی معتبر شخصیت کو ولی بنالیا جائے اور ﴿فَلَا تَعْضُلُونَهُنَّ﴾ کے تحت اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی شرعی عیب نہیں ہے اور بغیر سبب شرعی روکا جا رہا ہے تو کورٹ سے شادی درست نہیں کیونکہ قاضی، متبادل ہے اور متبادل کی موجودگی میں اس سے تجاوز درست نہیں۔

مسئلہ: ہندو مذہب میں ماموں بھانجی میں شادی ہو گئی، اسلام لانے کے بعد انہیں عذاب موببد سے توجہات مل گئی اب عذاب موقع سے بچنے کے لیے جدائی کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا جائے گا، بچے ہیں تو رضامندی سے یا حکم کے فیصلے سے مال یا باپ کسی کے بھی پاس رہ سکتے ہیں۔

مسئلہ: لڑکا اور لڑکی بھاگ گئے اب ولی کی اجازت مل گئی تو کافی ہے نکاح کرا دیا جائے۔

وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِيمَ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالدَّةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَ اِفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تُسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاغْلِبُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور ماں کیں اپنے بچوں کو پورے دوسال دو دو حصہ پلا کیں یہ (حکم) اس شخص کیلئے ہے جو پوری مدت تک دو دو حصہ پلوانا چاہئے اور دو دو حصہ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑا اس توکرے مطابق باپ کے ذمے ہو گا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی (تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح (نان نفقہ) بچے کے وارث کے ذمے ہے اور اگر دونوں (یعنی ماں باپ) آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دو دو حصہ پلوانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دو دو حصہ پلوانا چاہو تو تم پر جلد اول

کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ تم دونوں پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دوا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس کو دیکھ رہا ہے۔ (۲۳۳)

رضاعت: بڑا آدمی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی، پانچ بار مدت رضاعت میں چوس کر پیے تو رضاعت ثابت ہوگی اور مدت رضاعت مکمل دوسال ہے۔

شروع کے چھ مہینوں میں ماں کے دودھ میں Anti-Bodies پائی جاتی ہیں جو چھوت چھات کی بیماریوں سے اور چیچک سے بچنے کو بچاتی ہے، میدی یکل سائنس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بچے کے پہلے دوسال نشوونما میں بیدا ہم روں ادا کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر مطالعہ نے ظاہر کیا ہے کہ انڈو نیشا اور فلپائن میں کوئی بچہ ذہنی مرض کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ ان بچوں کو دوسال تک ماں کا دودھ میسر رہتا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَ نَهْنَ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرَّاً إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَلَا تَغْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَنْلُغَ الْكِتَبُ أَجْلَهُ ۝ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَإِذَا حَذَرُوْهُ ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

اگر تم (اشارے) کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا (نکاح کی خواہش کو) اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے (نکاح کا) ذکر کرو گے مگر (ایام عدت میں) اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو۔ پوشیدہ طور پر ان سے قول و اقرار نہ کرنا اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا۔ اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخششے والا اور حلم والا ہے۔ (۲۳۵)

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ﴾ تعریض: عدت کے دوران صراحت سے پیغام نکاح دینا جائز نہیں، ہاں اشارے کنائے میں منگنی کے بارے میں کہہ سکتا ہے مثلاً وہ یہ کہے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے، اُڑ کی ڈھونڈھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے نیک بیوی دے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيْضَةً ۝ وَمَتِّعُوهُنَّ ۝ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدْرُهُ ۝ وَعَلَى الْمُفْتِرِ قَدْرُهُ ۝ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۝ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دیدو تو تم پر کچھ گناہ

نہیں۔ ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو (یعنی) مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ (۲۳۶)

نکاح کے وقت مہر متعین ہے یا نہیں؟ اگر مہر متعین ہے اور طلاق خلوت صحیح کے بعد دیتا ہے تو پورا مہر ادا کرنا ہو گا جو متعین ہے اور طلاق خلوت صحیح سے پہلے دیتا ہے تو نصف مہر ادا کرنا ہو گا اور اگر مہر متعین نہیں ہے اور خلوت صحیح کے بعد طلاق دیتا ہے تو مہر مثل ادا کرنا ہے اور اگر مہر متعین نہیں ہے اور طلاق خلوت صحیح سے پہلے دیتا ہے تو اسے متاع دے دے۔

حَفْظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُوْمُوا إِلَهِ قَنْتَبِينَ ﴿٢﴾

(مسلمانو) سب نمازیں خصوصاً درمیانی نماز (یعنی نمازِ عصر) پورے التزام کیسا تھا ادا کرتے رہو

اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ (۲۳۸)

الصَّلُوةِ الْوُسْطَىٰ سے مراد نمازِ عصر ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "عَنْ بُرْيَدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَادَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حِيطَ عَمَلُهُ" (بخاری، کتاب مواقيت الصلاة: ۵۵۳) جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل بر باد ہو گیا۔

أَلَمْ تَرَىَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمُ الْوُفُّ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ
اللَّهُ مُؤْتَوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣﴾

بھلاتم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو (شمار میں) ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ۔ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ (۲۲۳)

حزقیل کا واقعہ: بنی اسرائیل کے علاقے میں موت کی وباء پھیل گئی۔ لوگ بھاگ کر ایک وادی میں آگئے۔ فرشتے نے چن ماری سب مر گئے۔ حزقیل کا گذر ہوا انہوں نے دعا کی تو سب زندہ ہو گئے۔ (تفیر طبری: ۳۱۳، ۳۲)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَعِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَنْصُطُ وَالَّذِي هُوَ تُرْجَعُونَ ﴿٤﴾

کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کر وہ اس کے بد لے اس کوئی حصے زیادہ دے گا اور اللہ ہی روزی کو تناگ کرتا اور (وہی اُسے) کشادہ کرتا ہے اور تم اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ (۲۲۵)

بنیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو

جلد اول

ابودحداح انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، ابودحداح رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اپنا ہاتھ دیجئے یعنی بیعت کے لیے کہ میں اپنے پروردگار کو یہ باغ قرض دیتا ہوں، اس میں چھ سو روخت تھے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی بات کا وثوق ظاہر کرنا منظور ہوتا تو بیعت کر لیتے تھے۔

آَلَّمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ يَنْعَى إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذَا قَالُوا النَّبِيُّ لَهُمْ أَبْعَثْنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِٰ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا تُقَاتِلُوا وَمَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِٰ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالظَّالِمِينَ

بخلاف تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ ٹرے سے پہلو تھی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ ٹریس گے جب کہ ہم وطن سے (خارج) اور بال بچوں سے جدا کر دیئے گئے۔ لیکن جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سواب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ (۲۲۶)

اس نبی سے مراد شمعون علیہ السلام ہیں، ابن عباس سے مردی ہے کہ فرشتوں نے تابوت انٹھا کر طالوت کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ **﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ أُلُّ مُوسَىٰ وَآلُ هَرُونَ﴾**

تبرک (برکت حاصل کرنا):

برکت سے مراد خیر کا برقرار رہنا، قرآن مبارک ہے، اس سے تبرک کا مطلب اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے نہ کہ تعویذ بنا کر لٹکانا وغیرہ۔

نبی ﷺ کی ذات سے تبرک:

صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ کے جسم سے تبرک حاصل کیا ہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ آثار باقیہ سے بھی تبرک کیا ہے، ہاں آپ ﷺ پر دوسرے کو قیاس کرنا جائز نہیں۔ (صحیح مسلم، کتاب الحج: ۱۳۰۵) ”ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِينَهُ النَّاسَ“ میں ہے کہ آپ ﷺ نے بال کٹوائے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بال دیئے کہ تقسیم کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے چہروں پر ملا۔

آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے جسم سے الگ چیزوں کے علاوہ قبر سے تبرک حرام ہے، آپ کی قبر کو چھونا، بوسہ دینا، جہاں ولادت ہوئی یا غار حراسے یا صالحین کی ذات سے تبرک جائز نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مجر اسود کو بوسہ

دینے اور کنیتی کے استلام کے علاوہ کعبہ کی کسی چیز کو بوسہ دینا صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے تبرکات واقعی افادیت رکھتے ہیں بشرطیکہ وہ واقعی تبرکات ہوں، آج تبرکات کے نام پر مختلف جگہوں پر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے موئے مبارک، نعل مبارک، جن کا تاریخی ثبوت نہیں اور قبروں کی تصویریں نیز ولیوں کی خود ساختہ تبرکات۔ یہ سب غیر اللہ کا چیز ہوا ایں جو شرک کے دائرے میں آتے ہیں، اسی طرح غسلہ قبر جو کعبہ کے غسل کی نقل ہے اس کا بھی کوئی جواز نہیں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَّةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْأُلُوَّنُ مُوسَى وَالْهُرُونُ تَحْمِلُهُ الْمَلِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

اور پیغمبر نے اُن سے کہا کہ اُن کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی (بخشنے والی چیز) ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موئی اور ہارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ (۲۸)

﴿أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ بنی اسرائیل ایک زمانے میں توحید پر کار بند تھے پھر توحید کی راہ سے بھٹک گئے اللہ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کر دیا انہوں نے ان کو بڑی تعداد میں قتل کیا، گرفتار کیا اور تابوتِ سکینہ لے گئے، تابوت میں موئی علیہ السلام کا عصاء، توریت اور ہارون علیہ السلام وغیرہ کی کچھ تبرکات تھیں، اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
فَلَيْسَ مِنّْيْ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا
مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَوْزَةَ هُوَ وَالَّذِينَ أَمْنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقةَ لَنَا
الْيَوْمَ بِعَجَالُوتَ وَجْنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ
قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٣٠﴾

غرض جب طالوت فوجیں لیکر روانہ ہوا تو اُس نے (اُن سے) کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اُس میں سے پانی پی لے گا (اُس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ) وہ میرا نہیں اور جونہ پئے گا وہ (سمجھا جائے گا کہ) میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے (تو خیر جب وہ لوگ نہ پر پہنچے) تو چند اشخاص کے سواب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت

اور مومن لوگ جو اُس کی ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اُس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے رو برو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی اسی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کی ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اُس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو (اللہ سے) دعا کی کہ اے اللہ ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں (لڑائی میں) ثابت قدم رکھا اور (لشکر) کفار پر فتح عطا فرم۔ (۲۸۹)

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتَ إِلَيْهِمْ ﴿ابن ابی حاتم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ طالوت کی فوج میں تین قسم کے لوگ تھے:

- (۱) ناقص الایمان جو امتحان میں پورے نہ اترے۔
- (۲) کامل الایمان جو امتحان میں پورے اترے مگر انہیں اپنی قلت کی فکر ہوئی۔
- (۳) اکمل الایمان جن کو اپنی قلت کی فکر نہ ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی (۳۹۵۹) میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مرفوع احادیث ہے کہ اصحاب طالوت کی تعداد اصحاب بدرا کی تعداد کے برابر تھی۔

فَهَزَّ مُؤْهِمٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤْدٌ جَالُوتَ وَأَتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحُكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیرت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اُس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر (چڑھائی اور حملہ کرنے) سے نہ ہٹاتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اہل عالم پر بڑا امہربان ہی۔ (۲۵۱)

﴿وَقَتَلَ دَاؤْدٌ جَالُوتَ﴾ ظالم جو لوگوں کو ڈراتا ہے حقیقت میں بزدل اور کمزور ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نوع مرذکوں کو اس کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔

﴿وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

جوہار میں جہاد سے مقصود فتنہ و فساد کو دفع کرنا ہے اور اگر اللہ مسلمانوں کے ذریعے فتنہ و فساد کو دفع نہ کرے تو زمین میں بڑی خرابی پھیل جائے۔

﴿وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ﴾ جہاد سے غرض وہ نہیں جو مخالفین سمجھتے ہیں بلکہ جہاد کا مقصد دنیا سے شر و فساد دفع کرنا ہے۔

لِقَدْرِ مَا دَعَنِي مِنْ هُوَ رَجُولٌ يَوْمَ الْحِسَابِ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْمُبَارَكَاتِ الَّتِي حَفِظَتِي
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْمُبَارَكَاتِ الَّتِي حَفِظَتِي

پارہ نمبر

سورة البقرة

(آیت: ۲۸۶ تا ۲۵۳)

سورة آل عمران

(آیت: ۱ تا ۹۱)

مجمع بلقیس للتحویل الاسلامیہ
حیدر آباد، ہند

تیکر اپارہ
تلک الرسول

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلُنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآيَدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلِكِنْ
اخْتَلَفُوا فِيمِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلِكِنْ
اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٣٢﴾

یہ پنجمبر (جو ہم وقار فوقاً بھیجتے رہے ہیں) ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی اور بعض کے (دوسرے امور میں) مرتبے بلند کئے۔ اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (۲۵۳)

صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کو تھیڑ مارا گیا تھا اس نے کہا: تمہارے صحابی نے مجھے تھیڑ مارا ہے کہا "أَدْعُوكُهُ" (اس کو بلا وہ) جب وہ آئے تو آپ نے ان سے پوچھا "لَمْ لَظِفْتَ هَذَا؟" (تم نے اسے تھیڑ کیوں مارا؟) انہوں نے کہا کہ میں یہودیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک کو کہتے سننا کہ اس ذات کی قسم جس نے موی علیہ السلام کو تمام نبیوں پر برگزیدہ (فضیلت دی) کیا، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ اس نے کہا! میں نے غصے میں آکر اسے

تھپڑ مار دیا، آپ سلیمانیہم نے فرمایا ”لَا تُخْيِرُونِي مِنْ بَنِيِّ الْأَنْبِيَاٰ“ کہ ان بیانات علیہ السلام میں مجھے فضیلت نہ دو اس لیے کہ قیامت کے روز سب بیہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایہ پکڑے کھڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا کوہ طور پر ان کا بیہوش ہونا اس کا بدلہ ہو گا۔ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ”جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِكَ مِنْ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي قَالَ اذْعُوهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لَمَّا لَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَاحْذَنْتُنِي غَصْبَهُ فَلَطَمَهُ قَالَ لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَنِيِّ الْأَنْبِيَاٰ فَإِنَّ النَّاسَ يَضْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفْسِدُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخِذُ بِقِائِمَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ“ (صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۲۴۳۸)

کسی خاص نبی کا نام لے کر آپ سلیمانیہم کی تفضیل جائز نہیں اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہ کوئی کلمہ دوسرے نبی کی توہین کا نکل جائے۔

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّنَا﴾

نفس نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں مگر فضائل و مکالات میں سب برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے کسی سے بغیر واسطہ ملک (فرشتہ) کلام فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ زبردست بادشاہت عطا کی، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنی ایمیل علیہ السلام کی تائید کے لیے روح القدس کو مقرر فرمایا تاکہ وہ یہود سے ان کی حفاظت کریں، تاکہ مژدوں کو زندہ کرنے وغیرہ سے کسی کو ان کی الوہیت کا شہنشہ ہو۔ کیوں کہ اگر وہ الہ ہوتے تو دشمنوں سے کیوں ڈرتے؟ اور جس کی تائید کے لیے روح القدس مقرر ہوں اسے کون ہلاک کر سکتا تھا؟ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے۔

﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ﴾ دو بد و بال مشافہ ہم کلام ہوا، جیسا کہ دو انسان باہم ہم کلام ہوتے ہیں، اس طرح اس سے کوئی اور کلام نہیں کر سکتا۔

﴿مَنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ ایمان اور کفر، بندہ کی اپنی اختیاری چیزیں ہیں۔ خالق کی طرف سے جر کسی صورت میں نہیں۔

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْيَعُ فِيهِ
وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعةٌ وَالْكُفَّارُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ**

اے ایمان والوجو (مال) ہم نے تمہیں دیا اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہو اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ (۲۵۲)

”شفع یَشْفَعُ“، دگنا کرنا ”نَاقَةٌ شَافِعَةٌ“، وہ اونٹی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کے ساتھ بھی بچہ ہو، گویا وہ اپنے

بچ کو دو بنا دیتی ہے، صرف ایک کو دو بنا دینا اس لفظ سے نہیں نکلتا بلکہ ”ضَمَّ الشَّيْءَ إِلَى مِثْلِهِ“ (کسی شے کو اس کے مثل کے ساتھ ملا دینا) بھی شرط ہے، اونٹ کے ساتھ گھوڑا کر دیں تو نہیں چلے گا، اس کے معنی کو مد نظر کھا جائے تو شفاعت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، گنہگار کو نیکوں کے ساتھ ملا نہیں، کیونکہ نیک، گنہگار کے مثل نہیں، نبی (شفیع) جن کی سفارش کرنے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ڈھانپ لے، انہیں بخش دے، اب ان کے پاس گناہ نہیں رہے تو ان کو نیکوں کے ساتھ ملا دیا گیا، موحد کو موحد کے ساتھ ملائیں گے، مشرک کو موحد کے ساتھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ مشرک موحد کا مثل نہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْحَقُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

اللہ (وہ معبد برحق ہے کہ) اُس کے سوا کوئی عبادت کے لا قنہیں۔ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اُسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اُسی کا ہے۔ کون ہے کہ اُس کی اجازت کے بغیر اُس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔ جو کچھ لوگوں کے رو برو ہورہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اُسے سب معلوم ہے۔ اور وہ اُس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے (اسی قدر معلوم کرادیتا ہے) اُس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں اور وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ (۲۵۵)

محقق تفسیر آیۃ الکرسی: یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جو شخص ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھے گا اسے جنت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں مگر موت۔ (صحیح الجامع لللبانی: ۶۳۶۳)

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی ”لَا مَعْبُودٌ بِعَنْقٍ سِوَاهُ“، اس کے سوا کوئی حقیقی معبد نہیں اور ما سوی اللہ ہر شی کی عبادت باطل ہے کیونکہ ہر شے مخلوق ہے اور مخلوق ناقص ہوتی ہے اور کوئی ناقص معبد نہیں ہو سکتا کیونکہ نقص، الوجیہت کے منافی ہے۔

﴿الْحَقُّ الْقَيُّومُ﴾ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے سب سے عظیم ہیں یہ دونوں اسماء تمام اسماء حسنی پر دلالت کرتے ہیں۔ ﴿الْحَقُّ﴾ وہ ہے جو حیات کاملہ سے متصف ہو جو تمام صفاتِ ذات کو مستلزم ہو جیسے سماع و بصر، علم اور قدرت وغیرہ اور ﴿الْقَيُّومُ﴾ (دَائِمُ الْوُجُود) جو بذاته قائم ہو اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس سے قائم ہو یہ صفت ان تمام افعال کو مستلزم ہے جس سے رب العالمین متصف ہے جیسے خلق، رزق، اماتہ، احیاء وغیرہ اور تصرف و تدبیر کی تمام انواع

اللہ تعالیٰ کی قیومیت میں داخل ہیں۔ ﴿سَنَةٌ﴾ اونچے کو اور ﴿نَوْمٌ﴾ نیند کو کہتے ہیں، اونچے غفلت کی ابتداء ہے اور نیند غفلت کی انتہا ہے اور اللہ تعالیٰ غفلت کی ابتداء اور انتہا دونوں سے پاک ہے، نوم (نیند) صفت نقص ہے، یہ تھکن کے بعد لاحق ہوتی ہے اور تھکن صفت نقص ہے اور اللہ تعالیٰ صفات نقص کے اتصاف سے منزہ ہے وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وہ اس کائنات کی ہر شی کا مالک ہے اور اس کے مساواہ شے مملوک ہے۔

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾ یعنی قیامت کے دن اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ شفاعت پوری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اب اگر کسی کو کسی کی سفارش کرنی ہوگی تو وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے گا اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو وہ سفارش کر سکتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا ظہور ہوگا اور تمام لوگوں کی ملکیتیں منقطع ہو جائیں گی۔

﴿يَعْلَمُ مَا يَنْهَا أَيْدِيهِمْ﴾ بخلاف ممکنات کے کہ ان کو دوسری ممکنات سے یہ علاقہ نہیں پھر کون ہے کہ وہ جن چیزوں کو جانتا ہے وہ بھی جانے۔

﴿يَعْلَمُ مَا يَبْيَنُ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلَفُهُمْ﴾ ”أَئِ يَعْلَمُ مَا مَاضِيَ مِنَ الْأُمُورِ وَيَعْلَمُ مَا سَيَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ“ یعنی ماضی میں جو ہوا اور حال میں جو ہوا ہے اور مستقبل میں جو کچھ ہو گا وہ سب جانتا ہے، اس کا علم تمام اشیاء کی تفاصیل کو محیط ہے، آگے، پیچے، ظاہر، باطن، غیب اور شہادۃ، سب کا علم رکھتا ہے اور بندوں کو کسی معااملے کا علم نہیں ہے، انہیں بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے، اسی وجہ سے ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَوَّءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَأْتَ﴾ کہا گیا۔ جتنی چیزیں اللہ نے بندوں کو خواہ بذریعہ حواس یا بذریعہ الہام وحی بتلائی ہیں وہ اسی قدر جان سکتے ہیں۔ وہ سب چیزوں کی علت ہے تو ہر چیز کا علم اس کو حاضر ہے۔

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ کرسی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ وہ امور غیب میں سے ہے جس پر انسان مطلع نہیں پس اس پر ایمان لانا اسی طرح واجب ہے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، کرسی کی یہ صفت کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے اللہ کے کمال عظمت اور وسعت سلطنت پر دلیل ہے اس لیے کہ کرسی ہی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں بلکہ اس سے بڑی مخلوق، عرشِ رحمن ہے، جس پر وہ مستوی ہے، اور استواء کی کیفیت مجہول ہے۔

عرش کا تو کوئی اندازہ نہیں ہاں کرسی ”مَوْضَعُ الْقَدْمَيْنِ“ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا پھیلا و آپس میں ملا دیا جائے تو کرسی کی وسعت کے مقابلے میں یا ایسے ہوں گے جیسے بیابان میں انگوٹھی پڑی ہو۔ (سلسلہ صحیحة: ۲۰۹)

﴿كُرْسِيٌّ﴾ الکرسی: کے لغوی معنی ایک چیز کا دوسرے سے ملنا ہے۔ ”وَالْكُرْسِيُّ أَبُو الْدَوَابِ وَأَبْعَارِهَا يَتَلَبَّدُ بَعْضُهَا فَوَقَ بَعْضٍ وَمِنْهُ الْكَرَاسَةُ لِتَرْكُبِ بَعْضٍ“ کرسی کو کرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی لکڑیاں باہم ملی

ہوئی ہوتی ہیں۔

﴿وَلَا يَئُودُهُ حُفْظُهُمَا﴾ یعنی زمین و آسمان کی حفاظت و نگرانی اس پر بھاری نہیں اور نہ ان کی حفاظت و نگرانی سے اسے تھکن لاحق ہوتی ہے۔

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ ”ہُوَ الْعَلِيُّ بِذَاتِهِ فَوَقَ عَرْشَهُ“، یعنی وہ عرش پر اپنی ذات سے بلند ہے۔

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ ”بِقَهْرِهِ لِجَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ“، وہ تمام مخلوقات پر اپنے غلبہ کے اعتبار سے بلند ہے۔

﴿الْعَظِيمُ﴾ وہ ایسا عظیم ہے، جس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے جبارہ کا جرودت زائل ہو جاتا ہے اور اس کے جلال کے سامنے ظالم بادشاہوں کی ناک چھوٹی ہو جاتی ہے۔ سورہ علق (آیت: ۱۹) میں فرمایا گیا ﴿وَاسْجُدُوا إِقْتِرَبُ﴾ سجدہ میں جا اور قریب ہو جا، اس سے معلوم ہوا کہ انسان سجدے میں اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ پر بلندی کی انتہا ہے اور سجدے میں بندے کی پستی کی انتہا ہے اور ظاہر ہے کہ زمین جتنی زیادہ نیشی ہوتی ہے پانی کے بہنے کی رفتار اتنی ہی تیز ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سجدے میں حکم دیا گیا کہ بندہ بجان ربی الاعلیٰ کہے جو اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ! تو سب سے بلند ہے اور میں سب سے پست ہوں، اور وہ عظیم ہے، کام طلب ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے چھوٹی اور حقیر ہے اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ رکوع میں بجان ربی العظیم پڑھا جائے۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ آیۃ الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، غور کیا جائے تو یہ آیت کریمہ دس امور پر مشتمل ہے۔

(۱) توحید عبادت ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

(۲) توحید رب بیت ﴿الْقَيْوُمُ﴾، ﴿وَلَا يَئُودُهُ حُفْظُهُمَا﴾

(۳) توحید اسماء و صفات ﴿الْحَقُّ الْقَيْوُمُ﴾

(۴) صفات نقص اور مخلوقات کی مشابہت سے منزہ کرنا ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمًا﴾

(۵) اس کی حکومت کی وسعت کا بیان ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

(۶) قیامت میں تمام ملکیتیوں کا انقطاع اور اللہ ہی کی ملکیت کا ظہور ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

(۷) اس کے علم کا ہر شے کو محیط ہونے کا بیان ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ﴾ جو کچھ لوگوں کے روپ و ہو رہا ہے اور جو کچھ پیچے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا مگر جتنے پر وہ کسی کو مطلع کر دے۔

(۸) بندوں کو کسی چیز کا علم نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا ہے۔ ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾

(۹) تمام مخلوقات پر اس کی ملکیت اور بلند ہونے کی دلیل ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

(۱۰) یہ آیت کریمہ تہجا ایسا عقیدہ ہے جو اللہ کے تمام اسماء و صفات اور تمام اسماء حسنی اور بلند صفات کو متضمن ہے ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

جلد اول

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقُ لَا إِنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے ہدایت (صاف طور پر ظاہر اور) گمراہی سے الگ ہو جکی ہے تو
جو شخص بتول سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اُس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی
ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ (سب کچھ) سنتا اور جانتا ہے۔ (۲۵۶)

﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾ ایمان میں تصدیق قلبی کا اعتبار ہے اور دل پر کسی کا زور نہیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق دل
سے ہوتا ہے اور دل تواروں اور جبر و تشدید سے نہیں بدلتے بلکہ دل دل سے بدلا کرتے ہیں جو دل کے بجائے تشدید سے کام
لے وہ مرد ہشت گرد ہے۔

﴿فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ﴾ طاغوت وہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقا می کا دم بھرے۔

اللہ کے مقابلے میں بندے کی سرکشی کے تین درجے ہیں:

(۱) بندہ اصولاً اس کی فرمانبرداری ہی کو حق جانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے یعنی ہے۔

(۲) اس کی فرمانبرداری سے مخرف ہو کر کسی اور کی بندگی کرنے لگے یہ کفر ہے۔

(۳) وہ مالک سے باغی ہو کر دنیا میں خود اپنا حکم چلانے لگے وہ طاغوت ہے۔

طاغوت سے ہر وہ شخص مراد ہے جو حدود بندگی سے نکل جائے۔

الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَّ اللَّهَ الْمُلْكُ إِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ
رَبِّي الَّذِي يُحِبُّ وَيُؤْمِنُ بِهِ قَالَ أَنَا أُحِبُّ وَأُمِنُ بِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي
بِالشَّمِّ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأُتِيَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا
يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ

بھلا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس (غزوہ کے) سبب سے کہ اللہ نے اُس کو
سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو
وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج
کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اُسے مغرب سے نکال دیجئے (یہن کر) کافر حیران رہ گیا۔ اور اللہ بے
النصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (۲۵۸)

وَاللَّهُ تَعَالَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَنْتَ اللَّهُ الْمُلْكُ

ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین جو مناظرہ ہوا، وہ مناظرہ وجود باری پر تھا کہ اس عالم کا کوئی صانع ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، انسان سمیت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر وجود سے عدم میں چلی جاتی ہیں، اسے معلوم ہوا کہ کوئی فاعل مختار ہستی ہے، جس کے تصرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وجود و فنا کا یہ سلسلہ از خود قائم نہیں ہو سکتا۔ نمرود نے دلیل کو سمجھنے کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہوئے کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل کو چھوڑ کر دوسرا دلیل اختیار نہیں کی بلکہ پہلی دلیل کو دوسرا دلیل کے لیے مقدمہ کے طور پر استعمال کر کے نہر کے دعوے کا تکمیلہ ابطال کر دیا، ظاہر ہے نمرود یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سورج کو میں مشرق سے نکالتا ہوں کیونکہ نمرود کی پیدائش سے پہلے ہی سے سورج طلوع و غروب ہوتا تھا۔

﴿فِتْمَةُ الَّذِي كَفَرَ﴾ نمرود کو کہنے کی گنجائش تھی کہ میں ہی مشرق سے سورج نکالتا ہوں، اگر تیراللہ ہے، تو اسے کہہ کہ مغرب سے سورج نکالے لیکن بلا اختیار اس کے دل میں یہ بات پڑ گئی کہ اللہ ضرور ہے اور مشرق سے سورج نکالنا اسی کا فعل ہے وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، یہ شخص پیغمبر ہے اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہو گا، اگر ایسا ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس مجرزے کو دیکھ کر لوگ مجھ سے منحرف ہو کر اس پر ایمان لے آئیں گے، تھوڑی اسی جحث قائم ہوئی کہ سلطنت ہاتھ سے گئی۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوضِهَا ۚ قَالَ أَنِّي يُحِبُّ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِيْ ثُمَّ بَعْثَهُ ۖ قَالَ كُمْ لَبِثْتُ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةً عَامِيْ فَانْظُرْ إِلَى ظَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسْنَهُ ۖ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلَا نَجْعَلَكَ أَيْةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ۖ ثُمَّ نَكْسُنُهَا لَخَمَّا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

یا اسی طرح اس شخص کو (نہیں دیکھا) جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گز رہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس (کے باشندوں) کو مرنے کے بعد کیونکر زندہ کرے گا تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی (اور) سوبرس تک (اس کو مردہ رکھا) پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا کہ تم کتنا عرصہ (مرے) رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا کہ (نہیں) بلکہ سوبرس (مرے) رہے ہو۔ اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ (اتی مدت میں مطلق) گلی سڑی نہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو (جو مر اپڑا ہے) غرض (ان باتوں سے) یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانی بنائیں اور (ہاں گدھے کی) بددیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیونکر جلد اول

جوڑ دیتے اور ان پر (کس طرح) گوشت پوست چڑھادیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اُس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲۵۹)

اس واقعہ میں اللہ نے عزیز علیہ السلام کو چار نشانیاں دکھائیں:

- (۱) سوال مردہ رکھ کر زندہ کیا۔
- (۲) سوال تک ان کا جسم محفوظ رکھا۔
- (۳) خارجی طعام و شراب میں تغیرہ آیا۔

(۴) گدھا مرکر ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا پھر زندہ ہوا، مردہ کا زندہ ہونا مشاہدہ سے ظاہر ہوا۔

نکتہ: دونوں واقعے (عزیز و ابراہیم علیہم السلام کے) قریب قریب ہیں پہلے میں نام کی تصریح نہیں، کی کیوں کہ پہلے میں انکار کا شبہ اور تجہب تھا، جواب میں امتحان اور تجربہ خود ان پر ہوا اور سوال بعد جواب دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو فوری جواب دیا گیا۔ سڑک جانے کے بعد اللہ تعالیٰ از سر نوزندگی بخش سکتا ہے اور چاہے تو کسی شی کو تمام قوانین طبعی کے عمل سے بالاتر رکھ سکتا ہے، بسا اوقات انسان ایک چیز کو جانتا ہے کیونکہ عقل و فطرت اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے، لیکن بجائے خود وہ اتنی حیران کن ہوتی ہے کہ اس کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال انکار کے جذبے سے نہیں بلکہ جستجوئے حقیقت کے جذبے سے ابھرتا ہے اور یہ ایمان کے منافی نہیں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيْ أَرِنِيْ كَيْفَ تُخْبِيْ الْمَوْتَيْ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِّي وَلِكِنْ لَيَظْمِنَ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الظَّلِيرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَ يَا تَيْنَكَ سَعِيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور جب ابراہیم نے (اللہ سے) کہا کہ اے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے (اس بات کو) باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں لیکن (میں دیکھنا) اس لئے (چاہتا ہوں) کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ چار جانور پکڑدا کر اپنے پاس منگوا لیجئے (اور ملکڑے ملکڑے کروادیجئے) پھر ان کا ایک ایک ملکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھوادیجئے پھر ان کو بلا یئے تو وہ آپ کے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان رکھئے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (۲۶۰)

امید افزای آیت: ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں توارشاد باری تعالیٰ ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيْ أَرِنِيْ كَيْفَ تُخْبِيْ الْمَوْتَيْ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِّي وَلِكِنْ﴾ کو زیادہ امید افزای قرار دیتا ہوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

بات بلى (کیوں نہیں) سے راضی ہو گیا یعنی ایمان کے بعد اس طرح کے وسو سے آتے ہی رہتے ہیں۔ (تفسیر ابن حاتم: ۵۰۹/۲)

﴿كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى﴾ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ نہ ہواں کی کیفیات کی کھونج میں لگا رہتا ہے۔ اور ذہنی انتشار میں بنتا رہتا ہے، اس ذہنی انتشار کو رفع کر کے قلب کو سکون مل جانے کا نام اطمینان ہے۔

ایمان اور اطمینان میں فرق: ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول کے اعتماد پر کسی غیر کی بات کے متعلق حاصل ہوتا ہے اور اطمینان نام ہے سکون قلب کا، بعض اوقات نظروں سے غائب کسی چیز کا یقین تو رہتا ہے مگر قلب کو سکون اس لئے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا، یہ سکون صرف مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ پوچھا گیا کہ کیا تم کو یقین نہیں؟ عرض کیا یقین تو ہے مگر زیادت یقین کے لیے درخواست کرتا ہوں۔

﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ سوال سے مقصود یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کامل کا اقرار خود ان کی زبان سے کرا لیا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ایسے سوالات بے اعتقادی یا فتنہ ان ایمان سے پیدا نہیں ہوئے۔

اس سوال وجواب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش حاشا و فکر کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی، نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس سے نہ صرف مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد انسان دوسروں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دلائل سے اس کا علم حاصل کرنے کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں، یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر وقت مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کر سکتی ہے مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیر کی ہے اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ البتہ انہیاً کرام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ جب غیر کے حقائق پر غیر متزلزل ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی شک کی گنجائش رکھتا ہے اور نہ وہ آنکھ کے کسی مشاہدے پر موقوف ہے تو ان کے ایمان بالغیر کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں حکمتِ الہی کے تحت بعض غیری حقائق آنکھوں سے بھی دکھادیے جاتے ہیں تاکہ ان کے علم و اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو اور وہ ڈنکی کی چوٹ پر یہ کہہ سکیں کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی حقانیت انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رکھی ہے۔

**مَثَلُ الدِّينِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَاءِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ**

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُن (کے مال) کی مثال اُس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اُگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور اللہ جس (کے مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور وہ بڑی وسعت والا سب کچھ جانے والا ہے۔ (۲۶۱)

﴿مَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ اس قرآنی اصول کے مطابق ۵۲۵ من (۱۹ اگرہ سو ۹۵ کلو) (تقریباً ۲۰ ٹن) فی ایکڑ پیداوار ہو سکتی ہے، جس نے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو متوجہ کیا ہے۔ چین (چائنا) ابھی ۳۰۰ من فی ایکڑ نکال رہا ہے۔ اندیا وغیرہ میں ۱۰۰ من فی ایکڑ پیداوار ہو رہی ہے۔

﴿وَاسْعٌ﴾ اور ﴿عَلِيهِمْ﴾ کا ربط: سب کو انعام بانٹنے لگے تو کہیں کم نہ پڑ جائے اور ہمیں نہ ملے اور اللہ کے پاس انعام اتنا ہے کہ ختم نہیں ہو گا اس لیے واسع کہا اور اللہ کو علم ہے کہ کس کو دینا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کتنا دینا ہے؟ اس لیے علیم کہا گیا۔

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً حَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعَّهَا آذَى ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ④

جس خیرات دینے کے بعد (لینے والے کو) تکلیف دی جائے اس سے تو زم بات کہہ دینی اور (اس کی بے ادبی سے) درگز رکنا بہتر ہے۔ اور اللہ بے پروا اور بردبار ہے۔ (۲۶۳)

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً﴾ مومن سے کوئی اچھی بات کہہ دی جائے یا اس کو دعا دے دی جائے، یہ قول معروف ہے اور کسی کے قولی فعلی ظلم کو معاف کر دینا مغفرت ہے، یہ ایذا دینے والے صدقے سے بہتر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذْيِ ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ
تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَإِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ ⑤

مومنو! اپنے صدقات (و خیرات) احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح بر بادنہ کر دینا جو لوگوں کو دکھانے کیلئے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس (کے مال) کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے (اسی طرح) یہ (ریا کار) لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (۲۶۲)

﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذْيِ ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾

صدقة اور نماز کے لیے دو شرطیں ہیں:

- (۱) شرائط صحیت: وضو طہارت وغیرہ
- (۲) شرائط بقا: نماز میں کھانے پینے بولنے سے پرہیز۔ پس اگر وضونہ کرے تو سرے سے نماز ہی نہ ہو گی اور نماز میں کھانا پینا بولنا شروع کر دے تو نماز باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح صدقے میں دو شرطیں ہیں: شرائط صحیت، شرائط بقا۔

اخلاص: شرط صحت: ریا کے ساتھ صدقہ معتبر نہیں اور صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے وہ صدقہ باقی نہیں رہتا باطل ہو جاتا ہے جیسے بولنے وغیرہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَقَاءَ مَرْضَاتٍ اللَّهُ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلٍ جَنَّةً بِرَبُوٰةٍ أَصَابَهَا وَإِلٰ فَاتَّ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصْبِهَا وَإِلٰ
فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^{۴۵}

اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اوپنجی جگہ پر واقع ہو۔ (جب) اس پر مینہ پڑے تو وہ گنا پھل لائے اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سکی۔ اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (۲۶۵)

﴿بِرَبُوٰة﴾ مومن مخلص کی خیرات بمنزلہ باغ کے ہے، تھوڑا اپنی پہنچے یا زیادہ، باغ خراب نہیں ہوتا۔ زور کی بارش سے زیادہ مال خرچ کرنا مراد ہے اور شبنم سے تھوڑا مال خرچ کرنا مراد ہے۔

ان آیات میں غور کریں تو معلوم ہو گا کہ صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی چھ سڑاک ہیں:

(۱) حلال (۲) بطريق سنت خرچ کرنا (۳) صحیح مصرف

(۴) احسان نہ جانا (۵) جس کو دے اس کی تحقیر نہ کرنا (۶) اخلاص ہو ریا و نمودنہ ہو۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر ایک سے لے کر سات سو تک، دانہ گندم کی مثال دی گئی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانے سے سات سو دانے اس وقت حاصل کر سکتا ہے، جبکہ دانہ عمده ہو خراب نہ ہو، آدمی کاشتکاری کے فن سے واقف ہو، جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، ان میں ایک چیز بھی کم ہو گئی تو دانہ ضائع ہو جائے گا۔

اسی طرح اعمال میں خصوصاً انفاق کی زیادتی کی تین شرطیں ہیں:

(۱) مال حلال ہو (۲) خرچ کرنے کی نیت خالص ہونام و نمود کے لیے نہ ہو (۳) مستحق پر خرچ کرے غیر مستحق پر نہیں۔

أَيُوْذُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَراتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرْيَةٌ ضَعْفَاهُ فَأَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأُلْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ^{۴۶}

بھلام قم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھجروں اور انگروں کا باغ ہو جس میں نہیں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کیلئے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اس سے بڑھا پا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو (ناگہاں) اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولہ چلے اور وہ جل (کر را کھ کا ڈھیر ہو) جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو (اور سمجھو)۔ (۲۶۶)

﴿وَأَصَابَهُ الْكَبِيرُ وَاللهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعَفَا﴾ ایک شخص چونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اس لیے پھر باغ نہیں لگا سکتا اکیلا ہو تو تنگی تر شی سے گزر بر سر کر سکتا ہے، مگر صاحب عیال ہے باغ جل جائے تو اسے صدمہ بہت ہو گا۔ ویسے ہی عین اس وقت صدقہ کا کوئی فائدہ نہ ہو گا جب وہ اس کا سخت حاجت مند ہو گا۔

﴿إِعْصَارٌ قَيْمَهْ تَارٌ قَاتَحَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

جو شخص صدقہ خلوص نیت کے ساتھ نہیں دیتا وہ قیامت میں مثل اس بوڑھے کے ہے اور صدقہ مثل عمدہ باغ کے اور اس کی خرابی نیت مثل آسمانی آفت کے۔ لہذا قیامت میں صرف حساب ہے عمل نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا أَنْتُقُوا مِنْ طِبِّبِتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُوا الْغَيْبِيَّثِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِعْذِيَّهِ إِلَّا أَنْ تُغْضُبُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

مومنو! جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اور بُری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ (لیتے وقت) آنکھیں بند کر لو اُن کو کبھی نہ لو۔ اور جان رکھو کہ اللہ بے پروا اور قابل ستائش ہے۔ (۲۶۷)

﴿وَلَا تَيْمَمُوا الْغَيْبِيَّثِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِعْذِيَّهِ إِلَّا أَنْ تُغْضُبُوا فِيهِ﴾

کچھ لوگ مسجد نبوی میں ردی کھجور لٹکا دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جائز ہے۔

﴿وَلَسْتُمْ بِإِعْذِيَّهِ﴾ تم خود لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟

الشَّيْطَنُ يَعْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ

(اور دیکھنا) شیطان (کا کہانہ ماننا وہ) تمہیں تنگستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جانے والا ہے۔ (۲۶۸)

القاء رحمانی اور خیال شیطانی میں فرق:

جب خیال آئے کہ خیرات کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا یہ وسوسة شیطانی ہے، اور اگر یہ خیال آئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو مغفرت ہو گی یہ القاء رحمانی ہے۔

فَحُشَّاءٌ: ایسی برائی جس کا اثر و ضرر دوسروں تک پہنچے، فخش میں تجاوز (بڑھ جانے) کا مفہوم ہے۔ امرِ اقیس کہتا ہے: ”وَجِيدٌ كَجِيدٍ الرِّيْمَ لَيْسَ بِفَاحِشٍ إِذَا هِيَ نَصَّنَهُ وَلَا بِمُعَظَّلٍ“، میرے معشوق کی گردن ہرن کی گردن کی طرح ہے، بڑھی ہوئی نہیں ہے جب وہ گردن کو اٹھاتی ہے اور نہ اس کی گردن زیورات سے خالی ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَيْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢﴾

(اے محمد ﷺ!) آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور (مومنو) تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیدیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا۔ (۲۷۲)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَيْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿٣﴾ صدقہ مشرک کو بھی دیا جاسکتا ہے اس کی ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفْقَةً، وَهُوَ يَخْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (صحیح مسلم، کتاب الزکوة: ۱۰۰۲) مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

کام آنے والی چیز جانی مالی قربانیاں ہیں نہ کہ وہ جھوٹے سہارے جن کے بارے میں لوگ اس اعتقاد میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ہمیں نجات کا پروانہ والا کر رہیں گے۔

لِلْفُقَارَاءِ الَّذِينَ أَخْرِبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِبًا فِي الْأَرْضِ يَخْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٤﴾

(اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو) اُن حاجتمندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رُکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے (اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں) یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص اُن کو غنی خیال کرتا ہے اور تم چہرے سے اُن کو صاف پہچان لو (کہ حاجتمند ہیں اور شرم کے سبب) لوگوں سے (منہ کھول کر اور) لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اُس کو جانتا ہے۔ (۲۷۳)

جلد اول

صدقة کے زیادہ مستحق وہ ہیں جن میں یہ پانچ اوصاف ہوں:

(۱) جہاد یا علم دین حاصل کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں۔

(۲) تعلیم کے حرج سے تجارت وغیرہ کے لیے نہیں نکل پاتے۔

(۳) ایسی کشادہ پیشانی سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ ناواقف ان کو غنی سمجھتے ہیں۔

(۴) ان کے چہرے سے پہچان لوگے کہ وہ محتاج ہیں۔

(۵) توکل ایسا غالب ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَرًا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے رہتے ہیں اُن کا صلمہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ان کو (قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ (۲۷۲)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِيرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِيرُ بِالصَّدَقَةِ" (مسند احمد: ۱، صحیح) جہاں قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور سر آقرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔

الَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٩﴾

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قبروں سے) اس طرح (حوالہ باختہ) انھیں گی جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنادیا ہو۔ یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو (نفع کے لحاظ سے) ویسا ہی ہے جیسے سود (لینا) حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ (سود لینے سے) بازا آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اُس کا اور (قیامت میں) اُس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں (جلتے) رہیں گے۔ (۲۷۵)

﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ﴾ قیامت میں اپنی مجنونانہ حرکتوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ سود خور ہیں، اس طرح پورے عالمی مجمع میں ان کی زبردست رسوائی ہوگی، مجنون تو بعض اوقات ایسا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف کا

احساس نہیں ہوتا مگر سود خور ایسا مجنوں ہو گا جسے تکلیف کا احساس ہو گا۔
بیع: ایک درہم کی قیمت کا کپڑا درہم میں فروخت کیا تو یہ درہم کپڑے کا عوض ہوئے اور ایک درہم کے بد لے درہم لے تو ایک درہم ایک درہم کے عوض ہوا، دوسرا درہم بلا عوض، کیوں کہ درہم ایک جنس کے ہیں اور کپڑا اور درہم عینہ جو عینہ جنس کے ہیں۔

سود صدقات کی عین ضد ہے:

تجارت میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے مگر سود خور کو کوئی خطرہ مول نہیں لینا پڑتا، اصل زر کے ساتھ اس کا حصول فائدہ یقینی ہوتا ہے، یہ بیع و تجارت نہیں کیونکہ اس میں نہ کوئی چیز بھی جاتی ہے نہ خریدی جاتی ہے صرف سرمایہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، کرایہ بھی نہیں کیونکہ جو چیز Rent پر لی جاتی ہے وہ اصلاً باقی رہتی ہے اور بعدنہ مالک کو لوٹادی جاتی ہے، لیکن سود کے کاروبار میں قرضدار سرمایہ خرچ کر چلتا ہے اور مالک کے دینے ہوئے سرمائے کو بعدنہ واپس نہیں کرتا بلکہ دوسری رقم واپس کرتا ہے۔ تجارت میں آدمی کو اپنی ذہنی و عملی قوتوں میں صرف کرنا پڑتی ہیں، سودا خلائق و معاشری دونوں اعتبار سے غلط اور انہتائی مضر ہے۔

﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُو﴾ اہل عرب دیوانے کو کہتے تھے کہ اس کو آسیب لگ گیا ہے، سود خور بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو کر پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری کتنے تباہ کن اثرات معاشرے پر ڈال رہی ہے، چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں دنیا تھا اس لیے سود خور باوہ لے مجبوط الحواس کی صورت میں اٹھے گا۔

ارسطو نے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا Money does not breed روپیہ، روپیہ نہیں پیدا کرتا۔
 تجارت میں آدمی اپنا وقت، محنت، ذہانت صرف کر کے فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں محض ضرورت سے زائد مال دے کر بلا مشقت دوسروں کی کمائی میں شریک بن جاتا ہے۔

بیع کی چار قسمیں ہیں:

- (۱) بیع الدین بالدین: ناجائز ہے۔
- (۲) بیع العین بالدین: جائز ہے۔
- (۳) بیع الدین بالعین: قیمت نقد بیع ادھار جائز ہے، بیع سلم کہتے ہیں، شرط یہ ہے مدت، بھاؤ، قسم مقرر کر لے۔
- (۴) بیع العین بالعین: نقد کی نقد سے، جائز ہے۔

پراویڈنٹ فنڈ:

ملاز میں کی تنوہ سے کچھ رقم ہر ماہ حکومت کاٹ لیتی ہے، وہ رقم جمع ہوتی رہتی ہے اور اس کا سود بھی شامل ہوتا رہتا ہے اس میں سے صرف اپنی تنوہ لینا جائز ہے، حکومت کو لکھ دیا جائے کہ سود شامل نہ کیا جائے تو حکومت نہیں کرتی۔

قططلوں کا معاملہ (بیع بالقطع):

اگر نقد لوتواتی ہی قیمت ہے لیکن ادھار لوتو قیمت میں اضافہ ہو گا مثلاً نقد دس روپے لیکن ادھار پندرہ روپے پانچ روپے زائد کس چیز کے لے رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ روپے مدت کے عوض لے رہا ہے اور یہی سود ہے۔ عن أبي هريرة رضي

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَهْمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَعْتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، (سنن ترمذی، کتاب البيوع: ۱۲۳۱، صحیح)

حرام کی ایک اور صورت:

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، (سنن نسائی، کتاب البيوع: ۲۶۹، صحیح) قرض اور بیع سے منع فرمایا ہے، مثلاً ایک شخص کہتا ہے ایک ہزار قرض دیدو، دوسرا کہتا ہے ہزار روپے لو مگر شرط یہ ہے کہ اس ہزار روپے سے تم کچھ خریدنا چاہتے ہو تو وہ مجھ سے خریدو، اب اس رقم سے بازار میں چیز سے داموں مل سکتی ہے مگر آپ اس سے مہنگی خریدیں گے، اس حرام صورت میں پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک بری طرح جائز ہوئے ہیں۔

اشیاء ربویہ چھے ہیں: (۱) سونا (۲) چاندی (۳) گیہوں (۴) جو (۵) چھوہارہ (۶) نمک

ان کا لین دین برابر برابر اور دست بدست ہواں میں تقاضل جائز نہیں اور چیزوں میں بھی قیاس کر کے حکم جاری ہو گا مگر دونوں میں علت مشترک ہو۔ ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یہ علت قدر و جنس ہے، قدر سے مراد ناپ تول والی چیز ہے، ایک چیز میں رہی ہے اور دوسری بھی جیسے چاندی، سونا پھر اگر دونوں ایک جنس ہیں تو زیادتی منع ہے اور ادھار بھی اور اگر صرف قدر میں مشترک ہیں جنس غیر ہے، جیسے گیہوں اور جو دونوں نپنے والے ہیں اور جنس الگ ہے لہذا زیادتی جائز ہے مگر ادھار درست نہیں مثلاً ایک سیر گیہوں دے کر دو سیر جو لے اسی طرح جنس ایک ہو مگر قدر میں شریک نہ ہو جیسے پاکستان کے شہر پشاور کی ایک لئنی کو دو لئنی سے نیچے۔

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُوُّ وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

اللہ سود کو نابود (یعنی بے برکت) کرتا اور خیرات (کی برکت) کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی نا شکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ (۲۷۶)

صدقة اور سود: صدقہ کی مثال مسہل کی ہے، مسہل سے بدن دبلا ہوتا ہے مگر ڈاکٹر جانتا ہے کہ بدن سے فاسد مادہ نکل رہا ہے، یہ تندرتی ہے اور سود کی مثال ورم کی ہے، نادان اسے موٹا پا سمجھتا ہے اور ڈاکٹر اس کو پیغام موت سمجھتا ہے۔ سود خوری نا شکری ہے، مال اللہ نے دیانت کے شکریہ میں کسی محتاج کو دے، اگر صدقہ دے تو بلا سود دے۔ سود خور کا یہ استدلال کہ بیع وربادونوں میں زیادتی ہے کوئی فرق نہیں اس استدلال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے جیسے بیوی عورت ہے اسی طرح مال بھی عورت ہے ظاہر ہے بیوی حلال ہے اور مال حرام ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الرِّبَا سَبَعُونَ حُوَبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يُنْكِحَ الْرَّجُلُ أَمْهَهُ" ربا (سود) کے ستر درجات ہیں سب سے چھوٹا مال کے ساتھ زنا ہے۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات: ۲۷۳، صحیح) ان شورنس: گاڑی، مکان، دوکان یا جان کسی بھی قسم کا ان شورنس جائز نہیں ہے۔ مگر ہندوستان میں یہ معاملہ اجباری ہے تو جہاں جہاں مجبوری ہے ان شورنس کرا لے اب قیہ جائز نہیں، ہاں اگر کوئی Employee (نوکری پیشہ) ہے اور گورنمنٹ اس

کے لیے جیون بیمه اجباری کرتی ہے تو کوئی، اسی طرح Sensitive Areas میں دوکانوں، مکانوں کا انشوں کے لیے جیون بیمه اجباری کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔

ایکسٹرینٹ: ایک شخص کو کارنے کچل دیا اگر وہ مر گیا تو کار والے سے دیت کا مطالبہ کیا جائے گا، یہ قتل خطا کی قبل سے ہے، ہر اونٹ جس میں چالیس گا بھن اونٹیاں ہوں گی، علماء عرب نے کہا اونٹیوں کی قیمت لگا کر رقم دی جائے گی، اسی طرح ایکسٹرینٹ میں با تھوڑی پیروٹ گئے قتل خطا پر قیاس کرتے ہوئے ڈاکٹر جتنا کہے کاروالے کو دینا پڑے گا۔

سود پر چار وعدیں:

(۱) ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَغَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ﴾

قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی کوشیطان نے چھوکر خبطی بنادیا ہو۔ (سورہ بقرہ: ۲۷۵)

(۲) ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ سود کو جائز کرنے والے ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔

(۳) ﴿يَسْعَى اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيْبُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ صدقہ بڑھتا ہے سود مٹ جاتا ہے۔

(۴) ﴿فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مراد ف ہے۔ (سورہ بقرہ: ۲۷۹)

سود کے تین و بال:

(۱) دل سخت ہونا (۲) ملک کی ترقی رک جانا صرف سودخور ہی سر بز نظر آتا ہے۔

(۳) ہمدردی، انسانیت اور مردمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

سود کی تعریف:

”مُكْلُ قَرْضٍ جَزَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ بِّا“، (جامع الصیفی للسیوطی) اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر جامع صیفی کی دوسری شرح السراج المنیر میں عزیزی نے اس کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں قال اشیخ ”حدیث حسن لغیرہ“ کیونکہ دوسری روایات و آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے بہر حال محدثین کے نزدیک یہ حدیث ”صالح للعمل“ ہے، اس شخص کا بدیہی قبول کرنا جائز نہیں جس کے ذمے آپ کا قرض ہو۔ رہا س زیادتی کا نام ہے جو قرض کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو، خواہ وہ شخصی ہو، صرفی ہو، جماعتی یا تجارتی ہو۔

ہجرت مدینہ کے آٹھویں سال فتح مکہ کے وقت آیات ربانا زل ہوئیں جن میں رب اکو حرام قرار دیا گیا۔ یہی رب اجاہلیہ تھا جو حجۃ الوداع میں حرام کیا گیا۔

(يَتَعْبَطُهُ الشَّيْطَانُ) سودخورا پنی مجذونانہ حرکتوں سے پہچان لیے جائیں گے اور پورے میدان حشر میں رسو ہوں گے، آسیب زدہ خبطی کہا کیونکہ پاگل کو بعض اوقات تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کبھی مجذون ایک جگہ چپ چاپ پڑ جاتا ہے، سودخورا یے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنی لغور کات سے پورے میدان حشر میں رسو ہوں گے، سودخورا کہنا کہ یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے ایسے ہے جیسے زنا کو کہنا کہ یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے۔

مشرکین نے ”إِنَّا الرِّبَا مِنْهُلُ الْبَيْعِ“، نہیں بلکہ ترتیب کو الٹ دیا، جس میں ایک قسم کا مذاق ہے کہ اگر سود کو حرام کہا جائے تو بیع کو بھی حرام کہا جانا چاہئے یہ بہانہ نکال کر انہوں نے دو جرم کیے ایک قانون حق کی خلاف درزی کی، دوسرے اس قانون ہی کو غلط بتایا۔

(فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ) ایک اشکال کا جواب ہے کہ مکان یا جائداد سود سے تیار کیے گئے کیا وہ سب حرام ہو گئے؟ جواب یہ ہے کہ مکان و جائداد مالکوں کی ملکیت ہی میں رہیں گے مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے دل سے توبہ کر چکا ہو، حرام قطعی کو حلال قطعی کہنا کفر ہے اس لیے **هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ** کہا گیا۔

(وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) جو سود کو حرام نہ سمجھے وہ کافر ہے اور حرام سمجھنے کے باوجود عمل اس میں بتا ہونے والا فاسق واشیم (گنہگار) ہے۔

صدقة اور سود میں فرق:

صدقہ بلا معاوضہ اور سود بامعاوضہ ہوتا ہے اور صدقہ دینے والا اللہ کی رضا چاہتا ہے اور سود کو حرام نہ سمجھنے کے مول لیتا ہے۔

صدقہ بڑھانے کا کیا مطلب؟: سودخور کے ایک سو میں ۵ روپے بڑھ گئے اور صدقہ دینے والے کے سو میں سے ۵ گھٹ گئے تو پہلا زیادہ دوسرا کم کیسے ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ورم کی زیادتی بدن کی زیادتی ہے مگر یہ زیادتی مضر ہے، سامان راحت اور راحت میں فرق ہے، سودخوروں کے پاس گاڑی، بنگلہ سب ہے مگر راحت نہیں، وہ مال بڑھانے میں ایسے مست نظر آتے ہیں کہ انہیں اپنا ہوش رہتا ہے نہ بال بچوں کا، نہ گھر کا۔

(كَفَّارٌ) حرام کو حلال سمجھنے والا۔

(أَثِيمٌ) حرام کو حرام سمجھنے مگر اس میں بتلار ہے۔

سود کی علت تحریم: ایک کافع معین یقینی ہو اور دوسرے کا مشتبہ ہو تو، یہ معاملہ ناجائز ہے، یہ علت تجارتی سود میں پائی جاتی ہے۔

سود کے طرفدار کہتے ہیں ایک فریق کا نقصان ہو اور دوسرے فریق کو فرع ہو تو یہ ناجائز ہے، دونوں کافائدہ ہو تو جائز ہے حالانکہ دونوں کافائدہ ہو مگر ایک کافائدہ یقینی اور دوسرے کا مشتبہ ہوتی بھی ناجائز ہے جیسا کہ فرع مجاہد میں ہے۔

آدمی سود پریشانی میں لیتا ہے، اس طرح اس کی پریشانی سودخور کی آسانی اور کمائی کا ذریعہ بن گئی۔

بینک کے سود کا باظا ہر فائدہ: دولیوال (سطح) پر:

(۱) Large term: یعنی ایک شخص بینک سے لوں لے کر اندر سڑی لگاتا ہے جس سے بہت سے لوگوں کو کام ملتا ہے۔

(۲) Mass term: کہ آدمی کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جنہیں وہ پورا نہیں کر پاتا اب وہ لوں لے کر شانگ وغیرہ کر کے اپنی خواہش پوری کر لے، تو کیا حرج ہے؟ اور وہ بینک کی وجہ سے یہ کر سکتا ہے؟

جواب: یہی فوائد اگر چوری کے بیان کیے جائیں تو کیا چوری جائز ہو جائے گی؟ بینکنگ نظام دوسرا مال پر انا ہے، اس دور میں ہمارے سامنے اس کی Latest shape (جدید شکل) موجود ہے، سود پر رقم لے کر انڈسٹری لگائیں تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی جیسے نہر کا منصوبہ بنایا کروڑ میں ڈیم یا نہر بنائی گئی تواب کاشتکار پر نیکس لگے گا، پھر کاشتکار غلہ کی قیمت بڑھادے گا۔

انڈسٹری کا معاملہ: اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاؤ راف پرچس (Power of purchase) متاثر ہو گی پھر ڈمانڈ متاثر ہو گی، پھر سپائی متاثر ہو گی، سود لینا دینا اگر رضا مندی کے ساتھ ہو تو بھی جائز نہیں کیونکہ نقصان دوسروں کا ہورہا ہے، عوام کا ہورہا ہے، یہ سوال کہ دونوں رضا مند ہوں تو کیسے ناجائز ہوا؟ جواب: قانون الہی متانج کو سامنے رکھتا ہے جیسے کاشتکار کی نہر کا معاملہ ہے، کہ وہاں غلہ کی مہنگائی سے عوام کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا "لَا يَبْغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ" (صحیح مسلم، کتاب المیوع: ۱۵۲۰) شہری باہر نکل کر دیہاتی سے لیں دین نہ کرے۔

ایک شخص نے مال بیجا اور ابھی مال بیچنے والے ہی کی دوکان (گودام) میں پڑا ہوا ہے۔ فرض کیجئے مال دس لاکھ کا ہے۔ اور مشتری اسے اٹھاتا نہیں، وہ اس انتظار میں ہے کہ بھاؤ بڑھے اور میں اس مال کو پندرہ لاکھ میں بیچوں، یہ جائز نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَأْيُتُم بِدِيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَيّرٍ فَاكُنْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيَكُنْ
وَلِيُمْلِلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِرَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلِيُمْلِلْ
وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدِيْهِمَا فَتُنَذِّرَ
إِحْدِيْهِمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكُنْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذِلْكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى إِلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيُسَعِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا
تَكُنْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

مومنو! جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے

والاتم میں (کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ) انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اُسے اللہ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے۔ اور جو شخص قرض لے وہی (دستاویز کا) مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ جو اس کا مالک ہے خوف کرے اور زیر قرض میں سے کچھ کم ن لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اُس کا ولی ہو وہ انصاف کیساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو (ایسے معاملے کے) گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو (کافی ہیں) کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسرا اسے یاد دلادے گی اور جب گواہ (گواہی کے لیے) طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں۔ اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اُس (کی دستاویز) کے لکھنے لکھانے میں کامیابی نہ کرنا۔ یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے۔ اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ اس سے تمہیں کسی طرح کاشک و شبہ نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر (ایسے معاملے کی) دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جب خرید و فرخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتب دستاویز اور گواہ (معاملہ کرنے والوں کا) کسی طرح نقصان نہ کریں۔ اگر تم (لوگ) ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈراؤر (دیکھو کر) وہ تمہیں (کیسی مقید باتیں) سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ (۲۸۲)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا تَدَأْيَنْتُمْ بِدَيْنِكُمْ﴾

جب سودی نظام کی شدت سے ممانعت کر دی گئی تو قرض معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت بن گیا۔ قرض دینے کا بڑا ثواب بتایا گیا مگر قرض کے معاملے میں بے احتیاطی بھگڑوں کا باعث ہے اس لیے اس سلسلے میں کچھ ہدایات دی گئیں۔ (۱) مدت کا تعین کر لینا (۲) لکھ لینا (۳) گواہ بنانا۔ تحریر مقرض کو لکھوائی چاہئے یا خود لکھئے، ان تین نکات کو اساس بنانا چاہیے۔

قرض کے احکام بیان ہیں جن میں اصولی طور پر تین باتیں ضروری قرار دی ہیں:

(۱) تحریر (۲) مدت کی تعین (۳) گواہ (دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں)

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَأَتَنِ﴾

اس میں عورت کی کمتری کا اظہار نہیں بلکہ فطرت کا بیان ہے، جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ انسان اُنہیں سکتا تو اس میں انسان کی پرندوں سے کمتری لازم نہیں آتی۔

ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی ضروری قرار دینے میں عورتوں کی تحقیر کا کوئی پہلو نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کے معاملے میں مغالطے کا امکان ہے کیونکہ عورتیں تجارتی دنیا سے کم اور گھریلو مسائل سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بِعَضْكُمْ
بَعْضًا فَلِيُؤْدِي الَّذِي أَوْتَمْ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَقَرَّبَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْثُرُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يِمَّا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

اور اگر تم سفر پر ہو اور (دستاویز) لکھنے والا نہ مل سکتے تو (کوئی چیز) رہن باق پسہ رکھ کر (قرض لے لو) اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے (یعنی رہن کے بغیر قرض دیدے) تو اماندار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے۔ اور اللہ جو کہ اس کارب ہے اس سے ڈرے۔ اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانے جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہ گار ہو گا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ (۲۸۳)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾

اس آیت سے صراحة ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے تو اس کے استحکام کے لیے اللہ نے دو صورتیں تجویز کی ہیں (۱) قرضدار کوئی دستاویز لکھ دے۔ (۲) یا بعض قرض کوئی چیز مکفول کر دے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح قرض (ہندہ دستاویز اپنے پاس رکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، ایسے ہی اشیاء مکفولہ سے بھی اسے اطمینان رہتا ہے، معلوم ہوا کہ دستاویز اور اشیاء مکفولہ سے صرف استحکام قرض مقصود ہوتا ہے اور کوئی دوسری غرض اس سے متعلق نہیں ہوتی، رہائشی مرہون (رہن رکھی ہوئی چیز) سے فائدہ اٹھانا تو یہ امر زائد ہے۔ آیت سے صاف ہے کہ شیئے مکفول سے مقصود صرف استحکام قرض ہے، اراضی مرہون (رہن رکھی ہوئی زمینیں) سے نفع اٹھانے کی بابت صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین میں سے کسی کا کوئی قول منقول نہیں، جن لوگوں نے جواز کا فتوی دیا ہے ان کا اپنا خیال ہے، ظاہر ہے کہ شریعت میں بدون دلیل کسی کا قول معتبر نہیں ہے۔ رہن: شیئے مرہون (رہن رکھی ہوئی چیز) مرہن (جس کے پاس رہن رکھا جائے) کے پاس امانت ہے، قرضہ ادا کرنے پر وہ اس شیئے کو لوٹا دے کیونکہ شیئی امانت ہے، ہاں اگر امانت کسی آسمانی یا زمینی حادثے سے تلف ہو جائے تو اس کا معاوضہ نہیں اور یہ حکم ہے کہ کوئی کسی کو امانت پر درکرے تو اس کو واپس دینا لازم ہے۔

﴿أَثِمٌ قَلْبُهُ﴾ انسان کے دل میں جو وسو سے آتے ہیں جن کو وہ خود برا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر مواخذہ نہ کرے گا، ہاں اگر کوئی بری بات دل میں آئے اور آدمی اس کو اچھا سمجھ لے تو اچھا سمجھنا چونکہ اس کا اختیاری فعل ہے، اس پر مواخذہ ہو گا، گواہی دیتے ہیں مگر گول مول بات کہہ جاتے ہیں جس سے مضرت ہوتی ہے۔ اس کے لیے خوف الہی ضروری ہے تو کہا گیا ﴿وَإِنْ تُبَدِّلُوا... إِنَّ

بِلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدِّلُوا مَا فِي الْأَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَايِسُكُمْ
بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جسے چاہیے مغفرت کرے اور جسے چاہیے

عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲۸۳)

ارادے کے مختلف درجات:

- (۱) "هَاجِئُ: مَا يُلْقَى فِي النَّفْسِ" (دل میں کوئی خیال آیا)
- (۲) "خَاطِرٌ: جَرْبَانُهُ فِيهَا" (وہ خیال اس کے دل میں چلنے لگے)
- (۳) "حَدِيثُ النَّفْسِ: مَا يَقْعُدُ فِيهَا مِنَ التَّرَدُّدِ هَلْ يَفْعَلُ أَمْ لَا؟" (آدمی پس و پیش میں ہو کہ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے یا نہیں)

(۴) "هَمٌ: هُوَ مَا يُرِجُحُ قَصْدَ الْفِعْلِ" (خیال کو عملی جامہ پہنانے کو ترجیح دے)

- (۵) "عَزَمٌ: قُوَّةٌ ذِلِكَ الْقَصْدِ وَالْجَزْمُ بِهِ" (اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا پکا ارادہ کر لے) پہلے چار درجے معاف ہیں۔ پانچویں (عزم) پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔

دلیل: حدیث "إِنَّهُ كَانَ حَرِيًّا صَاحِبًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ" (صحیح بخاری، کتاب الایمان: ۳۱)

﴿بِلِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ سے اللہ تعالیٰ ہے اپنی قدرت کاملہ کا اور ﴿وَإِنْ تُبَدِّدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ سے اپنے کمال علم کا اظہار فرمایا۔

انسانی افعال کی دو قسمیں ہیں:

- (۱) قلب سے متعلق (۲) اعضاء سے متعلق، پہلی قسم میں نیک و بد دونوں باتیں ہوتی ہیں اور دوسرا قسم میں بھی۔
- قسم دوم کو ﴿وَإِنْ تُبَدِّدُوا﴾ سے اور قسم اول کو ﴿أَوْ تُخْفُوهُ﴾ سے ظاہر کیا مگر نیک لوگوں سے کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور دل میں بھی خطرات بد پیدا ہو جاتے ہیں لہذا ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ کہا، یعنی انسان کی بعض باتیں مغفرت کا باعث اور بعض عذاب کا باعث ہوتی ہیں۔

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِإِنْهِ وَمَلِكِهِ
وَكُلُّهُ وَرَسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا
غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

رسول (الله) اس کتاب پر جوان کے رب کی طرف سے اُن پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی۔ سب اللہ پر اور اُس کے فرشتوں پر اور اُس کی کتابوں پر اور اُس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم اُس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اور وہ (الله سے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیرا حکم) سننا اور قبول کیا۔ اے رب ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہی۔ (۲۸۵)

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ قِنْ رَسُولِهِ﴾ یہاں ایمان کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے یہاں مطلب یہ ہو گا کہ ہم نبیوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور ﴿تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۵۳) کا مطلب یہ ہے کہ درجے میں تو فرق ہو گا مگر تفضیل (فضیلت دینا) کے وقت ایسا نہ لگے کہ دوسرے نبی کی تقدیم و توبین ہو رہی ہو۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا
وَاغْفِرْ لَنَا وَإِذْ حَمَنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ^{۱۰}

اللہ کسی شخص کو اُس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اُس کو ان کا فائدہ ملے گا اور بُرے کرے گا تو اُسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مو اخذہ نہ کرنا۔ اے اللہ ہم پر ایسا بوجہ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے اللہ جتنا بوجہ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا اور (اے اللہ) ہمارے گناہوں سے درگز کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر حرم فرماتو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں پر غالب فرم۔ (۲۸۶)

”حمل“، اور ”تحمیل“، ”حمل اٹھانا۔ تحمیل اٹھوانا“

”واعف عننا“ پوری ریل صاف کر دے۔

”واغفرلنَا“ برائیوں کو چھپا دے اور نیکیوں کو ظاہر کر دے۔

”واذ حمنا“ جن گناہوں کی وجہ سے عذاب کا سحق ہو گیا تھا اپنے رحم سے اس عذاب کو دور کر دے اور اپنی اطاعت کی توفیق دے۔

گنہ گاروں کو تین چیزوں کی ضرورت ہے:

(۱) اللہ اور اس کے درمیان جو ہے اللہ معاف کر دے۔

(۲) بندوں سے اسے چھپا دے اسے رسوانہ کر دے۔

(۳) اور آئندہ اس سے بچائے۔

مسلم شریف میں ہے کہ ان مذکورہ دعاؤں کے جواب میں اللہ نے فرمایا، ہاں۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۱۲۵)

نکات سورۃ البقرۃ (الف)

(۱) بنی اسرائیل بڑے بد خلق و بد مزاج تھے۔

(۲) انبیاء اور اپنے علماء کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔

- (۳) ہر مکے میں قیل و قال اور کثرت سوال کے عادی تھے۔
 (۴) انہیاء و رسال جو لے کر آتے تھے اس پر عمل کرنے میں نال منول کرتے تھے۔
 (۵) بلا وجہ بال کی کھال نکانے سے شرطیں بڑھتی جاتی ہیں اور اختیار کا دائرہ بڑھ ہوتا جاتا ہے۔
 (۶) دین کے کسی معاملے کا مذاق اڑانا بہت بڑی چیز ہے۔
 (۷) اللہ کے کسی حکم کی حکمت نہ سمجھ میں آئے تو اس کا انکار کرنا جائز نہیں۔
 (۸) مرنے کے بعد زندگی ہے اور مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔
 (۹) بنی اسرائیل دو مرتبہ گائے کی وجہ سے فتنے میں بٹتا ہوئے، ایک مرتبہ جب انہوں نے پھرے کو مجبود بنالیا، دوسرا مرتبہ جب انہیں گائے کے ذبح کا حکم دیا گیا جب کہ گائے ابلدالحیوان (جانوروں میں سب سے زیادہ بیوقوف جانور) ہے۔ یہاں تک کہ اس کی بلادت اور بیوقوفی ضرب المثل بن جعلی ہے۔
 (۱۰) اللہ کی قدرت کی دلیل اس واقعہ میں ہے کہ ذبح کی ہوئی گائے کے گوشت کے گھرے سے مردے کو زندہ کر دیا۔
 (۱۱) ایسے مجرے جو دلوں کو ہلا کر کر دیں بنی اسرائیل کے سخت قلوب پر کوئی اثر نہ ڈال سکے۔
 (۱۲) ان کے دل پتھر ہیں یا پتھر سے زیادہ سخت ہیں کام مطلب یہ ہے کہ اگر پتھر عقل والے ہوتے اور یہ شانیاں دیکھ لیتے تو ضرور قبول کر لیتے ”أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً“ پتھر سے زیادہ سخت اس لیے کہا گیا کہ پتھر بھی بعض پہلوؤں سے نفع بخش ہے کہ بعض مرتبہ اس سے پانی نکل آتا ہے لیکن ان کے دل میں بالکل کوئی نفع نہیں۔
- نکتہ:** ”أَشَدُّ قَسْوَةً“ کہا ”أَقْسَى“ نہیں کیونکہ ”أَشَدُّ قَسْوَةً“ قساوت و سختی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، پھر سخت دل پر پتھر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ ہر معاملہ اپنے عجیب ہونے کی وجہ سے اپنے سبب کے بیان کا محتاج تھا، کہ پتھر سے کبھی تین منافع حاصل ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کوئی منفعت نہیں۔ پتھر میں پہلا نفع یہ ہے کہ اس سے نہریں نکل جاتی ہیں پتھر کا مطلب ہے وسعت کے ساتھ کسی چیز کا کھلانا اور پتھر پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے، یہاں تک کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر سے دوسرا نفع یہ ہے کہ پتھر پکھتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ کسی بھی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے پیچھے بھی نہیں اور ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پتھر کا تیر انفع اور ان کے دلوں کے مقابلے میں پتھر کا امتیاز کہ یہ اللہ کی خشیت سے نیچے گر پڑتے ہیں۔

سوال: اللہ کی خشیت سے گرنا یہ تو عقلمند زندہ کی صفت ہے اور پتھر تو جماد ہے۔

جواب: پتھر جس جگہ ہوتا ہے وہاں سے نیچے گر پڑتا ہے تو اور پر سے نیچے گرنا انتیاد کی مثال ہے مگر یہ کفار اپنے سمجھرو عناد پر مصر ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے واقعہ موئی علیہ السلام اور حضرت میں ﴿فَوَجَدَا فِي هَا جِدًا لُّبُرِيدًا أَن يَكْفُظ فَأَقْأَمْهُ﴾ (سورہ کہف: ۷۷) ان دونوں کو ایک دیوار میں جوڑ ہتنا چاہتی تھی یعنی اسی چیز اگر زندہ اور عاقل و محترم طاہر ہوتی تو وہ گرنا ہی چاہتی ہے ﴿وَمَا اللَّهُ يَغْافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۷) اللہ ایسے سخت دل والوں کی گھات

میں ہے اور ان کے اعمال کو ریکارڈ کروارہا ہے، وہ دنیا و آخرت میں ان کا بدلہ دے گا، آیت مذکورہ میں بنی اسرائیل کی سخت دلی اور بصیرت کے فقدان اور نصیحتوں سے اثر نہ لینے کا بیان ہے خواہ وہ کتنی ہی نشانیاں دیکھ لیں ﴿يَسْعَونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۵۷) یعنی علمائے یہود نے اللہ کلم اللہ تھے يُحِرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (سورہ بقرہ: ۵۷) یعنی علمائے یہود نے اللہ کے کلام میں تحریف کی اور انہیں اچھی طرح یہ علم تھا کہ کلام کا صحیح مفہوم کیا ہے، جس کی تاویل کر کے انہوں نے اسے کچھ کچھ بنادیا۔ جو رشوت نہ دیتا اسے حق بتاتے اور جو رشوت دیتا تو نص میں تاویل کر کے اس کی خواہش کے مطابق مسئلہ کچھ بنادیا۔ تحریف کا مطلب جھکا دینا ہے یعنی کلام کے لفظ کو مختتمل بنادینا کہ اس کے دو بتاتے تحریف الشَّئْءِ هُوَ إِمَالَهُ، تحریف کا مطلب جھکا دینا ہے یعنی کلام کے لفظ کو مختتمل بنادینا کہ وہ شہر میں حکٹہ کہتے معنی لیے جانے ممکن ہوں۔ تحریف کی مثال آیت کریمہ قوله احاطۃ ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ شہر میں حکٹہ کہتے ہوئے داخل ہوں اور حکٹہ کا مطلب ہے أَخْطُطْ عَنَّا رَبَّنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو انہوں نے تحریف کرتے ہوئے حِنْطَةٌ کہا یعنی ہمیں جو اور گیریوں دے اور گمراہ فرقوں کا ہمیشہ یہی طریقہ ہا ہے جیسے إِسْتَوْى، کی تفسیر إِسْتَوْلَى سے کرنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا: کہ اللہ نے قرآن میں ان کی تحریف کی کیفیت کو متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔

تحریف کی پانچ صورتیں ہیں:

- (۱) (الْبُشُرُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ) یعنی حق کو باطل میں اس طرح خلط ملٹ کر دینا کہ حق باطل سے ممتاز نہ ہو سکے۔
 - (۲) (كَتْمَانُ الْحَقِّ) حق کا چھپا لینا۔
 - (۳) (إِخْفَاءُ الْحَقِّ) یہ کتمان کے قریب قریب ہے۔
 - (۴) (تَحْرِيفُ الْكَلَامِ عَنْ مَوْضِعِهِ) کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔
- اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) تحریف لفظی (۲) تحریف معنوی۔

- (۵) (أَلْئَ الْلِسَانِ بِهِ): زبان کو اس طرح موز کر بات کرنا کہ سننے والے کو صحیح سے معلوم نہ ہو سکے کہ کلام کا حقیقی لفظ کیا ہے، تو تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو لفظوں کو گھٹا بڑھا دیا جائے یا معنی بدل دیا جائے۔ ﴿لِيَحَاجُؤُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۶۷) جب اہل مدینہ ان سے مشورہ لیتے کہ محمد کی اتباع کیسی ہے؟ تو کہتے ان پر ایمان لے آؤ یہی حق ہے، پھر انہیں میں سے ایک آدمی ان سے کہتا کہ ایسا کہہ کر اللہ کے یہاں اپنے خلاف جھٹ تیار کر رہے ہو تو کہتے یہ تدقیقی کی ایک قسم ہے۔

﴿وَمِنْهُمْ أُقْسِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا آمَانَهُ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْلَمُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۸۷)

ان میں سے جو ان پڑھ یہود ہیں انہیں علم نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے مگر ان کے گمراہ ائمہ نے انہیں تمباوں میں بنتا کر دیا ہے کہ کتنے بھی گناہ کرواللہ انہیں معاف کروے گا کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ ایک مفہوم اس آیت کا یہ بھی ہے کہ یہ صرف

تلاوت کرتے ہیں اور کتاب کو بغیر سمجھے اور تدبر کیے پڑھتے ہیں، یا وہ چیز پڑھتے ہیں جو ان کے گمراہ ائمہ نے ان کے لیے گھر دیا ہے کہ وہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، گویا علماء یہود کا طریقہ تحریف کا تھا اور جملاء یہود کا طریقہ تقلید کا تھا۔

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُثُّرُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ شَمَانًا قَلِيلًا، فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبْتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۶-۹۷)

آیت میں کتبت فعل ماضی اور یکسینون کو فعل مستقبل لایا گیا، یعنی تنبیہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب میں تاویلات فاسدہ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے وہ مسلسل اور ہر وقت گناہ کمار ہے ہیں۔ آیت میں قول کا ذکر کرنے کے کتابت کا ذکر کیا گیا کیونکہ کتابت قول اور اس سے زائد پر مشتمل ہوتی ہے، کتابت میں ہاتھ اور زبان دونوں کا جھوٹ شامل ہے۔ کتابت کا لفظ قول کے لفظ سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ ہاتھ کے کلام کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے اور قول کا اثر مت جاتا ہے۔

﴿وَقَالُوا لَنَّا تَمَسَّخَ النَّارُ إِلَّا آيَامًا مَّعْدُودَةً ﴾

کامطلب گناہوں اور گنی ہوئی چیز محسور اور محدود ہوتی ہے یعنی معدود کا مطلب قلیل اور محسور ہوتا ہے۔

﴿أَحَاطُتُ بِهِ خَطِيَّةً﴾

احاطہ کا مطلب گھیر لینا، گناہ انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے جس کا شکنجہ گنہگار پر کستا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا کیونکہ گناہ نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی یہود پوری طرح گناہوں کے کچھ میں لٹ پت ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں لیکن یہ شہوات کے قیدی ہیں، یہ گناہوں کے اثر کی ایک انتہائی بلند تعبیر ہے۔

﴿وَإِذَا أَخْذُنَا مِيقَاتَنَا يَنْهَى إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَّى وَالْمَسْكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُغْرِضُونَ﴾

انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بالفعل تمام انسانوں پر احسان کر سکے، کیونکہ ممکن نہیں کہ وہ تمام لوگوں سے معاملہ کر سکے، مگر جن سے معاملہ کرنا ضروری ہے وہ اس کے (اہل بیت) گھروالے ہیں اور وہ قریبی لوگ ہیں جن میں وہ پلا بڑھا ہے اور جن کے درمیان اس کی تربیت ہوئی ہے لہذا گھروالوں سے حسن معاملت کو واجب کیا تاکہ گھر کا ماحول صالح ہو پھر گھر کی اصلاح کے بعد رشتہ دار کی امداد کا بیان ہے اس کے بعد عام لوگ ہیں جن میں سب سے پہلے معاشرے کے دبے کچلے افراد ہیں اور وہ یتیم اور مسکین لوگ ہیں، پھر پوری امت کے حقوق کو بیان کیا گیا اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے اس لیے کہ ”الَّذِينَ النَّصِيحةَ“، دین خیر خواہی کا نام ہے اور ”قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا“ کا مطلب صرف قول میں نرمی نہیں بلکہ ہر جیز ہے جو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نافع ہو۔

﴿وَإِذْ أَخْذَنَا مِنْتَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ قَمْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشَهَّدُونَ﴾

﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ کہا ”لَا يَسْفِلُ بَعْضُكُمْ دَمَ بَعْضٍ“ نہیں کہا بلکہ ﴿دِمَاءَكُمْ﴾ کہا اس میں نکتہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک دین کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ نفس واحدہ کی طرح ہوتے ہیں تو جس نے کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے خود کو قتل کر دیا اس آیت میں خود کشی سے منع کیا گیا ہے اور دوسروں کو قتل کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ نیز اس کا مفہوم یہ ہی ہے کہ دوسرے کے قتل کا سبب بھی مت بنو۔

﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تُفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِهِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَزْنٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَايِلٍ عَنِ تَعْمَلِهِنَّ﴾

یہود کا آپسی بھائی چارہ ذاتی مفاد کے لیے ہے اگر ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو تو ان کی اخوت ”اخوٰۃ ڈنائیں“ (بھیریوں کی اخوت) ہے کہ جب کوئی بھیری یا زخمی ہو جاتا ہے تو بھیری یے اسے اٹھاتے نہیں بلکہ اسے کھا جاتے ہیں۔

علماء نے کہا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے چار عہد لیے:

(۱) ”تَرْكُ الْقَتْلِ“ (قتل نہ کرنا)

(۲) ”تَرْكُ الْإِخْرَاجِ“ (اپنے دیار سے نکالنا)

(۳) ”تَرْكُ الْمُظَاهَرَةِ“ (دکھاو اچھوڑ دینا)

(۴) ”فَدَاءُ أَسَارَاهُمْ“ (فديہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لینا)

تو یہودیوں نے تین چیزوں پر عمل کیا مگر فدیہ دے کر چھڑانے سے اعراض کیا تو اللہ نے انہیں ﴿أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِهِ﴾ کہہ کر پھٹکارا، علماء نے کہا ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا واجب ہے یہاں تک کہ بیت المال سے بھی قیدیوں کو چھڑانا واجب ہے۔

﴿خَزْنٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ﴾

عام لوگوں کے لیے عبرت ہے جو بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں لہذا ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی کا عتاب اور آخرت میں سخت عذاب ہے جن کے بارے میں کہا گیا ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِصِّيًّا﴾ (سورہ جبر: ۹۱) یعنی انہوں نے قرآن کے اجزاء کر لیے بعض پر ایمان لائے بعض کا انکار کر دیا۔

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾

”ایمان ببعض الکتاب“ اور ”انکار ببعض الکتاب“ کی علت بتائی گئی کہ اس کا سبب صرف دنیوی زندگی کی سیادت، ریاست، قیادت اور عیش و عشرت ہے۔ ”اشتراء۔ شراء“ سے مستعار ہے معنی ہے ”استھبوا الدُّنْيَا عَلَى“

الآخرة،” یعنی آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کو پسند کر لیا اسی کو شراء سے تعبیر کیا گیا کیونکہ شراء اس چیز میں ہوتی ہے جس سے مشتری (خریدار) محبت کرتا ہے۔ معنی ہے ”إِسْتَبْدَلُوا وَ اخْتَارُوا“، انہوں نے بدل لیا اور پسند کر لیا، لفظ شراء میں وسعت ہے کیونکہ شراء اور تجارت دونوں میں استبدال (لین دین) ہوتا ہے۔ اور جب ایک چیز کے بدلے ایک چیز لی جائے تو عرب وہاں شراء کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی یہود نے ذلیل دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا اور فانی کو باقی پر ترجیح دیا، گویا انہوں نے ایمان اور نعیم آخرت دونوں کو تغیری قیمت میں بیچ دیا۔

﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَ كُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتَلُونَ ﴾

”قفینا“ کا مطلب ہے ”المشی خلف القفا“ (گذی کے پیچھے چلنا) ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے کہا ”قفونث الرجل إذا سررت في أثره تو قفيننا“ کی مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول آئے۔

اب اللہ یہود کی مخالفت ان کے عناد و سرکشی کو بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لائے انہوں نے اس میں تحریف کرڈا اور اس میں موجود حکام کی عملی مخالفت کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی تشدیدی شریعت کے بعد تخفیفی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا انہیں ایسے معجزات عطا کیے جوان کے پیغمبر ہونے کی دلیل تھیں لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی یہی نہیں بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے، ایک فریق نے تکذیب کی راہ اختیار کی اور ایک فریق قتل عیسیٰ پر کمر بستہ ہو گیا، جس سے یہ بھی واضح کرنا مقصود تھا کہ انہوں نے ہر زمانے میں تمام نبیوں کی مخالفت کی اور وہ قوم جس کی عادت ہی ایسی ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کی تونخ زیادہ کی جائے تا کہ یہ دلیل بن جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت محمد یہ کی تکذیب اور انکار کے پیچھے صرف اور صرف ان کا تکبر اور حسد کا رفرما ہے۔

روح القدس - اس میں تین اقوال ہیں:

- (۱) روح القدس جو میل علیہ السلام ہیں، قدس کا معنی طہارۃ ہے۔
- (۲) عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یعنی مرے ہوئے میں روح ڈال دیتے تھے۔
- (۳) روح القدس سے مراد نجیل ہے جس طرح قرآن کو روح کہا گیا۔

﴿إِسْتَكْبَرُتُمْ﴾ الْإِسْتِكْبَارُ الْإِتْصَافُ بِالْكِبْرِ یعنی تکبر سے متصف ہونا اسکبار ہے۔ یہاں خود کو اتباع رسول سے بے نیاز سمجھنا مراد ہے اور ان کا یہ عقیدہ کہ وہ اس بات سے بلند ہیں کہ کسی رسول و نبی کے تابع دار بنیں اور تکبر، اعجاب بالنفس (خود پسندی) سے جنم لیتا ہے۔

﴿كَذَبْتُمْ﴾ یہاں تکذیب کو قتل پر مقدم کیا گیا کیونکہ تکذیب ہی وہ برائی ہے جو سب سے پہلے صادر ہوتی ہے۔

نکتہ عجیبہ: ﴿تَقْتُلُونَ﴾ کو صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر کیا گیا جو حال پر دلالت کرتا ہے تاکہ سامع کے خیال میں اس فتح تصویر کو پیش کر دے کہ اگرچہ ان افعال پر صدیاں گزر گئیں مگر ان کے یہ غلیظ کارنا مے ایسے ہیں کہ ان کی جدت پرانی نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے جیسے ان کے یہ افعال قبیحہ ابھی کے ہیں۔

ابن منیر سکندری نے ”حاشیہ کشاف“ میں لکھا ہے ”الْتَّغْيِيرُ بِالْمُضَارِعِ يُفِيدُ ذَلِكَ إِلَاسْتِعْضَارَ لِلْحَالِ دُونَ الْمَاضِي“، مضارع کے ساتھ تعبیر کرنا ماضی کو حال میں حاضر کر دینے کا فائدہ دیتا ہے۔

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌۚ۝ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُۚ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾

﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ غلف، آغلف کی جمع ہے یہاں وہ پردہ مراد ہے جو بات کو دل تک پہنچنے سے روک دیتا ہے اس کے دو معانی ہیں:

(۱) ہمارے قلوب علم کے برتن ہیں ہم جو بھی علم سنتے ہیں وہ ہمارے قلوب میں ہوتا ہے سوائے اس علم کے جوابے محمد ﷺ تم کہتے ہو یعنی محمد ﷺ جو کہتے ہیں وہ علم ہی نہیں ہے۔

(۲) جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس چیز سے ہمارے دل ڈھکے ہوئے اور بند ہیں پس ہم اسے نہیں سمجھتے ہیں اور یہ کان کے دل مگر اجیوں سے محفوظ ہیں یعنی وہی حق پر ہیں بقیہ سب گمراہ ہیں۔

﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ فضیلت سے روکنے والے دو اسباب ہیں:

(۱) ایک کی ابتداء خود انسان کی طرف سے نہیں ہوتی جیسے فتح چیز کا مرتبہ معذور ہو جیسے وہ پاگل ہو یا بیمار ہو۔

(۲) وہ سبب خود انسان کی طرف سے ہو۔ تو اللہ نے بیان فرمایا: کہ ان کے دل علم سے روک دینے کے ہیں اس کا سبب ان کا کفر ہے اور یہ خود ان کی طرف سے ہے۔

﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾ تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں یعنی تھوڑے عرصے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ اس طرح کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ایمان میں کمال نہ ہوتا وہ قابل وقعت نہیں ہوتا اور ان پر لعنت جو کی گئی ان کے اسی ناقابل وقت ایمان کی وجہ سے کی گئی ہے۔

لعنت: ”الْأَبْعَادُ عَنِ الرَّحْمَةِ“، (رحمت سے دور کرنا) کو کہتے ہیں۔ وہ عمل کرتے تو رحم کئے جاتے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا الہذا وہ ملعون ٹھہرے اور یہ بدله ہے اس شخص کا جو حق کو پہچان لے مگر اس کی اتباع نہ کرے اس سے یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ قضا و قدر کو اپنے کفر اور صراطِ مستقیم سے ہٹنے کی دلیل بنانا ابلیس اور اس کے تبعین کی عادت ہے۔ تقدیر برحق ہے اور وہ نافذ ہے لیکن اللہ ایمان کے متناشی کو ایمان سے نہیں روکتا بلکہ کافر کے دل پر مہر لگادیتا ہے اور یہ اس کے کفر کا پورا بدلہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَرَأَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (سورہ صفحہ: ۵) ہے۔

﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾ میں مازاندہ ہے اور یہ جہاں آتا ہے یا تو عموم کا فائدہ دیتا ہے یا تخفیم و عظمت کا۔

ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے کہا: کہ کلام جدید کا مبتدا ابن جاتا ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے تو ﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾

کا مطلب ہوا ﴿فَإِيمَانًا قَلِيلًا ذَلِكَ الَّذِي يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ اور تفحیم شے کے لیے آتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ﴿فَإِيمَانٌ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِنَّكَ لَهُمْ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۵۹) اللہ کی رحمت عظیمہ کے سبب آپ ﷺ نہیں زم ہیں۔

﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾ کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایک وقت ایمان لائے اور دوسرے وقت انکار کر دیا۔ دنیوی فائدہ ہو تو ایمان لائیں دنیوی نقصان ہو تو پھر جائیں گویا ان کے یہاں دوپیا نے ہیں۔

﴿وَلَئِنْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لَمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَئِنْ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ﴾ ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ کہتے تھے کہ ہم محمد ﷺ کی مدد کریں گے۔

﴿فَلَئِنْ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ جب محمد ﷺ ان کے پاس آگئے تو انہوں نے انہیں پچانے کے بعد بھی انکار کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں ان کی سیادت و قیادت نہ چھمن جائے۔

﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا﴾ (سورہ بقرہ: ۹۰) ہر انسان خود کو کسی قیمت کے ہم وزن قرار دیتا ہے۔ خواہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن اگر کوئی خود کو کفر کے ہم وزن قرار دے تو یہ سب سے بڑا اور گھاٹے کا سودا ہے دنیا کا گھاٹا تو ان کا اس طرح ہوا کہ وہ کسی معزز قافلے میں منضم نہیں ہوئے آخرت کا گھاٹا اس طرح کہ عذاب مہین ان کا منتظر ہے اور ان کے اس گھاٹے کا سبب محمد رسول اللہ سے حسد اور اس بات کے لیے کینہ اور جلن تھا کہ محمد ﷺ کو اللہ نے کیوں رسول بنی اسرائیل تو ان میں سے ہونا چاہئے تھا حالانکہ اللہ اپنا افضل اپنے جس بندے کو چاہے عطا کرتا ہے۔ یہود کی فطرت ناشکری فطرت ہے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر دنیا میں ان کے سوا اور کسی کو حاصل ہو انہوں نے انسانیت سے کبھی محبت نہیں کی اور نہ اس سے تعلق رکھا یہی نہیں بلکہ اللہ کے تمام احسانات کے باوجود انہیں اللہ سے بھی کبھی محبت نہیں رہی۔ اسی وجہ سے وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہتے تھے اپنے رب سے دعا کرو۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب سے دعا کرو۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ گوشہ گمانی میں رہے گویا وہ ایسی شاخ ہے جو شجریات سے کٹ کر الگ ہو چکی ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اپنے دلوں میں کینہ چھپائے ہوئے ہیں اسی وجہ سے وہ پوری دنیا میں فتنوں کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ اپنے مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام ثران کے احساں برتری سے پیدا ہوا ہے۔

لفظ ”بِئْسَمَا“ کا نکتہ: بِئْسَمَا میں ”ما“ نکرہ ہے جو شیئاً کے معنی میں ہے یہ بئس کے فاعل سے تمیز واقع ہے یعنی جس چیز کے بد لے انہوں نے خود کو بیچا وہ کتنی بری ہے اور وہ کفر ہے جو انہیں خلود فی النار کی بشارت دیتا ہے گویا خود کو بیچ کر انہیں قیمت سوائے کفر کے کچھ نہیں ملی اور لفظ ”ما“، ہر اس چیز کی تحریر پر دلالت کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دے۔ یہود نے سمجھا کہ انہوں نے خود کو متاع زائل، وقتی سرداری اور ختم ہونے والی عزت کے بد لے بیچ دیا ہے مگر اپنی حماقت سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہیں جو قیمت ملی وہ کفر ہے جو ہمیشہ کی ہلاکت اور تکلیف کی طرف لے جانے والا ہے۔

﴿بَغْيًا﴾ بِغَيْاً هُوَ التَّجَاهُزُ فِي الْطَّلَبِ (طلب میں حد سے بڑھنے) کو کہتے ہیں اگر یہ طلب حق کے بارے میں ہے تو محمود ہے اور اگر یہ طلب باطل کے لیے ہے تو مذموم ہے۔ اسی وجہ سے اکثر جگہ بُغْنی کے ساتھ بغیر الحق کی قید آتی ہے یہاں بُغْنی سے مراد یہود کے دلوں میں چھپا ہوا حسد و کینہ ہے۔

﴿فَبَاءُوْ بِغَضَبٍ عَلَى غَصَبٍ﴾ یہاں دو مختلف چیزوں کے لیے دو غضبوں کا اثبات نہیں بلکہ اس سے غضب میں تاکید اور کثرت مراد ہے کیونکہ یہ کفر اگرچہ ایک ہے مگر بہت ہی بڑا ہے۔

عذاب کی صفات کا نکتہ: عذاب کی صفت جرم اور سیاق کے اعتبار سے لائی جاتی ہے کبھی عذاب کی صفت عظیم لائی جاتی ہے کیونکہ عظیم جرم کا بدله دینا ہوتا ہے۔ کبھی عذاب کی صفت ایم لائی جاتی ہے کیونکہ کفار مومنوں کو جسمانی اور نفسیاتی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہاں عذاب کی صفت مہین لائی گئی کیونکہ یہود کے کفر کا سبب بُغْنی اور حسد تھا جو تکبر سے پیدا ہوا۔ تو تکبر کی مناسبت سے اہانت اور تذلیل کی صفت لائی گئی۔

﴿فَلَمْ تَقْتُلُونَ﴾ کا نکتہ: اس سے مراد ماضی میں انبیاء کا قتل تھا مگر صیغہ مضارع سے اسے بیان کیا گیا جس میں دلیل یہ ہے کہ جو شخص گناہ پر راضی ہو وہ گناہ کرنے والے کی طرح ہے کیونکہ نبی ﷺ کے زمانے کے یہود اپنے پیشوؤں کی طرح قتل انبیاء سے راضی تھے تو اللہ نے انہیں بھی قاتل کہہ دیا۔

﴿إِلَيْكُنَّا﴾ تسع آیات: مفسرین نے کہا ہے کہ وہ ۹ نشانیاں یہ ہیں:

(۱) عصا (۲) یہ بیضا (۳) قحط (۴) پھلوں کی کمی (۵) خون (۶) طوفان (۷) مذہی (۸) جوں (۹) مینڈھک

﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ بعض مفسرین نے کہا کہ جب اللہ نے پہاڑ کو ان کے سر پر مسلط کر دیا تو انہوں نے سمیغنا کہا اور جب پہاڑ کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا تو عصیت کیا کہا۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں سمیغنا کا مطلب ہے زبان سے ہم نے اقرار کیا اور عصیت کا مطلب ہے ہم نے دل سے انکار کیا۔

﴿وَأُشْرِبُوْا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجَلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ کہا جاتا ہے ”ضُرِبُوا فِي رُؤُسِهِمْ“، پہلے ضرب کی نسبت ان کی طرف کی گئی پھر محل ضرب (مار پڑنے کی جگہ) کو بیان کیا اسی طرح اشراب کو یہود کی طرف منسوب کیا گیا پھر محل اشراب (قلوب) کو ذکر کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ بچھڑے کی محبت اس طرح ان کے دل میں سراحت کر گئی تھی جیسے رنگ کپڑے میں سراحت کر جاتا ہے جو شدت ملازمت کی دلیل ہے۔

﴿إِنْسَمَا يَا مُرْكُمْ يَهُ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

اگر تم کہتے ہو کہ تم مومن ہو تو یہ کتاب برائیمان ہے جو کفر کا حکم دیتا ہے یہ ان کی تکذیب ہے کیونکہ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں کہ جب یہود نے کہا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی تو اللہ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے آباء نے ایمان کا دعویٰ کیا مگر بچھڑے کی پوجا کی۔

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ایک ہی جگہ اس قول کا دو مرتبہ ذکر ان کے اس ایمان کی حقیقت کا پول کھول رہا ہے جس ایمان کا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ایمان تو شک اور نفاق کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا ہے اور نہ ایسے ایمان والوں کو مونین کے زمرے میں داخل کیا جاتا ہے۔

”سمع“ کے معانی:

- (۱) ”قوۃ فی الاذن“ کان میں سننے کی قوت (قوۃ شنوائی)
- (۲) ”کان - ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۷)
- (۳) ” فعل سماع“ (مصدر) یعنی سنا ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَغْرُولُونَ﴾ (سورہ شعراء: ۲۱۲)
- (۴) ”فهم“ (سمحنا) ﴿وَإِذَا تُشْلِي عَلَيْهِمْ أَيْثُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (سورہ انفال: ۳۱) ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ (نساء: ۲۶) کہ ہم نے آپ کی بات سمجھ لی لیکن بات نہیں مانی۔ ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقِعَ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَدَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِيْنَ﴾ (سورہ نمل: ۸۰) میں اسماع افہام (سمحنا) کے معنی میں ہے کہ انہیں آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ اپنے برے عملوں کی وجہ سے اس قوت عاقله (سمجھنے والی قوت) کو کھو بیٹھے ہیں۔

”وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ“ کا مطلب

- (۱) ”دُعَاءٌ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالصَّمَدِ“ کسی کو بہرے ہونے کی بددعا دینا جیسے کہا جائے ”آسمَعَكَ اللَّهُ أَعْنَى جَعَلَكَ اللَّهُ أَصَمَّ: آسَمَعَكَ اللَّهُ“ کا مطلب ہے کہ اللہ تجھے بہرا کر دے۔
- (۲) ”نَفْعٌ تَوْجِيْهُ السِّبَابِ لَهُ“ (اس کے لیے برا بھلا کہنے کی توجہ کی نفی) وہم ہو کہ آیا وہ تعظیم کر رہا ہے یا اس کو دعا دے رہا ہے مگر وہ بددعا دے رہا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”آسَمَعْتُ فَلَانًا إِذَا سَبَبَتْتُهُ“ ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقِعَ﴾ جو حیات، انسانیت کے ساتھ خاص ہے جس کے ذریعے وہ نفع اور نقصان پہنچانے والی چیزوں میں فرق کرتے ہیں تو یہ ارواح اور قلوب اور رضاہ کے مردے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ﴿أَسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ بِيَوْمِ يَأْتُونَنَا﴾ (سورہ مریم: ۳۸) کہ وہ قیامت کے دن وہ تمام چیزیں سن اور دیکھ لیں گے جو دنیا میں ان پر مخفی رہی ہیں اور آج جس سے وہ اپنے اوپر ظلم کی وجہ سے غافل ہیں اور غور و فکر کو چھوڑ رکھا ہے۔

﴿فَتَمَّتُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ﴾ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت صرف انہیں کے لیے ہے اور آخرت کی کامیابی صرف انہیں کے لیے مخصوص ہے۔ اس آیت میں ان کے دعوے کا کئی وجہ سے رد ہے۔

- (۱) مخالف کے خلاف دلیل میں یہ کہنا درست نہیں۔ ”إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا فَاقْفَعْلُ كَذَا“، اگر ایسا ایسا ہو تو میں ایسا ایسا کر لیا کروں گا۔ یہ علم مناظرہ کا بنیادی اصول ہے اور یہودیوں کے بارے میں آیت ﴿إِنْ كَانَتْ﴾ سے شروع ہوئی ہے۔
- (۲) یہود کہتے تھے ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ أَوْ نَصَارَى﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۱) جنت میں

صرف یہودی جائیں گے اور کہتے تھے کہ ﴿نَحْنُ أَبْنُوا اللَّهَ وَأَجْبَاؤهُ﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۸) ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اور کہتے تھے ﴿وَقَالُوا لَنَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَاتٍ مَّعْدُودَةً﴾ (سورہ بقرہ: ۸۰) جہنم کی آگ ہمیں چند دن چھوئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔

(۳) ان کا عقیدہ تھا کہ وہی حق پر ہیں اور سارے فرقے باطل ہیں اللہ نے انہیں ظالم کہا۔ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِالظَّالِمِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۵)

(۲) ان کا یہ عقیدہ کہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں یا انتساب انہیں عذاب جہنم سے چھکارا دلادے گا ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجهِهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۶) سے ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا۔

خود یہود کے مطابق دین یہودیت کی بنیاد چار اصولوں پر ہے:

(۱) وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، ”شعب اللہ المختار“ ہیں۔

(۲) وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔

(۳) صرف یہودیوں کی عبادت ہی قبول ہوتی ہے اس لیے صرف وہی مومن ہیں۔

(۲) یہود اللہ کے نفس سے پیدا ہوئے ہیں ان کا اور اللہ کا عنصر ایک ہی ہے۔ الہذا جو ہر کے اعتبار سے وہ اس کے پاک بیٹے ہیں جب کہ دوسرے انسان گویس (Goims) پیدا کئے گئے ہیں اور ان کی تخلیق شیطانی مٹی یا ناپاک حیوانیت سے ہوئی ہے اور یہ گویس صرف یہود کی خدمت کے لیے پیدا کئے گئے ہیں اور انہیں بشری صورت اس وجہ سے دی گئی تاکہ وہ ان کا اکرام کریں اور دونوں گروہوں کے درمیان تعامل آسان ہو جائے۔ عالم کے رفتار حالات پر نظر رکھنے والا یہودیوں کی مجرمانہ سرگرمیوں سے ان کے ان عقائد کا اندازہ کر سکتا ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ علیہ نے کہا: جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے یہود کے قول کے فاسد اور باطل ہونے پر انہیں کے قول سے دلیل پکڑی ہے۔ فرمایا ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ حَالِصَةٌ مِّنْ ذُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۳) کہ دنیا کی نعمتیں قلیل اور فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں اور یہودیوں کو وجود دنیا کی تھوڑی نعمتیں ملی ہیں وہ محمد ﷺ کے آنے کی وجہ سے کڑوی ہو گئی ہیں تو جو شخص معمولی نعمتوں میں ہوا اور وہ بھی کڑوی ہوں اور اسے یقین ہو کہ موت کے بعد صرف اسی کے لیے جنت کی عظیم نعمتیں ہیں تو انہیں لازماً موت کی رغبت ہونی چاہئے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمُتْ أَيْدِيهِمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۵) کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اس وقت یہود کے دعوے کا بطلان قطعی طور پر ثابت ہو گیا اور اللہ کا یہ فرمان ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾ کے بعد ﴿أَبَدًا﴾ کہہ کر یہ بتایا گیا کہ وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے یہ قطعی خبر ہے کہ وہ مستقبل میں بھی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اور علامات اس بات پر شاہد ہیں۔ کم از کم اس آیت کو جھلانے کے لیے وہ موت کی تمنا کر لیتے۔ یہ قرآن حکیم کا عظیم اعجاز ہے۔

نکتہ عجیبیہ: سورۃ البقرۃ کی اس آیت میں ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾ ہے اور سورۃ جمعہ کی آیت میں ﴿وَلَا يَتَعْمَلُونَهُ﴾ ہے۔ تو سورۃ بقرۃ میں ”لن“ اور سورۃ جمعہ میں ”لا“ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں یہود کا قول یہ ہے کہ جنت صرف انہیں کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے اور ”سورۃ جمعہ“ میں انہوں نے کہا وہ اللہ کے اولیاء ہیں اور دوسرے لوگ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ تو ”سورۃ بقرۃ“ کی آیت میں یہود کا دعویٰ ”سورۃ جمعہ“ کی آیت میں موجود دعویٰ سے بڑا ہے کہ جنت کا حصول دارِ ثواب (آخرت) میں ہے اور ولایت اگرچہ ہے تو وہ جنت کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ راستہ اور منزل میں بڑا فرق ہوتا ہے لہذا سورۃ بقرۃ میں یہود کا دعویٰ چونکہ ”سورۃ جمعہ“ کے دعویٰ سے بڑا تھا لہذا ان کے دعویٰ کے باطلان کے لیے ”لن“ لا یا گیا جو الفاظ نافیٰ میں سب سے زیادہ قوی ہے اور دوسرا دعویٰ چونکہ زیادہ غلطیم نہ تھا تو اس کو رد کرنے کے لیے ”لا“ ہی پر اکتفا کیا گیا کیونکہ لفظ ”لا“، ”لن“ کے معنی کافا نہ دینے کے لیے قوت کی انتہا نہیں رکھتا۔

﴿وَمِنَ النِّينَ أَشْرَكُوا﴾ (سورۃ بقرۃ: ۹۶) معنی آلا شرک ”عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ“ اشراک کا معنی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہود تمام لوگوں، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ موت کو ناپسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہیں۔

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَإِشْرَاعِ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ﴾ یہ عقل اور عقیدے کا عجیب احتطاط ہے کہ جبریل اللہ کی طرف سے بھیجھے ہوئے فرشتے ہیں یہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محمد ﷺ پر وحی لاتے تھے **﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَإِشْرَاعِ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾** سے یہ بتایا کہ یہی جبریل فرشتہ تمام نبیوں پر اترتتا تھا اور قرآن پر بھی کتابوں کا مخالف نہیں بلکہ ان کی تقدیق کرتا ہے تو انہیں قرآن سے، جبریل سے اور محمد ﷺ سے محبت کرنی چاہئے نہ کہ ان سے عداوت رکھنی چاہئے۔

﴿تَبَدَّلَ قَرِيقٌ مِنَ النِّينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَهُ ظُلْهُورُهُ﴾ (سورۃ بقرۃ: ۱۰۱)

تورات کو پیشہ کے پیچھے پھینک دیا اور کسی چیز کے پیشہ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب ہے کہ وہ چیز قابل التفات نہیں ہے۔

﴿كَانُوكُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ علماء یہود جانتے ہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے مگر وہ تجاذب عارفانہ برتر ہے ہیں یعنی جان بوجھ کر انجام بن رہے ہیں۔ لفظ تبَدَّل جو پے در پے دو آیتوں میں آیا ہے اس پر غور کریں پھر **﴿وَرَأَهُ ظُلْهُورُهُ﴾** پر غور کریں اور پھر لفظ کلمہ کو دیکھیں جو تکرار پر دلالت کرتا ہے کہ یہود نے کتاب کو پھینک دیا۔ کسی چیز کو پھینک دینا اس کو بے قدر و قیمت سمجھنے اس کی ناقدری ہے۔ دوسرے پیشہ کے پیچھے پھینکنا اس کو بالکل ناقابل التفات سمجھنا ہے اور کلمہ کا مطلب ’جب جب‘ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔

﴿وَسُقِيَ فِي حَرَابِهَا﴾ (سورۃ بقرۃ: ۱۱۲) خراب (اجاڑنا) کی دو قسمیں ہیں: (۱) خراب حسی (۲) خراب معنوی

حراب حسی نامے منہدم کرنا اور خراب معنوی اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اس میں آنے سے روکنا۔

﴿إِنَّهُمْ لَا يَكْسِبُونَ﴾ (سورۃ بقرۃ: ۱۱۹) ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور جو صرف بشارتوں پر اکتفا کر لے وہ غلطی

پر ہے اور جو شخص صرف ڈراوے پر اکتفا کرے اس نے بھی غلطی کی۔ جس نے ان دونوں پر توجہ دی تو درستگی کو پہنچا پر ہے اور جو شخص صرف ڈراوے پر اکتفا کرے اس نے بھی غلطی کی۔ جس نے ان دونوں پر توجہ دی تو درستگی کو پہنچا۔

﴿إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ (سورہ بقرہ: ۱۲۰) ہدایت صرف قرآن و حدیث میں ہے۔

﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتَقَعَةٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۲۶) رزق دنیوی رحمت ہے جو مومنین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امامت کے کوہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ نیز عادل، امامت کا اہل ہو گانہ کہ ظالم۔

﴿وَتَبَّعَ عَلَيْنَا﴾ (۱۲۸) تو ہماری توبہ کو قبول فرمائونکہ ہر آدمی سے قصور ہوتا ہے لہذا اسے توبہ کی ضرورت ہے۔

توبہ کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) "تَوْبَةُ عَامَةٍ الْمُسْلِمِينَ"، گناہ پر ندامت پھر اسے نہ کرنے کا عزم۔

(۲) "تَوْبَةُ الْخَوَافِصِ" اعمال میں کچھ کمی کی وجہ سے۔

(۳) "تَوْبَةُ خَوَافِصِ الْخَوَافِصِ" رفع درجات کے لیے۔

﴿فَلَا تَبُوْتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (۱۳۲) جو جس چیز پر جیتا ہے غالباً اسی چیز پر اس کی موت آتی ہے۔

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا﴾ (سورہ بقرہ: ۱۳۱/۱۳۲) اس آیت کو دوبار لایا گیا کیونکہ اس میں تہذید و تحویف ہے کہ انبیاء کرام جیسے مقررین بارگاہ الہی کو ان کی امامت و فضیلت کے باوجود ان کے کسب عمل پر بدله دیا جائے گا تو تم توبہ درجہ اولیٰ اس کے لائق ہو۔

﴿كُوْنُوا اهُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا﴾ (۱۳۵) مومن کو نعروں اور دعووں پر نہیں بلکہ حقائق پر توجہ دینی چاہئے۔

﴿وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (۱۳۶) دین کا عطیہ حقیقی عطیہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم انبیاء کے ملک اور مال وغیرہ پر ایمان لا سکیں بلکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ان پر جو شریعتیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لا سکیں۔

﴿قُولُوا أَمَّنَا بِاللَّهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۳۶) ایمان باللہ کو مقدم کیا کیونکہ شریعتوں کے بدلنے سے ایمان باللہ میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ نیز اس میں یہ بھی حکم ہے کہ حق کا اعلان کیا جائے۔

﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۳۶) فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: لوگوں کے لیے (یعنی ڈر سے) عمل چھوڑ دینا "ریا" ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے۔ اور جسے اللہ ان دونوں چیزوں سے بچا لے تو اسے اخلاص کی دولت مل گئی۔

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ (آیت: ۱۳۲) عقل مند آدمی بیوقوفوں کی باتوں پر وھیاں نہیں دیتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام پر اعتراض کرنے والا جاہل اور بیوقوف ہوتا ہے۔

﴿وَسَطَا﴾ (سورہ بقرہ: ۱۳۳) امت محمدیہ کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اسے شریعت بھی ایسی دی جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔

لکھتہ: یہ آیت نمبر ۱۳۳ بیچ والی آیت ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں کل ۲۸۶ آیتیں ہیں۔ امت وسط والی آیت اس سورہ کے بیچ میں رکھی گئی ہے۔

سورة البقرة

بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوةٍ (سورة بقرة: ١٥٣) مصیبت کے وقت سب سے بہترین علاج نماز اور صبر ہے۔

«بل احیاء» (سورہ بقرہ: ۱۵۳) یہ قاعدہ ہے کہ عقلمند آدمی اپنی کسی محبوب چیز کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس سے اچھی چیز نہ مل جائے۔ تو دنیا کی محبوب زندگی اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس سے اچھی حیات نہ مل جائے۔ معلوم ہوا کہ حیات اخروی حیات دنیوی سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے۔

﴿بِشَّارٍ مِّنَ الْخُوف﴾ (سورہ بقرہ: ۱۵۵) تھوڑے سے خوف اور بھوک وغیرہ سے آزمائش کی جاتی ہے۔ مکمل طور پر اگر آزمائش کی جاتی تو ہلاک ہو جاتے۔

﴿إِنَّا يُلْهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُونَ﴾ (۱۵۶) اس کلمے میں اللہ کی توحید اور اس کی عبودیت کا اقرار اور اس بات کا یقین ہے کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے یہ کلمات محمد ﷺ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اگر یعقوب کو یہ کلمات معلوم ہوتے تو یاً سُفِى عَلٰى يُوسُفَ (بائی یوسف!) نہ کہتے۔ (جامع الاحادیث للسیوطی: ۳۳۹۰۱)

(وَيَلْعَنُهُمُ الْعَنُونَ) (سورہ بقرہ: ۱۵۹) علماء سوء پر کائنات کی ہر شے لعنت کرتی ہے۔

﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحِبِّ اللَّهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۶۵) اگر اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے تو اس کے اثرات اعضاء پر بھی ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی مرضی پر عمل کرے گا۔ اس سے ملاقات کا شوق ہو گا اور اس کے ذکر سے انسیت ہو گی اور غیر اللہ سے دھشت ہو گی۔ اور دنیا اس کے دل سے نکل جائے گی۔ پس جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا میں مسابقت کر رہا ہے اور اس کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے اختیار کر رہا ہے وہ عالم، علماء، سو، میں سے ہے۔

﴿وَلَا يُزَكِّيْهُمْ﴾ (آیت: ۲۷) قیامت کے دن اللہ ان کا ترکیہ نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں علم چھپا لیا اور لوگوں کا ترکیہ نہیں کیا۔

﴿وَاتَّقُ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ (آیت: ۷۷) مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ سے تقریب کے لیے خرچ کرنا ایمان کی دلیل ہے اسی طرح تنگستی میں صدقہ کرنا افضل ہے۔

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنَّكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (آیت: ۱۸۸) روزوں کے مسائل اور فضائل کے بیان کے بعد اکل حرام سے منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حرام کھانے سے روزہ و اعتکاف عند اللہ مقبول نہیں ہوتے۔

﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ (۱۹۳) اس سے مقصود کفار کا خون بہانہ نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آجائے۔

﴿وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا إِلَيْنَا يُكْمِدُكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ﴾ (آیت: ۱۹۵) اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرد اور معاشرہ کے لیے امان ہے اور خرچ سے رک جانا بلاکت ہے۔

﴿الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومٌ﴾ (آیت: ۱۹) حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج مبروریہ ہے کہ آدمی جب حج کر کلوٹ تو دنیا سے بے رغبت ہوا اور آخرت کی طرف رغبت رکھے۔

﴿الْحَجَّ فَلَا رُفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا حِدَالٌ فِي الْحَجَّ﴾ (آیت: ۱۹۷)

(جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے (اے خبردار رہنا چاہیے کہ) حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بعملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو جائے) جس طرح زندہ رہنے کے لیے آدمی مادی اسباب جیسے کھانا پینا وغیرہ پر توجہ دیتا ہے اسی طرح دل کی زندگی کے لیے اسے اسباب شرعیہ اختیار کرنا چاہئے۔

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْثُ﴾ نیکی کتنی ہی چھوٹی نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ تمہاری آنکھوں میں کوئی چھوٹی چیز اللہ کے نزد یک بڑی ہو سکتی ہے۔

﴿ثُمَّ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهُ﴾ (آیت: ۱۹۹)

ہر عبادت اور نیک عمل کے بعد اپنی کوتاہی کا اعتراض کرتے ہوئے استغفار کرنا چاہئے۔

﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (آیت: ۲۰۲) علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ اتنے زیادہ لوگوں کا حساب کیسے لے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا جیسے وہ سب کو روزی دیتا ہے۔

﴿إِذْخُلُوا فِي السَّلَمِ كَافَةً﴾ (آیت: ۲۰۸) آدمی پورے اسلام میں اسی وقت داخل ہو سکتا ہے جب کہ وہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دے۔

﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ (آیت: ۲۱۸) عمل کتنا ہی بڑا ہو، بندے کو اس پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی

رحمت پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾ (آیت: ۲۲۱) مشرک اور بدعتی اور بزرے لوگوں کی صحبت سے بچنا

چاہئے کیونکہ جب شادی جائز نہیں جس کے اندر بے شمار مصلحتیں ہیں تو محض صحبت تو بدرجہ اولیٰ جائز نہیں۔

﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ (آیت: ۲۲۱) مومن کو ہر اس چیز سے بچنا چاہئے جو سے آخرت میں نقصان پہنچائے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَظَهِّرِينَ﴾ (آیت: ۲۲۲) لفظ "توابین" کا مطلب ہے بہت زیادہ

تو بہ کرنے والے۔ یہ لفظ ان لوگوں کے دلوں کی وحشت کو دور کرنے کے لیے لا یا گیا ہے جو توبہ کر کے پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر جھوٹ نہ کھلھلایا جائے اور یہ اللہ سے ایک قسم کا مذاق نہ ہو جائے۔ اور وہ اللہ کی نظر وہ نہ جائیں اور یہ چیز انہیں توبہ سے روک نہ دے۔

﴿وَلِكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ﴾ (آیت: ۲۲۵) دل کے علم میں آئے بغیر انسان کے کسی قول و فعل

پر مواخذہ نہیں ہوتا۔

﴿وَلِلَّهِ جَاءَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (آیت: ۲۲۸) (البنت مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے) کیونکہ عورت مرد سے پیدا

ہوئی ہے اور مرد اس کی اصل ہے۔

﴿فَامْسَاكٌ يَمْعَرُوفٌ أَوْ تَسْرِيْحٌ يَا حَسَانٌ﴾ (آیت: ۲۲۹) یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقہ سے اس کو خصت کر دیا جائے۔

﴿أَذْبَعَةَ أَشْهِرٍ وَعَشْرًا﴾ (آیت: ۲۳۳) مُتَوَّلٌ عَنْهَا زَوْجُهَا (جس عورت کا شوہر مر گیا ہو) کی عدت

چار میںے دس دن ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ اس مدت کی حکمت یہ ہے کہ اس میں بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اتنی مدت میں بچے بیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ (تفیر ابن کثیر) اس عموم میں حاملہ عورتیں مخصوص ہیں لہذا ان کی عدت وضع حمل ہے۔ اسی طرح لونڈی کی عدت نصف یعنی دو ماہ اور پانچ دن ہے۔

﴿وَلَا تَنْسُو الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (آیت: ۲۳) اللہ نے شہر کو مرد بنایا اس کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ خود (مہر) معاف کرے عورت سے معاف نہ کروائے۔ اس آدمی سے زیادہ خراب کون ہو سکتا ہے جو عورت کو اپنی دی ہوئی چیزوں کے پر مجبور کرے۔

﴿نَحْنُ أَحُقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾ (آیت: ۲۷) (اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے عہدہ حاصل کرنے کے چکر میں نہ پڑو کیونکہ یہ فتنہ ہے۔

﴿زَادَهُ بَشَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (آیت: ۲۸) علم کو جسم پر مقدم کیا کیونکہ روحانی فضائل، جسمانی فضائل سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔

﴿وَالْكُفَّارُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (آیت: ۲۵۲) عطاء بن دینار رحمہ اللہ نے کہا ہے: کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کافر ہی ظالم ہیں کہا، ”والظَّالِمُونَ هُمُ الْكُفَّارُونَ“ (ظالم ہی کافر ہیں) نہیں کہا۔

﴿كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (آیت: ۲۶) شریعت نے کمالی کے جو حلal طریقے مقرر کئے ہیں انہیں چھوڑ کر حرام طریقے اختیار کرنا اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ اسی وجہ سے ”کفار“ (بہت بڑا ناشکرا) کہا گیا اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے آثیم (بہت بڑا گناہ گار) کہا گیا۔

﴿سَيِّغْنَا وَأَطْعَنْنَا غُفْرَانَكَ﴾ (آیت: ۲۸۵) ہم نے سن اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش کے طالب ہیں) یہاں سمع و طاعت یعنی سننا اور ماننا کو طلب مغفرت سے پہلے لایا گیا کیونکہ مانگی گئی چیز پر ویسے کو مقدم کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔

﴿وَاغْفُ عَنَّا﴾ اے اللہ تیرے اور ہمارے درمیان جو ہماری کوتا ہیاں ہیں انہیں معاف کر دے۔

﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ ہمارے اور تیرے بندوں کے درمیان جو ہماری کوتا ہیاں ہیں انہیں معاف کر دے۔

﴿وَازْحَمْنَا﴾ آئندہ اپنی توفیق سے ہمیں کسی گناہ میں نہ گرنے دینا۔

گھنگار کو تین ہی چیزوں کی ضرورت ہے:

(۱) اس کے اور اللہ کے درمیان جو ہے، اللہ اسے مٹا دے۔

(۲) اس کے اور اللہ کے درمیان جو ہے اللہ سے چھپا دے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ ان کے درمیان رسوانہ ہو۔

(۳) اللہ اس کی حفاظت کرے تاکہ وہ آگے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔

نکات سورۃ البقرۃ (ب)

سورۃ بقرۃ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لہذا یہ مدنی ہے کیونکہ جو سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ کمی ہے، یہی صحیح ہے، کیونکہ اعتبار زمان کا ہے نہ کہ مکان کا۔

﴿الَّمَّا﴾ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور تمام اہل علم کے نزدیک راجح یہ ہے کہ حروف مقطعات میں قرآن کے اعجاز کو ظاہر کیا گیا ہے کہ قرآن نے کوئی نئے حروف تو استعمال نہیں کئے ہیں اس کے باوجود وہ فصحاء اور بلغا، جنہیں اپنی زبان دانی پر بڑا نازل اور غیرہ تھا قرآن کے معارضے سے عاجز رہے۔

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ متقيوں کے لیے ہدایت کس چیز کے لیے ہے؟ جواب: دنیا اور آخرت کے تمام فائدوں کے لیے ہے۔

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ایمان بالغیب قلب کا حصہ اور نماز بدن کا حصہ ہے اور انفاق مال کا حصہ ہے۔

﴿يُوقِنُونَ﴾ یقین علم کا اعلیٰ درجہ ہے اس میں کسی بھی طرح شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان صفات سے متصف نہ ہو۔

﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ﴾ لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) خالص مومن (۲) خالص کافر (۳) منافق (ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافر)۔

اللہ نے پہلے ”طیب“ کا تذکرہ فرمایا، پھر ”خبیث“ کا پھر ”اخبت“ کا۔

طیب مومن ہے خبیث اور کافر ہے اخبت (سب سے زیادہ خبیث) منافق ہے۔

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاوةً﴾ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔

اس سے خیر نہ لکتا ہے نہ داخل ہوتا ہے کیونکہ کسی شئی کو بند کر کے مہر لگا دی جائے تو اس سے کوئی چیز نہ لکتی ہے نہ داخل ہوتی ہے۔ جس کے دل اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو پھر اس کی ہدایت کی امید نہیں کی جاسکتی۔

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ صرف ایمان باللسان کی کوئی اہمیت نہیں۔

انبیاء کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے بصری وسائل سے زیادہ اہم سمعی وسائل ہیں اسی وجہ سے سمع کو بصر پر مقدم کیا گیا۔ گناہ جب دلوں پر مسلسل آتے رہیں تو دلوں کو بند کر دیتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہر آجائی ہے پھر کفر سے چھکارے اور ایمان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔

﴿فَزَادُهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ جیسے گناہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اسی طرح ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ زیادتی

کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کے مقابلے میں نقصان نہ ہو۔
﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ سزا بلا سبب نہیں ہوتی یعنی اللہ کسی کو بغیر گناہ کے سزا نہیں دیتا ہے اور کذب منافقین کی

نصلت ہے۔

﴿يُخْدِعُونَ اللَّهَ﴾ وہ اللہ کو کیسے دھوکا دے سکتے ہیں؟ وہ تو ان کے دلوں کے احوال سے واقف ہے۔

جواب: جب انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو گویا انہوں نے اللہ کو دھوکا دیا کیونکہ اس حالت میں ان پر اسلام کے احکام جاری ہوں گے، وہ اللہ کے حکم میں پناہ لیتے ہیں اور ان کے جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔

﴿إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ہمارا کام صرف اصلاح کا ہے فساد کا نہیں۔

لکھ: **﴿نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾** کہا۔ ”نَحْنُ الْمُصْلِحُونَ“ نہیں کہا ورنہ ”نَحْنُ الْمُصْلِحُونَ“ کا مطلب ہوتا کہ ان کے علاوہ کوئی مصلح ہے ہی نہیں۔ صرف وہی مصلح ہیں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا حال صرف اصلاح ہے انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف وہی مصلح ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ انہیں یہ نہ سوچتا کہ ”نَحْنُ الْمُصْلِحُونَ“ کہتے۔

﴿هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ وہی فسادی ہیں یعنی منافقین کے فساد سے بڑا دنیا میں کوئی فساد نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہو۔ کیونکہ انہوں نے جب **﴿إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾**

کہا تو اللہ نے **﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾** کہا۔

﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ یعنی انہیں احساس نہیں کہ وہی فسادی ہیں کیونکہ فساد ایک محسوس شیء ہے جسے شعور و احساس سے سمجھا جاتا ہے۔ مگر اپنی جماعت کی وجہ سے انہیں شعور نہیں کہ وہی فسادی ہیں۔ اور ان کے علاوہ کوئی فسادی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان فساد فی الارض میں بتلا ہوتا ہے مگر اس کا فساد اس پر مخفی رہتا ہے یعنی اسے پتہ نہیں رہتا کہ وہ فساد پھیلارہا ہے۔

﴿كَمَا أَمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ ”السُّفِيْنَةُ لَيْسَ لَهُ رُشْدٌ وَّ عَقْلٌ“ جس کے پاس رشد و عقل نہ ہوا سے سفیہ کہتے ہیں۔ یعنی منافقین کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا۔ ہر زمانے میں اللہ کے دشمنوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء کو ایسی چیزوں سے موصوف کرتے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کریں۔

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ جو بھی ایمان نہ لائے وہ بیوقوف ہے۔ اللہ ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے جیسے سورہ حج میں فرمایا **﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾** (سورہ حج: ۳۸) بیشک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لائے ہیں۔

﴿وَإِذَا خَلَوُا إِلَى شَيْطَانِهِمْ﴾ ان کے اکابر کو شیاطین اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ ان کی سرکشی ظاہر تھی اور ہر شیطان، مارو (سرکش) ہوتا ہے۔

﴿أَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْذُهِمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ﴾

”استهزاء“ کو اللہ کی جانب منسوب کرنے کی چار شکلیں ہیں:

(۱) صفت کمال ہے مگر اس سے نقص صادر ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کو موسم نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں موصوف کیا جاسکتا ہے جیسے متکلم، مرید وغیرہ کہ متکلم اور مرید دونوں اللہ کے اسماء نہیں ہیں لیکن اس کو متکلم سے موصوف کیا جانا صحیح ہے کیونکہ کلام کبھی خیر کے ساتھ ہوتا ہے کبھی شر کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی سچ کے ساتھ ہوتا ہے کبھی جھوٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی عدل کے ساتھ ہوتا ہے کبھی ظلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ارادہ ہے۔

(۲) مطلق کمال ہے لیکن تقسیم نہیں ہوتا۔ اس سے اللہ کو موسم کیا جاسکتا ہے جیسے الرحمن الرحيم، الغفور، السمع، البصیر وغیرہ۔ یہ صفت کو متفضمن ہیں۔ لیکن ہمارے اس قول، کہ اللہ کو اس سے موسم کیا جاسکتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے اس کا نام ایجاد کریں کیونکہ اللہ کے اسماء تو قیفی ہیں بلکہ ہمارے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے موسم ہے۔

(۳) علی الاطلاق کمال نہیں ہوتا مگر مقید کے ساتھ کمال بن جاتا ہے۔ اس صورت میں بلا قید اس سے اللہ کو موصوف نہیں کیا جاسکتا جیسے خداع، مکر، استهزا، کید۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ ما کر، بلکہ یوں کہیں گے ”إِنَّ اللَّهَ مَا كَرِرْ بِمَنْ يَمْكُرُ“ پڑھے، اللہ اس کے ساتھ مکر کرتا ہے جو اس کے ساتھ مکر کرتا ہے۔

(۴) جو مطلق نقص کو متفضمن ہیں تو اس سے اللہ کو کبھی موصوف نہیں کیا جاسکتا جیسے العاجز، الفضعیف وغیرہ۔ ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ میں ”إِسْتَهْزَاء“ اپنی حقیقت پر ہے کیونکہ اللہ کا استهزا منافقین کے استهزا کے ساتھ کمال پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ مستهزئین کے مقابلے میں صفت کمال ہے۔

﴿فِي طَقْبَيْهِمْ يَعْمَلُونَ﴾ سرکش کو اللہ کی نعمتوں پر مغرب نہیں ہونا چاہئے کیونکہ کبھی کبھی نعمتیں استدرج (ڈھیل دینا) کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اللہ سے ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔

سوال: کیسے سمجھا جائے کہ یہ نعمت جزاء ہے یا استدرج ہے؟

جواب: اگر انسان شریعت پر قائم ہے تو یہ جزاء ہے لیکن اگر مسلسل نعمتوں کے باوجود اللہ کی معصیت پر قائم ہے تو یہ استدرج ہے۔ بصیرت کا اندازہ اپنے (غمی) آدمی کو طغیان میں بتلا کرتا ہے اور طغیان آدمی کو معرفت حق سے روک دیتا ہے۔

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الصَّلَةَ﴾ اولئک اسماں اشارہ ہے۔ اس کا مشارا لیہ منافقین ہیں اور اولئک اشارہ بعید ہے۔ یہ صیغہ بعد منافقین کے مقام کی پستی کی دروی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

﴿بِالْمَدْحُى﴾ میں باء عوض ہے یعنی انہوں نے ہدایت دی اور عوض میں ضلالت لی۔ کہا جاتا ہے ”إِشْتَرَىتِ الْغَوْبَ بِدِرْهَمٍ“ (میں نے کپڑے کو ایک درہم کے بد لے خریدا) یہ منافقین کی حماقت اور ان کے ضلالت سے گھری دلچسپی و شغف کا بیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اچھا عمل کیا حالانکہ اس نے بر اعمل کیا ہوتا ہے۔ منافقین نے ہدایت دے کر ضلالت لے لی۔

﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے وہ نہیں لوٹیں گے۔ اسی طرح ہر فاسق و بدعتی یہی سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اس لیے وہ حق کی طرف نہیں پلتا۔

﴿إِنَّكُمْ قَدْ تَأْذَنَّ﴾ دنیوی نفع کے لیے ایمان کا دعویٰ نور کے مشابہ ہے اور آخرت کا عذاب ظلمت کے مشابہ ہے۔

﴿إِنَّكُمْ قَدَّمْتُمْ﴾ دوسرے سے آگ جلوائی یاد دوسرے سے آگ مانگ کر خود جلائی۔

﴿أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾ آگ، آگ جلانے والے کے آس پاس ہی رہی۔ اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے زیادہ دور تک نہیں پہلی۔ اللہ نے اس کی روشنی ختم کر دی اور حرارت باقی رکھ دی۔

ایک نجوی لکھتے ہیں **﴿إِنَّكُمْ قَدَّمْتُمْ﴾** فعل ماضی واحد ہے۔ **﴿مَا حَوْلَهُ﴾** میں ضمیر "ہے" واحد ہے لیکن **﴿يَتُورُهُمْ﴾**

اور **﴿تَرَكْهُمْ﴾** میں ضمیر جمع کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسم موصول عموم کا فائدہ دیتا ہے تو یہ واحد جمع دونوں کے مناسب ہے۔

﴿إِنَّكُمْ قَدَّمْتُمْ﴾ اور **﴿مَا حَوْلَهُ﴾** کی ضمیر اتم موصول الذی کی طرف لفظ کے اعتبار سے راجع ہے اور **﴿تَوْرِهُمْ﴾**

اور **﴿تَرَكْهُمْ﴾** کی ضمیر، اسم موصول کی طرف باعتبار معنی راجع ہے۔ گویا آگ جلانے والا یا جلوانے والا اپنے ساتھیوں کے

ساتھ تھا تو اس نے یہ آگ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے جلائی اور جلاتے ہی روشنی ختم ہو گئی اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ ایک تاریکی تورات کی تاریکی، دوسرے فضا کی تاریکی، کیونکہ فضا ابرآلود تھی، تیسرے وہ تاریکی جو روشنی کے چلے جانے

کے بعد پیدا ہوئی۔

یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ وہ معقولات کے لیے محسوسات کی مثالیں دیتا ہے کیونکہ محسوس شے، معقول شے کے مقابلے

میں اقرب الفهم ہوتی ہے۔ اس آیت سے قیاس کا بھی ثبوت ملا کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے حال کو اس آگ جلانے

والے کے حال پر قیاس کریں۔ لہذا قرآن کی ہر مثال قیاس کے ثبوت پر دلیل ہے۔

منافق جب حقیقی مومن کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ایمان حقيقی کے لیے اس سے بات کرتا ہے اور اس کو دعوت دیتا ہے تو اس

کے دل میں اثر کرتا ہے۔ مگر یہ اثر جلد ہی زائل ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک نور ہے اور اس کی ایک تاثیر

ہے۔ یہاں تک کہ منافق کا دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن منافق کے دل میں جب وہ کوئی بنیاد نہیں پاتا تو ٹھہرتا نہیں۔

﴿أَوْ كَصِيبٌ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ "ک" حرف تشبیہ ہے اور "صَيْبٌ" کا مطلب "الْمَطْرُ الْغَازِلُ مِنَ

السَّمَاءِ" (آسمان سے نازل ہونے والی بارش) اور سماء سے مراد علوی یعنی بلندی ہے۔

یہاں تین ظلمتیں ہیں۔ (۱) ظلمۃ اللیل (۲) ظلمۃ السحاب (۳) ظلمۃ المطر

اور بادل جب تھہ بہ تھہ ہوتا ہے تو اس سے تاریکی پر تاریکی ہوتی ہے اور نازل ہونے والی بارش میں کثافت ہوتی ہے جس سے تاریکی پیدا ہوتی ہے اور بھی تاریکی ہو سکتی ہے جیسے فضا غبار آلود ہو۔

﴿رَعْدٌ﴾ "هُوَ الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُهُ مِنَ السَّحَابِ" بادل سے سنی جانے والی آواز کو رعد کہتے ہیں۔

"وَالْبَرْقُ فَهُوَ النُّورُ الَّذِي يَلْمَعُ فِي السَّحَابِ" اور بادل میں چمکنے والی روشنی برق کہلاتی ہے۔ قرآن "صَيْبٌ"

(بارش) ہے۔ ”رَعْدٌ“ (بادل کی کڑک) قرآنی وعیدیں ہیں اور برق قرآن کے وعدے ہیں۔
﴿صَوَاعِقُ﴾ صاعقه کی جمع ہے۔ ”فَهَيَ نَازٌ تَنْظَلُقُ مِنَ الْبَرْقِ“، صاعقه وہ آگ ہے جو برق سے چھوٹی ہے۔ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ جل کر خاک ہو جائے۔ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں تاکہ اس سے مرنا جائیں۔ ان کی مثل اس شترمرغ کی ہے جس نے شکاری یا طوفان کو دیکھ کر اپنا سریت میں داخل کر لیا اور سمجھ لیا کہ شکاری یا طوفان نے اسے نہیں دیکھا۔
﴿كُلَّمَا﴾ مُکَلَّمًا کامفاذیہ ہے کہ یہ روشنی سے ایک لمح کی تاخیر نہیں کرتے جیسے ہی روشنی ہوتی ہے خواہ معمولی ہی روشنی ہواس میں چلنے لگتے ہیں۔ ایک لمح نہیں گنو تے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ اللہ بغیر صاعقه اور بجلی کے بھی ان کی سماعت اور بصارت لے جاسکتا ہے۔ کافروں کا تذکرہ تین آیتوں میں اور منافقین کا تذکرہ تیرہ آیتوں میں کر کے یہ بتایا گیا کہ منافقین کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں۔

﴿أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ ایمان کا حکم منکر کے لیے اور توحید کا حکم مشرک کے لیے اور اطاعت کا حکم مومن کے لیے ہے۔
﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ﴾ (اور ان لوگوں کو خوشخبری سنادیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے) ”قَالَ مَعَادٌ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي فِيهِ أَزْبَعَةُ أَشْيَاءٍ، الْعِلْمُ وَالنِّيَّةُ وَالصَّابُرُ وَالْإِحْلَاصُ“، (بغوی)
 معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمل صالح کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔

﴿مُظَهَّرٌ﴾ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں عیب سے پاک ہوں گی تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ ان کے اخلاق، ان کا جسم، ان کی زبان اور ان کی آنکھیں سب پاک ہوں گی۔

﴿يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا﴾ کچھ لوگ قرآن سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں جیسے سعد بن ابی وقار رضی اللہ عنہ نے خوارج کو فاسقین کہا کیونکہ وہ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور جو قرآن سے گمراہ ہو وہ فاسق ہے۔

﴿وَانْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأُنْتُمْ إِسْلَمَةٌ مِّنْ مُّشْكِلِهِ﴾
 شک اور ریب میں فرق: ”الشَّكُ فِي الْأُمُورِ الْهَيِّنَةِ، إِنَّمَا يُقَالُ فِي الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي إِذَا شَكَ فِيهَا الْإِنْسَانُ وَجَدَ فِي دَاخِلِ نَفْسِهِ قُلْقًا وَاضْطَرَابًا“، شک معمولی چیزوں میں ہوتا ہے اور ریب بڑی چیزوں میں ہوتا ہے کہ اگر انسان ان چیزوں میں شک کرے گا تو اپنے دل کے اندر الجھن، قلق و اضطراب پائے گا۔ خلاصہ یہ کہ ریب، شک مع القلق کو کہتے ہیں۔

﴿وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِنَّاتُ﴾ النَّاسُ کو ”حجارة“، سے پہلے لایا گیا کیونکہ انسان تکلیف کا احساس کرنے اور جانے میں جماد سے بڑھ کر ہے کیونکہ انسان میں جلد، گوشت، چربی وغیرہ ہوتا ہے۔

﴿أَرْوَاحُ مُظَهَّرٌ﴾ ظاہری و باطنی آلاتشوں سے پاک ہوں گی۔

﴿مُظَهَّرٌ﴾ کائنات: مطہرہ میں بہ نسبت طاہرہ، مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے انہیں خود پاک

کیا ہے۔ جنت کی عورت زمین پر جھانک بھی لے تو آسمان سے زمین تک اس کی چمک اور خوبصورتی جائے اور وہاں کی عورت کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسریر: ۲۷۹۶)

﴿فَتَا فَوْقَهَا﴾ کا دو مفہوم: مچھر سے جذہ میں زیادہ، جیسے کبھی، مکڑی وغیرہ۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ مچھر تک کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرمناتا چے جائے کہ اس سے بڑی شے ہو اور دوسرا مطلب ہوگا، مچھر سے جذہ میں کم ہوتا بھی اس کی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔

کفار نے مذاق کے طور پر کہا کہ اللہ کو ایسی مثال کی کیا غرض پڑی تھی؟ تو جواب میں ارشاد ہوا ﴿يُصلِّ بِهِ كَثِيرًا وَيَنْهَا بِهِ كَثِيرًا﴾ یعنی مومنوں کو شبہ نہیں ہوتا تو ہدایت پاتے ہیں اور کفار اسے نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں۔

﴿الْفَسِيقِينَ﴾ فسق کے تین درجے ہیں۔

(۱) جن امور پر ایمان لانا واجب ہے اس کا انکار کر دے، یہ فسق کا اعلیٰ درجہ ہے۔

(۲) کبیرہ گناہوں میں ڈوبنا ہوا ہو۔

(۳) کبیرہ گناہوں میں ڈوبنا ہوا تو نہ ہو مگر کبیرہ گناہ کا مرتبہ یا یہ کہ صیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، مگر گناہوں کو برآسمحتا ہو۔

﴿يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ نقض کے اصلی معنی رسی کے بل کھولنے کے ہیں۔ پھر اس کا استعمال عہد توڑنے پر ہونے لگا کیونکہ عہد کو بھی رسی (بل) سے تعبیر کرتے ہیں اور تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ جیسے رسی سے دو چیزوں میں تعلق اور وابستگی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح عہد سے بھی آپس میں عہد کرنے والوں کا تعلق اور ارتباط ہو جاتا ہے۔

﴿مِنْ بَعْدِ مِيَثَاقِهِ﴾ میثاق سے مراد وہ "آیات" اور "کتابیں" ہیں جن سے اس عہد کو تقویت دے کر یاد لایا گیا ہے۔

﴿مِنْ بَعْدِ مِيَثَاقِهِ﴾ میں "من" ابتداء غایت کے لیے ہے کیونکہ عہد توڑنے کی ابتداء اس کے محکم و مضبوط کرنے کے بعد ہی واقع ہوئی ہے تو جس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا اس نے عہد کو میثاق کے بعد توڑ دیا۔

﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں) (معاصی) (گناہ) فساد فی الارض کا سبب ہیں۔

﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَالًا فَأَحْيَيْتَمْ ثُمَّ يُعِيْنُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ تم کیے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ﴾ شدت انکار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تعجب کی حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ کفر کرتا ہے حالانکہ اسے اپنا حال اور انجام معلوم ہے۔

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں) مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہئے کیونکہ مسلمانوں کا بغیر امیر رہنا گناہ ہے کیونکہ اس کے مفاسد کشیز ہیں۔

﴿لُقْدِسُ﴾ تقدیس، تطہیر کے معنی میں ہے اور یہ تنزیہ پر امر زائد ہے کیونکہ تنزیہ تبرہ (بڑی کرنا) اور تخلیہ (غلی کرنا) ہے اور تطہیر امر زائد ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کے پاس کوئی خیر ہے تو اس سے خود کو موصوف کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ مقصود خوب ہو، فخر نہ ہو۔

﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا؟﴾ فرشتوں کا سوال بطور اعتراض نہ تھا بلکہ انسان کی تخلیق کی حکمت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تھا۔

﴿مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء﴾ (جوز میں میں فساد پھائے اور خون خراب کرے) فرشتوں کو زین میں فساد اور خون خراب سے نفرت ہے۔

”فساد فی الارض“، یعنی گناہوں میں ڈوب جانا اور قتل کرنا۔ یہ دونوں امت میں پھیل جائیں تو امت کی تباہی یقینی ہے۔

﴿وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ”ما يَحْتَاجُ إِلَيْهَا آدَمُ وَبَنُوهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ“ تمام اسماء مراد نہیں بلکہ اس وقت آدم اور ان کی اولاد کو جن اسماء کی ضرورت تھی وہ اسماء مراد ہیں۔

﴿أَتَيْتُنِي بِالْأَسْمَاءِ هُوَ لَآءٌ﴾ اس میں انسان کے امتحان کا جواز ہے جس میں وہ ماہر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نیز امتحان میں طلباء سے مشکل سوالات پوچھے جاسکتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا انسان کو ایسے علم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہئے جس کا اسے علم نہ ہو۔

﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ کسی سے سوال کیا جائے اور اسے جواب معلوم نہ ہو تو ”وَاللَّهُ أَعْلَمُ“ یا ”لَا أَذْرِنِي“ کہہ دے۔ اس میں فرشتوں کی اقتداء ہے۔

﴿إِسْجُدُوا إِلَادَمَ﴾ علماء کی قدر کرو کیونکہ علم کی بنی پرفرشتوں کو آدم کے آگے سجدے کا حکم دیا گیا۔

﴿فَسَجَدُوا﴾ میں ”ف“، تعقیب کے لیے ہے کہ فرشتوں نے بلا تاخیر فوراً سجدہ کیا۔ یہاں سجدہ سے مراد کوئی نہیں بلکہ سجدہ ہے، کہ ساجدا پہنچانی زمین پر رکھ دے۔ اس سے یہ نکتہ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہو تو غیر اللہ کا سجدہ جائز ہے اور اللہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔

﴿أَلَيْ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (سوائے ابليس کے کہ اس نے انکار کیا اور متكبرانہ رو یہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا) ابليس کی تمام صفات مذمومہ کو ذکر کیا گیا۔

(۱) حکم سے انکار (۲) حق سے استکبار (۳) خلق سے استکبار کہ ”أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ“، کہا یعنی خود کو بڑا سمجھا اور آدم کو حقیر سمجھا۔

نحوی قاعدة: ﴿إِلَّا إِبْلِيس﴾ میں استثناء منقطع ہے کیونکہ ابليس، مستثنی منہ (الملائکہ) میں داخل نہ تھا۔

﴿أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾ نکاح قدیم سنت ہے۔

سوال: حواس کی بیٹی ہیں؟

جواب: آدم کی پسلی سے پیدا کی گئیں۔

سوال: تب تو وہ آدم کی بیٹی ہو سیں تو بیٹی سے نکاح کیسے کیا؟

جواب: اللہ جو چاہے حکم کرے، جب وہ آدم کی اولاد میں پہلے بھائی اور بہن سے نکاح کرو سکتا تھا، اسی طرح آدم کے لیے اللہ نے جائز کر دیا کہ وہ اس سے شادی کر لیں جو ان کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔

نُوْكَلَةٌ: وَكُلَا مِنْهَا (تم دونوں اس سے کھاؤ) امر میں اصل یہ ہے کہ وہ طلب کے لیے آتا ہے مگر جب دلیل قائم ہو تو اباحت (جواز) کے لیے آتا ہے۔

فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ کی نافرمانی نفس پر ظلم ہے۔

فَأَزَّلَهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان بڑے گناہوں کو انسان کی نظر میں چھوٹا بنایا کر پیش کرتا ہے اور اگر کسی بڑے گناہ کو چھوٹا پیش نہیں کر پاتا تو تم ناؤں میں الجھادیتا ہے کہ گناہ کرے۔ ابھی پوری عمر پڑی ہے اور تو بے کار روازہ کھلا ہوا ہے، تو بے کر لینا۔

لَا تَنْقُرُبَا کسی گناہ کے قریب جانا منوع ہو تو اس کا ارتکاب بدرجہ اولیٰ منوع ہو گا۔

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى جِنِّينَ (اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے) بھی آدم کو دنیا میں دوام نہیں اور کفار کی یہ کوشش کہ زمین کے علاوہ کسی سیارے میں جا کر رہیں گے ایک ماہیں کن کوشش ہے ان کا مستقر زمین ہی رہے گا۔

فَتَلَقَّ أَدْمُرٌ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ (پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے) گناہ کا اعتراض توبہ کی

قبولیت کا سبب ہے۔

آدم علیہ السلام کی دعا:

رَبَّنَا خَلَقْنَا أَنفُسَنَا وَإِنَّ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ (سورہ اعراف: ۲۳)

و سیلے کے چار طریقے ہیں:

(۱) **الْتَّوَسُّلُ بِالرَّبُّوْبِيَّةِ** (۲) **الْتَّوَسُّلُ بِحَالِ الْعَبْدِ**

(۳) **تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ** (۴) **ذُكْرُ حَالِ الْعَبْدِ إِذَا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ مَغْفِرَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ**

(۱) "الْتَّوَسُّلُ بِالرَّبُّوْبِيَّةِ - رَبَّنَا" (اے ہمارے رب)

(۲) "الْتَّوَسُّلُ بِحَالِ الْعَبْدِ - ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا" (ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا)

(۳) "تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ - إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا" (اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا)

(۴) "ذُكْرُ حَالِ الْعَبْدِ إِذَا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ مَغْفِرَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ - لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے)

آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت پر اللہ کے احسانات:

(۱) "الثَّوْفِيقُ لِلتَّوْبَةِ حَيْثُ تَلَقَّ الْكَلِمَاتَ مِنَ اللَّهِ" اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور اپنی طرف سے آدم کو کلمات سکھائے۔

(۲) **قُبُولُ التَّوْبَةِ - فَتَابَ عَلَيْهِ** چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ "الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْأُمْرِ"، حکم کا انکار کیا۔

﴿وَكَذَبُوا﴾ خبر کو جھٹلا یا۔ حود اور استکبار یہی دونوں کفر کی اساس ہیں، کیونکہ کفر و چیزوں پر گھومتا ہے:

(۱) استکبار (۲) جھود۔ کفر ابیس، کفر استکبار تھا۔ کفر فرعون، کفر جھود تھا۔ ابیس کا کفر، کفر استکبار اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ اللہ کا اقرار کرتا تھا لیکن اس نے استکبار کیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم کا کفر، کفر جھود اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ زبان سے جھٹلاتے تھے اور دل سے تصدیق کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان دو اوصاف (کفر اور تکذیب) سے جو متصف ہو وہ جہنمی ہے اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے متصف ہو تو دلیل ہے کہ مذکوب جہنمی ہے اور اگر انکار کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا کفر ملت ہے۔ خارج کرنے والا ہے یا نہیں؟ اگر ملت سے خارج کرنے والا ہے تو جہنمی ہے اور ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہے تو مُحْمَدٌ فِي النَّارِ نہیں ہو گا۔ یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔

﴿إِيَّاكَ نُعْبُدُ وَإِنَّكَ عَلَيْنَا إِنْعَمْتَ﴾ نعمت کا یاد دلانا قبول حق کی طرف دعوت دیتا ہے۔

﴿إِيَّاكَ نُسْأَلُ﴾ کہا گیا۔ اس میں ابھارا گیا ہے کہ تم ایک نیک باپ کے بیٹے ہو تو تم حق کی پیروی میں باپ کے مثل بنو۔

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ أَقْلِيلًا﴾ ضلالت سامان ہے اور ہدایت قیمت ہے۔ قیمت دے کر انہوں نے سامان لے لیا۔ علم اور حق بات کی تبلیغ سے زیادہ اہم دنیا کو مت سمجھو۔

﴿لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ﴾ عالم کو حق کا اظہار کرنا واجب ہے اور اس کا چھپانا حرام ہے۔

﴿وَإِذْ كُعُوا مَعَ الرَّكِيعِينَ﴾ جماعت سے نماز پڑھنے کے حریص بنو۔

﴿وَأَنْتُمْ تَتَلَوَّنَ الْكِتَابَ﴾ جب عالم حق کی مخالفت کرے تو جاہل سے زیادہ قبل ملامت ہوتا ہے یہاں تک کہ عام لوگ اگر کسی عالم کو کوئی منکر (برا) کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عالم ہوتے ہوئے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اسی طرح جو بھلائی کا حکم دے مگر خود نہ کرے اور کسی منکر سے روکے اور وہ خود اس میں ملوث ہو تو وہ یہودیوں کے طریقے پر چل رہا ہے۔

﴿وَاسْتَعِينُو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ بندے کا اللہ کی مدد کے بغیر کسی عمل خیر کا کرنا ممکن نہیں۔

﴿الْخُشِعِينَ﴾ جو "خاشع" ہو اس پر نماز بھاری نہیں۔

﴿وَاسْتَعِينُو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو) نماز مددگار کیسے ہو گی؟ جب وہ کامل طریقے سے نماز ادا کی جائے گی۔ آج اکثر لوگوں کی نماز، نماز بدن ہے، نماز قلب نہیں۔

﴿فَإِذْ هَبُونَ﴾ "رہبت" کو پہلے لایا گیا اور ﴿فَاتَّقُونَ﴾ "تقوی" کو بعد میں لایا گیا کیونکہ رہبت اس خوف کو کہتے ہیں جو ابتداء تقوی میں ہو، گویا رہبت، تقوی کا مقدمہ ہے اور تقوی، رہبت کے بعد ہوتا ہے۔

﴿فَإِذْ هَبُونَ﴾ "رہبت" کو پہلے لایا گیا اور ﴿فَاتَّقُونَ﴾ "تقوی" کو بعد میں لایا گیا کیونکہ رہبت اس خوف کو کہتے ہیں جو ابتداء تقوی میں ہو، گویا رہبت، تقوی کا مقدمہ ہے اور تقوی، رہبت کے بعد ہوتا ہے۔

﴿أَنْعَثْتُ عَلَيْكُمْ﴾ یعنی تمہیں دراثت میں نہیں ملیں بلکہ اللہ نے تمہیں عطا کیں۔

﴿فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی) چونکہ وہ اس وقت اہل ایمان تھے لہذا وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے مگر اس وقت وہ افضل العالمین نہیں ہیں۔

﴿يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ﴾ (تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے) کسی قوم کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور صرف عورتیں باقی رہ جائیں تو ایسی قوم ذلیل ہو جاتی ہے اور اس کی شوکت ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت چونکہ عورتوں کی طرف سے کوئی مدافعت کرنے والا نہیں رہتا۔ تو وہ غیروں کی عیاشیوں کا سامان بن جاتی ہیں۔

﴿يَسُوْمُونَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ﴾ (تمہیں برا عذاب دیتے تھے) **﴿يَسُوْمُونَكُمْ﴾** "الْأَبْلُ السَّائِمَةُ"

(باہر پھرنے والے اونٹ) سے ماخوذ ہے یعنی فرعون، بنی اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب کی گردش میں رکھتا تھا۔

﴿وَأَغْرَقْنَا أَلَّا فِرْعَوْنَ﴾ جب کسی ظالم کا ظلم حد سے گذر جائے تو اس کی حکومت کا زوال قریب اور یقینی ہو جاتا ہے۔

﴿بِاتَّعَادُكُمُ الْعَجْلَ﴾ موی کوہ طور پر چلے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کو معبد بنالیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ علماء اور صالحین اگر معاشرے سے غائب ہو جائیں تو پورے معاشرہ کے سیدھی راہ سے منحرف ہو جانے کا ندیشہ ہوتا ہے۔

﴿فَتَنُوْبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ﴾ ب، ر، ء کے مادے میں ایک شے کو دوسرا سے جدا اور خاص کر لینے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "بَرِيْ المَدْيُونَ"، قرض دار قرض سے علیحدہ ہو گیا۔ بَرِيْ التَّرِيْضَ مرتیض، مرض سے جدا ہو گیا یا ایک شے کو دوسرا شے سے ایجاد و اختراع کے طور پر خاص کرنا جیسے کہا جاتا ہے۔ "بَرِأَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ الطَّيْبِنَ" یعنی اللہ نے نمناک مٹی سے آدم کو خاص اور علیحدہ کر لیا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے "باری" کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی شکل و صورت جدا اور ممیز بنائی ہے۔

﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ جب بندہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے خواہ گناہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو۔

﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْفَنَاءَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوْيِ﴾ (آیت: ۷۵) (اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من وسلوی نازل کیا) اللہ کا کتنا بڑا احسان ان کے اوپر تھا کہ انہیں چلتا پھرتا ایر کنڈیشنڈ گھر عطا کر دیا یعنی وہ جہاں جاتے بدالیاں ان کے اوپر سایہ فلن رہتیں کیونکہ بادل سے رطوبت گرتی ہے جس کی وجہ سے فضا ٹھنڈی رہتی ہے۔ اور کھانے کے لیے "مَنْ" جو شہد کے مشابہ ہوتا تھا اور "سَلُوْيِ" (بُثیر) جس کا گوشت لندیز ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ "مَنْ" اور "سَلُوْيِ" کا مفہوم بھی بڑا عجیب ہے کہ خالص اللہ کا احسان تھا کہ بغیر تحکمن اور مشقت کے حاصل ہو جاتا تھا۔ نیز پرندوں کا گوشت سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ اہل جنت کی بھی غذا ہو گی جیسا کہ اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا **﴿وَلَحِمَ طَيْرٍ فَمَا يَشْتَهُونَ﴾** (سورہ واقعہ: ۲۱) اور اللہ نے جو رزق انسان کے لیے جائز قرار دیا ہے وہ رزق طیب ہے اور جس رزق کو حرام کر دیا وہ رزق خبیث ہے اور رزق طیب استعمال کرنے سے آدمی کا مزاج طیب بنتا ہے اور رزق خبیث استعمال کرنے سے آدمی کا مزاج خبیث بنتا ہے۔

﴿خَطِيْكُم﴾ "الْغَطَيْنَةُ مَا يَرْتَكِبُهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَعَاصِي عَنْ عَمَدٍ وَإِمَّا يَرْتَكِبُهُ عَنْ غَيْرِ عَمَدٍ فَيَسْعَى إِخْطَاءً وَلَهَذَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا مُخْطَىٰ وَخَاطِئٌ. الْخَاطِئُ مَلُومٌ وَالْمُخْطَىٰ" معدور جس گناہ کا ارتکاب انسان جان بوجھ کر کے، "خطینہ" ہے اور جس کا ارتکاب جان بوجھ کرنے کرے۔ وہ "اخطاۓ" ہے لہذا "خاطی" قابل ملامت ہے اور "مخٹی" معدور ہے۔

﴿وَقُولُوا حَطَّة﴾ حَطَّة کا مطلب ہے "بخش دے" تو وہ "حَطَّة" کی جگہ "حَنْظَة" کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور جھکے جھکے جاؤ تو وہ اپنی سرینوں کے بل چلتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحریف انتہائی فتح (بری) چیز ہے خواہ وہ لفظی ہو یا معنوی ہو۔ لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات ملاحظہ کرنا ہو تو آج کل کے بعدت علماء کو دیکھ لیا جائے۔

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ اور تبدیل کلمہ ظلم ہے۔

﴿بِسَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے)۔

فسق کی دو قسمیں ہیں:

(۱) فسق اکبر (۲) فسق اصغر۔ فسق اکبر کی ضد ایمان ہے اور فسق اصغر کی ضد عدالت ہے۔ لہذا فسق اکبر کے ارتکاب سے آدمی ملت سے نکل جاتا ہے اور فسق اصغر کے ارتکاب سے آدمی ملت سے نہیں نکلتا۔

﴿فَإِنْفَجَرَتْ﴾ انبعجس اور انفجर میں فرق: انبعجس کا مطلب ہے "رُسَّا" اور انفجर کا مطلب ہے "بہہ نکلا"۔

﴿أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاً﴾ بظاہر لاٹھی، پتھر اور پانی میں کوئی جو زہر نہیں، کیونکہ لاٹھی سے پتھر نہیں پھٹتا۔ اور پتھر سخت چیز ہے اس سے نرم وسیال چیز یعنی پانی نہیں نکل سکتا۔ اس میں درس ہے کہ انسان جائز تدبیر اختیار کرے مگر اسے موثر بالذات نہ سمجھے۔ بلکہ موثر بالذات اللہ کو سمجھے تو اللہ مشکل حالات (پتھر) سے اچھے حالات (پانی) نکال دیتا ہے۔ اللہ نے موئی علیہ السلام کے ہاتھوں پتھر سے پانی نکلنے کا مجزہ ظاہر کیا مگر محمد ﷺ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی نکال دیا جو موئی علیہ السلام کے مجزے سے بھی بڑا ہے کیونکہ پتھر سے پانی تو نکنا ممکن ہے مگر انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی نکلنا عادتاً محال ہے۔ نیز اس واقعے میں یہ تعلیم دی گئی کہ عادات اور ناتفاقی سے دور رہنا چاہئے۔

﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ﴾ کہا جاتا ہے "فَرَضَتِ الْبَقَرَةُ فُرُوضًا" (گائے بوزھی ہو گئی) بوزھی کو فارض اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ فرض کا مطلب قطع یعنی کامنا ہے۔ گویا اس کی عمر کے بہت سے سال منقطع ہو گئے۔

﴿بِكُرٌ﴾ "بِكُرٌ" کے مادے میں اولیت کے معنی پائے جاتے ہیں چنانچہ "باکورہ" اس پھل کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکلے۔

﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ یہ "عَوَانَتِ الْمَرْأَةُ" (عورت اور ہیڑ ہو گئی) سے مانوڑ ہے، یعنی گائے ایسی ذبح کرو جو نہ فارض (بوزھی) ہونے بکر (اتنی چھوٹی کہ بچ دینے کے قابل نہ ہو) ہو بلکہ عوان (بیچ کی راس) ہو۔

﴿وَلَا تَغْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (اور زمین میں فساد مجاتے مت پھرنا) تغْنُوا، عُثُو سے مانوڑ ہے۔ چونکہ بھی کبھی عُثُو کے مفہوم میں عدم فساد بھی پایا جاتا ہے، اس لیے مفسدین لایا گیا۔

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ یہود بدن سے ذلیل اور دل سے مسکین ہیں۔

سورة البقرة

﴿الْذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ ان (یہود) میں ذلت ہے یعنی بزدل ہیں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مسکنت یعنی فقر ہے یعنی نہ یہ بہادر ہیں اور نہ ان کے پاس مال ہے۔ لہذا دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بزدل اور بخیل کوئی قوم نہیں ہے۔ ان کے پاس ہتھیار ہیں مگر شجاعت نہیں ہے اور ان کے پاس مال کثیر ہے لیکن ان کے دل فقیر ہیں۔

﴿أَذْنِي بِالَّذِي هُوَ حَيٌ﴾ آج اکثر مسلمانوں نے حلال کو حرام سے بدل لیا ہے۔

﴿ذَلِكَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ بنی اسرائیل چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہ، جیسے کفر اور قتل انبیاء تک پہنچ گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ”الذَّنْبُ يُجْرِي الذَّنْبَ“، گناہ، گناہ کو کھینچتا ہے۔

﴿عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ جب معصیت اور اعتداء دونوں ساتھ آئیں تو معصیت کا مطلب ”فِعلٌ مَنْهَى عَنْهُ“، (جس کام سے اللہ نے روکا ہے) اور اعتداء سے مراد ”تَجَاوَزَ مَا أُمِرَّ بِهِ“، (جس کا حکم دیا گیا ہے اس سے تجاوز کرے) ہے۔ جیسے چار رکعات والی نمازوں کو پانچ رکعات پڑھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ ”إِنَّ الْمَعْصِيَةَ تَرْكُ الْمَأْمُورِ وَالْعُدُوُانِ فِعلُ الْمُخْطُورُ“، کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا ترک کرنا معصیت ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کا کرنا عدوان ہے۔ یعنی یہودیوں نے نہ تو واجبات ادا کئے نہ حرام سے باز رہے۔

﴿لَنْ نَصِيرَ عَلَى طَغَاءِ وَاحِدٍ﴾ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کرنا، جیسے حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنا یہودیوں کا طریق ہے۔

﴿مِئَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ یہاں اگانے کی نسبت زمین کی طرف کی گئی ہے جب کہ زمین سے اگانے والا اللہ ہے۔ عقیدہ۔ اس کی کئی صورتیں ہیں:

(۱) اس چیز کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ جائز ہے۔

(۲) اللہ کی طرف اس کا انتساب سبب معلوم کو ملا کر کرے جیسے ”لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَنْجَانِي بِفُلَانٍ لَغَرِقْتُ“، اگر اللہ نے فلاں کے ذریعے مجھے نجات نہ دی ہوتی تو میں ڈوب جاتا۔ یہ جائز ہے۔

(۳) صرف سبب معلوم کی طرف نسبت کرے مگر اعتقاد رکھے کہ اللہ ہی مسبب ہے جیسے نبی نے فرمایا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُطَلِّبِ، قَالَ: يَا أَيُّهُ الرَّحْمَنُ أَنْتَ أَنْتَ الْمُطَلِّبُ، هَلْ نَفَعَتْ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحْوِظُكَ وَيَعْصَبُ لَكَ؟ قَالَ: ”نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَّكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ“ (صحیح بخاری، کتاب الادب: ۲۲۰۸) اگر میں نہ ہوتا تو وہ (ابو طالب) جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا۔ یہ جائز ہے۔

(۴) اللہ کی طرف سبب معلوم کو ثُمَّ (پھر) کے ساتھ ملا کر نسبت کرے ”لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فُلَانٍ لَغَرِقْتُ“، اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا تو میں ڈوب جاتا۔ یہ جائز ہے۔

(۵) اللہ اور سبب معلوم دونوں کی طرف واوے کے ساتھ ملا کر نسبت کرے جیسے کہ ”لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٍ لَغَرِقْتُ“، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے تو میں ڈوب جاتا، یہ شرک ہے۔

(۶) اللہ اور سب معلوم کی طرف حرف فاء کے ساتھ ملا کر نسبت کرے جیسے کہ ”لَوْلَا اللَّهُ فَقْلَانْ لَفِرْقَتْ“ اگر اللہ پس فلاں نہ ہوتا تو میں ڈوب جاتا۔ جواز کا بھی احتمال ہے اور عدم جواز کا بھی۔

(۷) اس کی نسبت سب موهوم کی طرف کرے جو شرعاً اور حسناً ثابت نہ ہو یہ شرک ہے۔

یعنی پہلی چار صورتیں جائز ہیں۔ پانچویں صورت شرک ہے۔ چھٹی صورت محل نظر ہے اور ساتویں صورت بھی شرک ہے۔
﴿صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ کہا جاتا ہے ”صُرِبَتْ الظِّلِّيْنُ عَلَى الْحَائِطِ“ دیوار پر مٹی پوت دی گئی۔
﴿الْمَسْكَنَةُ﴾ سُکُون سے مانوذ ہے۔ مسکنت ایسا فقر ہے جو آدمی کو نچلا بھادرتا ہے اور ساکن کر دیتا ہے اور اس کا سارا چلبلا پین جاتا رہتا ہے۔ آج بھی یہودیوں کی حالت دیکھو اگرچہ وہ کتنے ہی مالدار ہوں پھر بھی فقیر و گدا اگر معلوم ہوتے ہیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِّيْنَ﴾ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور برائیاں ذکر کی گئیں اور ان کی مذمت کی گئی تو بعض ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا یہ مذمت سب کو شامل ہے؟ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا جو اس مذمت میں شامل نہ تھے۔

﴿الصَّبِّيْنَ﴾ کہا جاتا ہے ”صَبَأَ نَابُ الْبَعْيِيرِ“ (اوٹ کا دانت نکلا) فرقہ صابئین کو صابئین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر دین سے نکلے ہوئے تھے اور کسی بھی دین میں داخل نہیں ہوتے تھے۔

﴿أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ (سو وہ پتھر کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت) بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے سوتے نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے پھاڑ سے نیچ آ رہتے ہیں۔

”تَفَجُّرٌ“ اور ”تَشَقْقِّشٌ“ میں فرق: **تَفَجُّرٌ-الشَّقْ الْوَاسِعُ** (وسع شگاف) کو کہتے ہیں۔ **تَفَجُّرٌ** میں وسعت کا مفہوم ہے۔ ”عُبَيْرٍ يَهُ عَنْ حُرُوفِ الْأَنْهَارِ مِنَ الصُّخُورِ الْكِبَارِ“ یعنی بڑی بڑی چٹانوں سے نہروں کا نکانا۔ **تَشَقْقِّشٌ** عام ہے اس سے تھوڑا اپنی بھی نکلتا ہے۔

﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جو کسی خوفناک چیز کی توقع کر رہا ہو تو اسے خائف کہا جاتا ہے۔ اور ماشی میں فوت شدہ کسی پسندیدہ چیز پر غمزدہ کو مجزوں کہا جاتا ہے۔ اور کبھی آئندہ کسی چیز سے خوف پر بھی حزن کا اطلاق ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل کا قول ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب وہ دونوں غار میں تھے **﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾** (سورہ توبہ: ۲۰)

﴿كُونُوا أَقْرَدَةً لِحَسِيْبِيْنَ﴾ (ذلیل بندر بن جاؤ) جنہوں نے سبت (سینچر) کی حرمت کو پامال کیا انہیں بندر بنا دیا گیا اور جن لوگوں نے ان کے غلط عمل پر انہیں روکا، وہ بچ گئے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اللہ نے ان سے سکوت اختیار کیا ہے۔ تو ہمیں بھی ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہئے۔

﴿بَقَرَةً﴾ گائے کو کسی صفت کے ساتھ متعین نہیں کیا تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم بجالانے والے ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی عدم صراحت، صراحت سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ أَمْرُكُمْ (میں تمہیں حکم دیتا ہوں) نہیں کہا۔ نہ إِذْبَحُوا (ذبح کرو) کہا بلکہ یہ کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو تو کہ ان کے دلوں میں زیادہ اثر ہو۔

﴿أَتَتَعَجَّلُنَا هُزُوا﴾ کیا تم ہم کو مذاق بنار ہے ہو۔ یہ ”کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو“ سے زیادہ بلطف ہے یعنی آتَتَعَجَّلُنَا هُزُوا؟ اُتَسْتَهِزُّنَا یعنی بُنَاء سے زیادہ بلطف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جھالت اور حماقت ہے۔

﴿يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ﴾ اس مطالبے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ ”بقرة“، مطلق ہے جمل نہیں ہے کہ اسے بیان کی ضرورت ہو، جیسے آپ کہیں ”أَنْ كِرْمَ رَجُلًا“، کسی آدمی کا اکرام کرو۔ تو آپ کسی بھی آدمی کا اکرام کر دیں تو مقصود حاصل ہو جائے گا۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ”مَا صِفَةُ هَذَا الرَّجُلِ؟“ وہ آدمی کیسا ہو؟ تو وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا۔

﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبِهَ عَلَيْنَا﴾ عجیب بات ہے، گائے کا رنگ اور اس کی عمر بتا دی گئی تو پھر اشتباہ کیا رہا؟ دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ ان کا عناد اور سستی تھی۔

﴿لَا ذُلُولٌ تُغْيِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرَثَ مُسَلَّمَةً لَا شِيَةً فِيهَا قَالُوا إِنَّمَا جِئْتَ
بِالْحَقِّ فَذَبَحْتُهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

سوال: گائے کیسی ہو؟

جواب:

(۱) صَفْرَاء - زرد ہو۔

(۲) لَيْسَ فِيهَا سَوَاد - اس میں سیاہی نہ ہو۔

(۳) لَا فِيهَا بَيْاض - اس میں سفیدی نہ ہو۔

(۴) لَا فِيهَا أَيُّ لَوْنٍ أَخْرَى - اس میں اور کوئی رنگ نہ ہو۔

(۵) لَيْسَتْ سَانِيَةً - کنوئیں سے پانی لا دکر کھیتوں کو سیراب کرنے والی نہ ہو۔

(۶) لَيْسَتْ حَارِثَةً - کھیت جوتے والی نہ ہو۔

(۷) فَاقِعٌ لَوْنُهَا - رنگ چٹکیلا ہو۔

(۸) تَسْرُرُ النَّظَرِينَ لَا مُسْتَكْرَهَةَ - دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ خراب نہ لگے۔

(۹) لَا بِكُرْ - با کرہ نہ ہو یعنی ایسی نہ ہو کہ سانڈنے اس سے جھٹی نہ کی ہو۔

(۱۰) لَا فَارِضٌ - الْمُسِنَّةُ الْكَبِيرَةُ - یعنی بہت بوڑھی نہ ہو۔

قرآن حکیم کے اس بیان کے بعد ہمیں ضرورت نہیں کہ اس قصے کو بیان کریں جسے بہت سے مفسرین نے اسماعیلیات سے بیان کیا ہے کہ یہ گائے ایک ایسے آدمی کے پاس تھی جو اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار تھا جہاں تک اسرائیلی روایات کا معاملہ ہے، ہم اس کی نہ تو تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن اس مقام پر قرآن کا ظاہراً اس اسرائیلی روایت کا جھوٹ ہونا بتلا

رہا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اقمعہ نقل کیا جاتا کیونکہ اس سے والدین کی فرمابرداری پر ترغیب ہوتی اور ہم اس سے سبق لیتے۔

﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ کہا جاتا ہے کہ آخر میں جب انہوں نے ان شاء اللہ کہا تو انہیں رہنمائی مل گئی مگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی طرح انہوں نے تقدیر سے احتجاج کا ارادہ کر لیا تھا کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَ يَشَأْ أَنْ نَهْتَدِيَ اللَّهَ نَهْيَنِ﴾ اللہ نہیں چاہا کہ ہم کو رہنمائی ملے۔

﴿إِذْرَأْتُمْ﴾ اس قتل کے معاں ملے کو ایک دوسرے پرڈالنے لگے۔

﴿أَعْلَمُكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ”الْعَقْلُ هُوَ مَا يَعْجُزُ الْإِنْسَانُ عَنْ فِعْلٍ مَا لَا يَنْبَغِي“، عقل وہ ہے جو انسان کو نامناسب کاموں سے روکتی ہے یہ ذکاء (ذہانت) کے خلاف ہے کیونکہ ذکاء کا وقت تیز فہمی کو کہتے ہیں۔ کبھی انسان تیز فہم ہوتا ہے لیکن عقل مند نہیں ہوتا۔

﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ انہوں نے ناگواری سے کیا۔

﴿ثُمَّ قَسَّتْ قُلُوبُكُمْ﴾ ”تَشْبِيهُ الْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُونِ“ ہے۔ دل کی سختی جو امر معقول ہے اسے پتھر جو امر محسوس ہے تشبیہ دی گئی۔

﴿كَالْحِجَارَةِ﴾ ان کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ لو ہے سے نہیں دی گئی یعنی ”کالْحَدِيدُ“، نہیں کہا کیونکہ لوہا آگ میں پکھل جاتا ہے مگر پتھر پھٹ جاتا ہے لیکن زرم نہیں ہوتا نہ پکھلاتا ہے۔

﴿يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ (بعض (پتھر) پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے) جیسے کنوئیں وغیرہ کے پتھر۔

﴿أَفَتَظْمَعُونَ﴾ ”الظَّبْعُ: مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ مَقْرُونٌ بِالرَّغْبَةِ الْأَكِيدَةِ“، مضبوط خواہش سے ملی ہوئی امید کو ”طبع“ کہتے ہیں۔

﴿كَلْمَ اللَّهِ﴾ ”إِنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِحُرْفٍ وَأَصْوَاتٍ مَسْمُوعَةٍ: اللَّهُ كَلَامٌ مِّنْ حِرْفٍ أَوْ آوازٍ ہیں جو اور آوازیں سنی جاتی ہیں۔

کلام اللہ آحاد کے اعتبار سے صفت فعلیہ ہے اور اصل صفت کے اعتبار سے صفت ذاتیہ ہے۔ صفت ذاتیہ وہ صفت ہے جو ابدی اور ابدی طور پر اللہ کی ذات کے لیے لازم ہے اور صفت فعلیہ وہ صفت ہے جو اللہ کی مشیت سے متعلق ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوتی ہے جیسے ”إِسْتَوْا عَلَى الْعَرْشِ“، اور ”نُزُولٌ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا“، وغیرہ۔

﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا﴾ جاہل کی غلطی کے مقابلے میں عالم کی غلطی زیادہ فتح ہے۔

﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ﴾ اس میں اللہ کی کتاب کا علم نہ رکھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔

﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ﴾ اس میں بغیر سمجھے تلاوت قرآن کرنے والوں کی مذمت ہے۔

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يُظْنَوْنَ﴾ جو کتاب اللہ کا معنی نہیں سمجھتا وہ بات کرے گا تو ظن (گمان) سے بات کرے گا اور گمان سے حکم لگانا یہودیوں کی صفت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقلد عالم نہیں ہوتا۔ ابن عبد البر رحم اللہ علیہ نے کہا ”إِنَّ الْعَلَمَاءَ“

سورة البقرة

أَنْجَمْتُمْ أَنَّ الْمُقْلِدَ لَا يَعْدُ مِنَ الْعَلَمَاءِ، عَلَمَاءُ كَا اس بات پر اجتماع ہے کہ مقلد عالم نہیں ہوتا۔ (جامع بیان العلوم، فضل: ۲۳۶)

﴿يَشَرُّو إِبْهَ شَمَّا قَلِيلًا﴾ اس میں دین کو پیچ کر، دنیا خریدنے والوں کے لیے وعید ہے۔

﴿فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ "الکسب: مَغْنَاهُ حُصُولُ الشَّنِيءِ لِيُقتلِ" کسی عمل کے نتیجے میں حاصل شدہ کمائی کو "کسب" کہا جاتا ہے۔ حرام کمائی سے کی جانے والی کمائی بھی حرام ہے۔

﴿أَحَاذَطْتِ بِهِ خَطِيَّتَهُ﴾ (اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا) "احاذث"، "حائظ" سے ماخوذ ہے جس کے معنی رپار کے ہیں تو جس طرح دیوار ہر جانب سے گھیر لیتی ہے۔ اسی طرح گناہ انسان کو ہر جانب سے گھیر لیتا ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں سیئت سے مراد کفر ہے اور خطینہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ اس سے ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہو کہ گناہ پھیلتے اور بڑھتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ برائیاں جس کو گھیر لیں اس کے پاس نیکیاں نہیں رہ جاتیں۔

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ﴾ عہد کو میثاق کہا جاتا ہے کیونکہ وثائق اور میثاق اس رسی کو کہتے ہیں جس سے مجرم کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ رسی مجرم کو لازم رہتی ہے۔ اسی طرح عہد کو پورا کرنا لازم ہے۔

﴿وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ اعراض (بے رخی) دو طرح کا ہوتا ہے (۱) بدن کا اعراض (۲) بدن کے ساتھ دل کا اعراض اور اگر معاملہ "تَوَلَّ مَعَ الْأَعْرَاضِ" (بدن کے ساتھ دل کی بے رخی) تک پہنچ جائے تو آدمی کے پلٹنے کی امید نہیں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے "تَعَرَّضَ الشَّيْءُ" (چیز ٹیڑھی ہو گئی) اور کہا جاتا ہے "تَعَرَّضَ الرَّجُلُ فِي سَيِّرَةِ" (آدمی ٹیڑھا چلا) تو اگر آدمی صرف بدن سے ٹیڑھا ہو تو اس کے سیدھا ہونے کا امکان ہے مگر بدن کے ساتھ اس کا دل بھی ٹیڑھا ہو گیا تو یہ پوری طرح ٹیڑھا ہو گیا۔ اب اس کے سیدھا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔

﴿بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ﴾ إثم: معصیت (نافرمانی) کو کہتے ہیں اور کسی پر ناحق زیادتی کو عدوان کہتے ہیں ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ "فَكُلُّ عُدُوانٍ مَعْصِيَةٌ وَلَيَسْتُ كُلُّ مَعْصِيَةٍ عُدُوانًا" ہر عدوان معصیت ہے اور ہر معصیت عدوان نہیں۔

﴿أَفَكَلَّا جَاءَ كُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمْ﴾ (پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلہ میں سرکشی ہی کی) رسولوں کے تعلق سے یہودیوں کی دو قسمیں ہیں: (۱) رسولوں کو جھلادیا (۲) جھلانے کے ساتھ انہیں قتل بھی کر دیا۔

﴿وَقَالُوا قَلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ فطری طور پر رسولوں پر پردہ نہیں ہوتا وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں مگر حالات اور رکاوٹیں ان پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ اس سے یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کے اپنے مسببات میں تاثیریں ہوتی ہیں مگر یہ تاثیر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔

﴿فَبَأْءُ وُيَغَضِّبِ عَلَى غَضَبٍ﴾ ان پر غضب کے تین اسباب تھے۔

(۱) حق کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار۔

(۲) اپنی خواہشات کی بنا پر حق کے قبولیت سے انتکسار۔

(۳) انبیاء کی تکذیب اور ان کا قتل۔

﴿فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ﴾ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی معین آدمی پر لعنت نہیں کرنی چاہئے جیسے اس طرح کہ "اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا" اے اللہ فلاں پر لعنت کر کیونکہ معین کا فر ہو سکتا ہے کہ ہدایت پاجائے۔ عن انہی عمرانہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَاللَّهُمَّ حَمْدُكَ فِي الْأَخِيرَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَشُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنۃ: ۳۲۶)

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی دوسرا رکعت کے رکوع کے بعد "ربنا لك الحمد" کہ کر بنی صالحیہ نے "اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا" اے اللہ! لعنت بھیج فلاں، فلاں اور فلاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کان سے سنا کہ اس وقت یہ آیت ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَشُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (آل عمران: ۱۲۸) اللہ نے نازل فرمائی کہ اے رسول! آپ بنی صالحیہ کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ چاہے گا تو ان پر مہربانی فرمائے گا یا عذاب دے گا تھیق کہ وہ ظالم ہیں۔

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْصَوُا إِلَيْ مَا قَدَّمُوا" (صحیح بخاری، کتاب البخاری: ۱۳۹۳) عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بنی صالحیہ نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلانہ کہو، اس لیے کہ وہ اس چیز کے پاس پہنچ گئے جو انہوں نے کیا تھا۔

﴿أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضمد کی بناء پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا) بوت ملنے کے بعد بھی نبی بندہ ہی ہوتا ہے آپ بنی صالحیہ نے فرمایا "أَفَلَا أَكُونْ عَبْدًا شَكُورًا؟" (صحیح بخاری، کتاب التهجد: ۱۱۳۰)

﴿فَبَآءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾ (سوہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے) گناہوں کے اعتبار سے سزاوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ یہاں "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ" سے مراد قرآن ہے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ عین قائم بالذات تھا۔ (قائِمٌ بِهِ نَفْسُهُ) ذات نہیں بلکہ یہ صفت ہے۔

﴿نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ جسے حق کی طرف بلا یا جائے اور وہ کہے کہ میرا مذہب یا اور وہ ہے۔ وہ یہود کے مشاہب ہے۔

﴿اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبد بنالیا اور تم ہو ہی ظالم) معلوم ہوا کہ کسی فعل کو برائحت ہوئے اس کا ارتکاب کرنا ظالم ہے۔

﴿سَيِّغْنَا وَعَصَيْنَا﴾ "الْعَصْيَانُ هُوَ الْعُرُوقُ مِنْ الطَّاغِيَةِ بِتَزْكِيَّةِ الْمَأْمُورِ أَوْ فَعْلِ الْمَخْظُورِ" جس

بِرٍّ كَعِمْ دِيَاً كِيَاً سے چھوڑ کر اور جس چیز سے منع کیا گیا اسے کر کے اطاعت سے نکل جانا "عصیان" کہلاتا ہے۔
﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم﴾ (یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے) معلوم ہوا کہ
 حقیقی ایمان، اللہ کی اطاعت پر ہی ابھارتا ہے۔

﴿أَخْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ﴾ "الْحِرْصُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ ظَامِعاً فِي الشَّيْءِ مُشْفِقاً فِي فَوَاتِيهِ
 وَالْحِرْصُ يَسْتَلْذِمُ بَذْلَ الْمَجْهُودِ" انسان کسی چیز کا خواہش مند ہو اور اسے ڈر ہو کہ کہیں اس کے ہاتھ سے وہ نکل نہ
 جائے۔ اسے حرص کہتے ہیں اور حرص میں کوشش کرنا لازم ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي تَحْرَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ حَيْثُ، قَالَ: "مَنْ طَالَ عُمْرَهُ،
 وَحَسِنَ عَمَلُهُ"، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ؟ قَالَ: "مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ" (سنن ترمذی، ابواب الزبدہ: ۲۳۳، صحیح)
 ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ ﷺ سے
 نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے پوچھا سب سے برا آدمی کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کی عمر
 لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے ناپسند کیا ہے کہ کوئی کسی انسان کے لیے "أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ" (زندہ
 بار) کہے۔

﴿فَتَمَّنَوا الْمَوْتَ﴾ معلوم ہوا کہ کافر موت کو ناپسند کرتا ہے۔

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلْجَبَرِيلَ﴾ اس آیت میں جبریل علیہ السلام کی فضیلت ہے کیونکہ اللہ نے ان کی طرف
 سے دفاع کیا ہے۔

﴿أَلَيْتِ بَيْتَنِتِ﴾ "الْبَيْتَنَةُ: الْوَاضِحَةُ فِي ذَاتِهَا وَذَلَالَتِهَا" جو فی نفہ واضح ہو اور اس کی دلالت بھی واضح
 ہو۔ اسے "بَيْتَنَةٌ" کہتے ہیں۔

﴿وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ﴾ اپنے سامنے یاد کیں باعکس پھینکتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اسے اٹھالیں لیکن پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے
 ظاہر ہو گیا کہ وہ اس کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَشْتَهِي الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی
 تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نبی، رسول اور بادشاہ تھے۔ یہود کہتے ہیں کہ وہ صرف بادشاہ تھے۔

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرَ وَإِعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ سحر (جادو) عمل شیطان ہے
 اور جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ جادو کے بڑے اثرات میں ایک بڑا اثر میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا ہے۔ اور جادو میں
 تاثیر اللہ نے رکھی ہے اور بغیر اللہ کے اذن کے جادو اثر نہیں کر سکتا اور کسی پر جادو کیا گیا ہو تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اسے
 رفع کرنے کے لیے اساب (رقیہ شرعیہ) اختیار کرے۔ ہر چیز جب اللہ کے اذن سے ہوتی ہے تو فوائد کے حصول اور مضرات
 کے دفع کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ لینا چاہئے۔ جادو میں صرف ضرر ہے اس میں خیر نہیں ہے۔ جادو گرملت سے نکل جاتا ہے۔

جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جادو جیسے عمل کو اختیار کرنے پر ان کی مذمت کی گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہود یوں کے علم کی وجہ سے دنیا کو صرف ضرر پہنچا ہے اور پھر رہا ہے۔

﴿لَمْ يُغْوِيَهُمْ مثوبۃ کے معنی ”ثواب“ کے ہے اور ثواب کے معنی بد لے کے ہیں۔ یہ ”ثاب یثوب“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی رجوع یعنی لوٹنے کے ہوتے ہیں، گویا بدله انسان کا وہی عمل ہے جو اس کی طرف لوٹ آیا۔

﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (اللہ کے پاس سے) یہ بدلہ ایسا ہو گا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بڑے کا عطیہ بھی بڑا ہوتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا إِنَّا عَنَّا وَقُولُوا إِنْظُرُنَا﴾ (اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ”رَاعِنَا“ نہ کہا کرو بلکہ ”أَنْظُرُنَا“ کہو) ایمان، اخلاق فاضل کا تقاضا کرتا ہے اور گفتگو اور الفاظ کے انتخاب میں ادب کی رعایت اخلاق فاضل میں سے ہے۔ نیز انسان کو کسی چیز سے روکا جائے تو اس کا جائز بدل بھی بتلانا چاہئے۔ ”رَاعِنَا“ مراعات سے ہے یعنی ہماری رعایت کیجئے مگر یہود نے ”رَاعِنَا“ کو رعونت سے مانو ہے کہ رسول ”رَاعِنَ“ یعنی معاذ اللہ حمقی ہیں۔ چونکہ لفظ دو معانی کا احتمال رکھتا تھا اس لیے اللہ نے سوء ظن سے بچنے کے لیے اس لفظ کو بولنے سے منع کر دیا اور اس کی جگہ پر ”أَنْظُرُنَا“ کہنے کا حکم دیا۔

﴿رَاعِنَا﴾ جو جائز کسی حرام چیز کا وسیلہ بنے وہ ممنہیٰ عنہ (ممنوں) ہے۔

﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ یہاں عظیم میں کیتی اور کیفیت دونوں ہے۔ اللہ کا فضل دوسروں کے فضل کی طرح نہیں کہ اللہ کا فضل غیر محدود اور ماسوی اللہ کا فضل محدود ہے۔

﴿مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾ یہود و نصاریٰ اور مشرکین اپنے ہر طرز عمل اور اپنی ہر کارروائی اور اپنے ہر اقدام میں کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر خیر سے دور رکھیں اور باز رکھیں اور انہیں ہر میدان میں پچھے ڈھکلیں دیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ ان سے موالات نہ رکھیں۔

﴿نَاتِ يَخِيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ (ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں) ناخن، منسوخ سے بہتر ہوتا ہے اور ناخ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے۔

سوال: اگر ایک حکم کو بدل کرو یا ہی حکم لے آیا گیا تو اس میں کیا فائدہ ہے؟

جواب: اس میں ”انسان مکلف“، کا حکم بجالانے میں امتحان ہے جیسے تحولی قبلہ، کہ اس میں صرف دلکشیں بائیں پھرنا ہی ہے۔ لیکن حکمت یہ ہے کہ کون اس حکم کو بجالاتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے؟ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ جس طرف اسے پھیرے فوراً پھر جائے۔

﴿أَنْ تَسْكُلُوا إِرْسَوْلَكُمْ﴾ پر یشان کرنے اور مشقت میں ڈالنے اور ایک عالم کی رائے کو دوسرے عالم کی رائے سے نکرانے کے لیے سوال مذموم ہے۔

﴿وَذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ﴾ ”الْوَذَّخَالِصُ الْمَحَبَّةُ“، خاص دلی محبت کو ”وَذَّ“ کہتے ہیں، یعنی بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں (یو ڈون یکل قلوب یہم) کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں اور یہ چاہت صرف حسد کی وجہ سے

ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ”الْحَسْدُ كَرَاهَةٌ لِعَمَّةِ اللَّهِ عَلَى الْغَيْرِ“ دوسرے پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا ”حد“ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد یہود و نصاریٰ کی صفت ہے، اگر یہ ان کی صفت نہ بھی ہوتی تو بھی اس سے نفرت لازم تھی۔

﴿فَاغْفُوا وَاصْفُحُوا﴾ جب مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہو تو کفار سے عارضی صلح جائز ہے۔

﴿كُلُّ يَأْتِيَ اللَّهَ بِآفْرَهٍ﴾ اسباب مادی اور عددی قوت کی عدم موجودگی میں قاتل حکمت کے خلاف ہے۔

﴿وَقَالُوا إِنَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًّا أَوْ نَصَارَى﴾ اپنے زعم کے مطابق اگر وہ سچے ہیں کہ یہودی ہی جنت میں جائے گا یا نصرانی ہی جنت میں جائے گا تو انہیں دلیل پیش کرنی چاہئے اور وہ ہرگز کوئی دلیل نہیں لاسکتے تو وہ جھوٹے نہ ہے۔ عَنْ أَبِي يَعْلَمَ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ، مَنْ أَتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ“ (سنن ترمذی، ابواب صفة القيمة: ۲۲۵۹، ضعیف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مندوہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کر لے اور مر نے کے بعد کے لیے عمل کرے اور یہ قوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے آرزوں میں باندھ لے۔

﴿مَسِّيْدَ اللَّهِ﴾ اللہ کی طرف مضاف کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) مضاف صفت ہو جیسے کلام اللہ، یہ غیر مخلوق ہے۔
- (۲) مضاف بذاتِ خود قائم ذات عین (قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا) ہو۔ مساجد اللہ، مخلوق ہے۔
- (۳) مضاف اعيان مخلوقہ یا ذوات مخلوقہ سے متعلق ہو جیسے ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ (سورہ مص: ۲۷) (اور اس میں اپنی روح پھونک دیا) میں ”روح“، مخلوق ہے۔

﴿أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ ذکر لسانی اللہ کے نام کے ساتھ ہو، ضمیر مفرد جیسے ”ہو ہو“ کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے۔ مساجد سے اور اس میں اللہ کے ذکر سے روکنے اور اسے ویران کرنے کی کوشش کرنے والے کی سزا دنیا میں رسوانی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

﴿لَقَوْمٌ يُؤْقَنُونَ﴾ ”الْيَقِينُ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لَا يُخَالِجُهُ شَكٌ“ یقین و علم ہے جس میں شک را نہ پائے۔

﴿وَمَنْ يَكُفِرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ قرآن کے منکر کو دنیا کتنی بھی مل جائے وہ گھاٹے ہی میں رہے گا۔

﴿وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَهِمَ﴾ ابتلاء کے اصل معنی کسی امر شاق کی تکلیف دینے کے ہیں یہ بلاء سے مشتق ہے اور تکلیف دینا آزمائش کو متلزم ہے۔

ابراهیم علیہ السلام کا نام قرآن میں ۸۷ جگہ آیا ہے۔

﴿مَثَابَةً لِلَّذِيَا سَ وَأَمَنَّا﴾ بیت الحرام کی فضیلت دو وجوہوں (مَثَابَةً اور آمَنُ) سے ہے۔ مَثَابَةُ کے معنی مر جن کے ہیں کہ چاروں طرف سے لوگ وہاں آتے ہیں یا یہ ثواب کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ دوسرے یہ جائے امن ہے۔

سفر السفرة

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ مقام سے مراد تمام مناسک حج ہیں جیسے وقوف بعرفت، طوف، عین ہیں الصفا والمرودہ وغيرہ۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، فَقَالَ: "﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾"، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامَ بِيَسِّهِ وَبِيَسِّ الْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، أَظْنَهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (سنن ترمذی، ابواب الحج: ۸۵۶، صحیح)

جب آپ ﷺ طوف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور آپ نے یہ آیت پڑھی ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ اور آپ نے دور کعت نماز پڑھی، یعنی اگر مقام کو عام مراد لیں تو مقام سے مراد تمام مناسک حج ہیں اور مقام کو خاص مراد لیں تو وہ معین پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، پہلے یہ پتھر کعبے سے ملا ہوا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس جگہ سے ہٹا دیا۔

﴿بَلَدًا أَمِنًا﴾ شہروانے نہیں بلکہ شہر ہی امن والا ہے اور جب شہر ہی امن والا ہو جائے تو وہاں کے رہنے والے بدرجہ اولیٰ امن والے ہوں گے۔

﴿رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ انسان کتنے ہی مرتبے والا ہو وہ دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔
 ﴿رَبَّنَا تَقْبَلْ﴾ "الْقَبُولُ: أَخْدَالُ الشَّيْءِ وَالرَّضَا بِهِ" کسی چیز کو لینا اور اس سے راضی ہو جانا "قبول" ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقت میں اہمیت قبولیت کی ہے، عمل کی نہیں۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَبُّ حَسَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرَبُّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ" (سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام: ۱۲۹۰، صحیح)
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کتنے اعمال کثیرہ کرنے والے لوگ ہیں کہ انہیں تھکان کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے مناسب اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لینا چاہئے۔
 ﴿وَتُنْبَتْ عَلَيْنَا﴾ ہماری تو بقبول کر۔

﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ قِيلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ﴾ (اور ابراہیم علیہ السلام) کے طریقے سے وہی نفرت کرے گا جو حمق ہوگا) معلوم ہوا کہ عقل مندوہ ہے جو انبیاء کی لائی ہوئی باتوں پر چلے۔
 ﴿إِذْخَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ (جس وقت یعقوب کو موت پہنچی) یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کو مجھی موت آتی ہے۔
 ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ﴾ موت کے وقت وصیت کا جواز ثابت ہوا۔
 ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ تو حید انبیاء کی وصیت ہے۔

جلد اول

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ باپ دادا کے اعمال پر بھروسہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اس میں درس ہے کہ ہمیں صحابہ کے مشا جرات پر سکوت اختیار کرنا چاہئے۔
 ﴿وَمَا أُوتَيْتُ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ اللہ نے ان نبیوں کو جو آیات کوئی (مجزات) اور آیات شرعیہ (کتابیں اور قوانین) عطا کیں۔ کہو کہ ہم ان پر بھی ایمان لائے۔
 ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ (ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے) "أَنِّي فِي الْإِيمَانِ وَلَنَّيْسَ فِي الْإِقْتِبَاعِ" ایمان میں، اتباع میں نہیں، کہ سب اللہ کی طرف سے بھیج ہوئے رسول تھے اور وہ سب سچ تھے، لیکن اتباع میں ہم صرف شریعت محمدیہ پر مامور ہیں جس نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔
 ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ یہاں اسلام "إِسْتِسْلَامٌ يَلِهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا" (ظاہر اور باطن میں اللہ کے آگے جھک جانا) کے معنی میں ہے۔

﴿وَإِنْ تَوْلُوا إِفَانَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (اگر وہ روگردانی کریں تو بس وہ مخالفت ہی میں لگے ہوئے ہیں) "فِي"
 فرق کے لیے ہے اس صورت میں معنی یہ ہوا کہ اختلاف نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور یہ اس میں ڈوب گئے ہیں۔
 ﴿فَسَيَكُفِّرُوكُمْ اللَّهُ﴾ (پس عنقریب اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو گا) شریعت محمدیہ سے منه موزنے والوں کے لیے اس میں بڑی سخت وعید ہے اور الحمد للہ یہ کام جلد ہو گیا۔ اللہ کے نبی ﷺ نے یہود کو مدینہ سے نکال دیا اور سات بھری میں ان کے قلعوں کو فتح کر لیا اور انہیں عمال (مزدور) بنالیا اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہیں خبر سے بھی نکال دیا گیا اور اس طرح اللہ نے ان کے شر سے مونموں کو نجات بخشی۔

﴿صِبَغَةُ اللَّهِ﴾ صبغۃ اللہ سے اللہ کا دین مراد ہے اور دین کو صبغۃ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس پر عمل کرنے والے پر اس کا اثر ظاہر ہو۔ اس کے چہرے سے اور اس کے ہر طرز عمل سے۔ جیسے رنگ کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے اور کپڑے کے ہر ہر جز میں پیوست ہوتا ہے۔ نیز وہ کپڑے کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا دین ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو۔ یہ افراء کی بنابر منصوب ہے۔ نحو میں اغراء کا مطلب ہے، مخاطب کو کسی پسندیدہ کام پر ابھارنا۔ جیسے "الصدق"، "سچ" کو لازم پکڑ۔ یا اصل میں "الزموا الصدق" ہے اور جس پسندیدہ کام پر ابھارا جائے اسے "مُغْرِيٰ بِهِ" کہتے ہیں۔

﴿صِبَغَةُ اللَّهِ﴾ دین پورے وجود میں اس طرح رچ بس جائے جیسے رنگ پورے کپڑے میں پیوست ہو جاتا ہے۔
 ﴿وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ صِبَغَةً﴾ (اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟) یہ استفہام منفی ہے، جو نفی مجرد سے زیادہ بلغ ہوتا ہے کیونکہ استفہام منفی میں چیلنج بھی ہوتا ہے جیسے "مَنْ مُثْلُ زَيْدٍ مِنَ الْبَشَرِ" (زید جیسا کون آدمی ہے؟) "لَيْسَ مِثْلَ زَيْدٍ بَشَرٌ" (زید جیسا کوئی انسان نہیں ہے) سے زیادہ بلغ ہے، کیونکہ اس میں مخاطب کو چیلنج ہے کہ کوئی اس کے مثل لا کر بتائے۔

﴿أَتَنْهَا جُنُونَنَا﴾ "الْمُبَحَّاجَةُ: هِيَ أَنْ يُذْلِيَ كُلُّ خَصِّمٍ بِحُجَّةٍ لِيَنْفَضِّ حُجَّةُ الْغَصِّمِ الْآخَرِ" ہر فریق

پورا بقرہ 200 اپنی دلیل پیش کرے تاکہ مخالف کی دلیل کو توڑ دے تو اسے محاجۃ کہتے ہیں۔
 ۲۰۰ ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ "الإخلاص": تَنْقِيَةُ الشَّفَىٰ مِنْ كُلِّ الشَّوَائِبِ الَّتِي قَدْ تَعْلَقَ بِهِ، کسی

چیز کو تمام ملاوٹوں سے صاف کرنا اخلاص ہے۔
 ﴿ تَلَكَ أُمَّةٌ قَدْ حَلَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْكِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ اس آیت کو دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اول میں تمام انبیاء کاملت اسلام پر ہونا اور یہود و نصاریٰ کا اس ملت سے اعراض کرنا اور اس کی وجہ سے ان کا اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان ہوا اور اس کے بعد ان کے اس فخر کا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے انتساب آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے دوسری مرتبہ اس آیت کو ذکر کیا گیا۔ غرض کو مختلف ہونے کی وجہ وہی مضمون کہ سابق میں ان کو ابتدائی جواب دینا مقصود تھا اور آخری جواب اس مقام پر بھی آیا ہے جس پر اسی فخر کا پھر موقع تھا۔ اس لیے تاکید اور ان کے اس زعم میں غلط کاری کی تجدید کے لیے وہی آیت مکر را شادر فرمائی گئی۔

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ﴾ "سفیہ": وَهُوَ الَّذِي لَا يُخْسِنُ التَّصْرُفَ لِتَنْفِيْسِهِ، وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ الْحِكْمَةَ فِي تَصْرُفِهِ فَهُوَ سَفِيْهٌ، وَهُنَّا كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ أَنْجَحِيْمٍ کارروائی میں حکمت کو پیش نظر نہ رکھتے تو اسے بھی سفیہ کہا جاتا ہے۔

﴿ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ جس طرح شریعت پر اعتراض بیوقوفی ہے اسی طرح گمراہی بھی ہے کیونکہ شریعت صراط مستقیم ہے۔ وہی بدایت ہے اس کے علاوہ سب گمراہی ہے۔

﴿ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ انسان کا تعلق اپنے بیٹے سے بیٹی کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتا ہے۔
﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ نیکیوں میں مسابقت کرنی چاہئے۔

﴿ لَنَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ (تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی جھٹ نہ ملے) تحمل قبلہ کے معاملے میں یہود، مشرکین اور منافقین مسلمان کے خلاف دلیل پکڑتے۔ یہود کہتے ہیں:
 (۱) اس آدمی نے ہماری ملت کو چھوڑ دیا اور اپنے آباء کی ملت کو پکڑ لیا۔

(۲) اگر نبی مسیح ایلام بیت المقدس ہی کا استقبال کرتے تو یہود کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا وصف توراة میں ہے۔

(۳) مشرکین کہتے کہ یہ اپنی خواہشات کا پیرو ہے کہ پہلے یہودیوں کے قبلے کو اپنا قبلہ مانا اور جب مدینہ پہنچا تو ہمارے قبلے کی طرف پلٹ گیا تو عنقریب یہ ہمارے دین کی طرف پلٹ آئے گا۔

(۴) منافقین کہتے کہ یہ آدمی اپنے دین پر ثابت قدم نہیں ہے۔ اگر یہ بحق ہوتا تو اپنے دین پر ثابت قدم رہتا۔

﴿ فَادْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: ... "إِنْ ذَكْرَنِي فِي نَفْسِي ذَكْرُكُمْ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكْرَنِي فِي مَلَأْكُمْ ذَكْرُكُمْ فِي مَلَأْهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ" (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء: ۲۶۷۵)

حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اسے اپنے دل میں یاد کروں گا اور جو مجھے

لوگوں کی جماعت میں یاد کرے گا تو میں اسے اس سے زیادہ اور اچھی جماعت میں یاد کروں گا۔

﴿إِسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَلَا أَحْفَظُ حَدِيثَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ - أَنَّهُ قَالَ: كُنْتَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا غَلَامُ، أَوْ يَا غُلَيْمُ، أَلَا أَعْلَمُكَ لِكَلْمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟" فَقُلْتُ: بَلَى! فَقَالَ: "أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدُهُ أَمَانَكَ، تَعْرَفُ إِلَيْهِ فِي التَّرْخَاءِ، يَعْرِفُكَ فِي السِّدَّةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا سَتَعْنَتْ، فَاسْتَعْنْ بِاللَّهِ، قَدْ جَفَ الْقَلْمُ بِمَا هُوَ كَائِنُ، فَلَوْا نَالَ الْخَلْقُ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمُ أَنَّ فِي الصَّابِرِ عَلَى مَا تَكُرِهُ حَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ، وَأَنَّ الْفَرَاجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْغُسْرِ يُسْرًا" (مند احمد: ۲۸۰۳، صحیح) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔

﴿بَلْ أَحْيَاهُ﴾ حیات برزخیہ، حیات دنیویہ سے زیادہ کامل ہے (عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں (لَا تَشْعُرُونَ)

﴿بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ﴾ خوف کی دو قسمیں ہیں: (۱) خوف عام (۲) خوف خاص خوف عام جیسے شہر ڈمن کی وجہ سے خطرے میں ہو۔ خوف خاص جیسے انسان خود کسی خوفناک چیز میں مبتلا ہو۔
﴿وَالْجُوعُ﴾ اس کے کئی اسباب ہیں:

(۱) قلت طعام (۲) قلت مال (۳) یا انسان ایسی یماری میں مبتلا ہو جو اس کو کھانے سے روک دے۔

﴿إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً﴾ مصیبت کے وقت لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ (۱) صابر (۲) ساخت عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَ قَوْمًا بَتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضا، وَمَنْ سُخطَ فَلَهُ السُّخطُ" (سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن: ۲۰۳۱، حسن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ توجہ اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ توجہ راضی ہو گیا تو اس کے لیے رضا ہے، جو ناراض ہو گیا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ صابرین کی علامت یہ ہے کہ اپنے دلوں سے اور زبانوں سے اپنے معاملوں کو اللہ کے پروردگردیتے ہیں۔

﴿شَاكِرُ عَلَيْهِمْ﴾ اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ بندے کو اس کے عمل سے زیادہ اجر دیتا ہے۔

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ "التَّوْهَةُ فِي الْلُّغَةِ: الْرُّجُوعُ وَفِي الشَّرِعِ: الْرُّجُوعُ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى طَاعَةِ" لغت میں توبہ کا معنی "لوٹنا" ہے اور شریعت میں اللہ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف لوٹنا ہے۔

﴿وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ﴾ کافر بھی کافر پر لعنت کرتا ہے۔

﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ "الْحَلَالُ مَا كَانَ حَلَالًا فِي كَسْبِهِ وَالظَّيِّبُ مَا كَانَ طَيِّبًا فِي ذَاتِهِ" حلال وہ ہے جو ملک کمالی میں حلال ہو اور طیب وہ ہے جو فی ذاتہ طیب ہے۔

﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ﴾ وہ آدمی عقل مند کیے ہو سکتا ہے جو کسی کی دشمنی پر یقین رکھے اور ہمیشہ اسی کی پیروی کرے۔
 ﴿دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ﴾ جب راعی (چواہا) کسی جانور کو معین نام سے پکارتے تو یہ پکار ”دعاء“ ہے۔ اور ”نداء“ عام ہے، یہ تمام جانوروں کو شامل ہے۔

﴿وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ اس کی چار قسمیں ہیں:

- (۱) غیر اللہ کا نام لے جیے ”بِاسْمِ الْمَسِيحِ“
- (۲) اللہ اور غیر اللہ دونوں کا نام لے جیے ”بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاسْمِ مُحَمَّدٍ سَلَّمَ“
- (۳) اللہ کا نام لے اور تقرب و تعظیم غیر اللہ کے لیے ہو۔
- (۴) نہ اللہ کا نام لے نہ غیر اللہ کا نام لے۔

ان چاروں صورتوں میں ذی حرام ہے۔

﴿فَذِيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ﴾ مسکین کو کھانا کھلانا روزوں کا بدل ہے یعنی کوئی روزہ کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے ”عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسَ، يَقُولُ أَنَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُطَوَّفُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِذِيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ“ قال ابن عباس: ”لَيْسَتْ بِمَسْوَخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعَمَا مَكَانًا كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَانَا“ (صحیح بخاری، کتاب التغیر: ۲۵۰۵) یہ آیت کریمہ انتہائی بوڑھی مرد اور انتہائی بوڑھی عورت کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانیں۔

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ”فِصْلَ الْقُرْآنِ مِنَ الْذِي كُرِفَ وَفُوضَعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَجَعَلَ جِنِّيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَزَّلُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَرَتَلَنَا تَرْتِيلًا﴾ (مجموع الزوان للهیثمی، جلد: ۷، ص: ۱۶۰، ضعیف)
 شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اثر ضعیف ہے تو ﴿أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ کا مطلب ہے ”ابتدی فیہ انزال“ اسی معنی میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔

﴿وَلَشَكِّلُوا الْعِدَّةَ﴾ جہاں مہینہ موجود نہ ہو (جیسے قطبین پر جہاں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے) وہاں تعداد مکمل کرو۔

﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ محرام (حرام کردہ چیزوں) کے قریب نہ جاؤ۔

﴿فَلَا تَغْتَدُوهَا﴾ واجبات میں اعتماد (تجاوز، آگے بڑھنا) مت کرو۔

﴿وَأَنْتُمْ عَلِكُفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ اعتکاف ایسی مسجد میں جائز ہے جس میں جماعت کا اہتمام ہو اور اعتکاف تین مساجد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر مسجد میں جائز ہے، حالت اعتکاف میں بیوی سے جماع منوع ہے۔ عورتوں کے لیے

بھی اعتکاف کے لیے مجدد ضروری ہے۔ گھروں میں اعتکاف درست نہیں۔

﴿وَإِذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَاتٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ ایام معدودات سے ایام تشریق گیا رہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ مراد ہیں۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُغَيِّبُكَ﴾ (لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں پسند آتی ہے) انسان کے ظاہر حال سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے۔

﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلَ﴾ (اور کھیتی کو اور نسل کو بر باد کرے) گناہ کھیتی اور نسل کی تباہی کا موجب ہے۔

﴿أَخَذْتُهُ الْعَزَّةَ بِالْأُثْمِ﴾ (تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جمادیتی ہے) "فَكُلُّ ذَنْبٍ مُوْجَبٌ لِلْعُقُوبَةِ فَهُوَ أَثْمٌ" (ہر گناہ جو سزا کا موجب ہوا س کو "اثم" کہا جاتا ہے) معلوم ہوا کہ جھوٹا غرور نفس آدمی کو گناہ پر ابھارتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عمل دخول جہنم کا سبب ہے۔

﴿أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ (پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ) صحیح یہ ہے کہ کافہ، السِّلْمِ سے حال واقع ہے۔ مطلب ہوگا۔ "أَذْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ كُلَّهُ" پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام کے تمام احکام کو نافذ کرو۔ ایمان کا مقتضی ہے کہ انسان اسلام کے تمام شرائع پر عمل کرے۔

﴿وَلَا تَتَبَعُوا أَخْطُوْتُ الشَّيْطَنِ﴾ یہ امر کے بعد نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے قدموں کی اتباع پورے اسلام میں داخل ہونے کے خلاف ہے۔ "خُطْوَةٌ" ووقدموں کے درمیان کے فاصلے کو کہتے ہیں۔

﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ﴾ شیطان کی بنی آدم سے شمنی بالکل واضح ہے کہ اللہ نے آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس میں سبق ہے کہ کفار کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔

﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ گناہ بکیرہ وہ ہے جس پر کوئی خاص سزا ہو جیے لعنت، غضب، دنیا میں حد یا ایمان کی لفظی وغیرہ اور جیسے عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۱۰۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ گناہ بکیرہ ہے۔ اور جب کہا جائے "لَا تَفْعَلْ كَذَّا" (ایسا نہ کر) یا "حُرِّمَ عَلَيْكَ كَذَّا" (ایسا کرنا تمہارے اوپر حرام ہے) وغیرہ اس گناہ میں کوئی خاص سزا نہیں بیان کی گئی۔ تو یہ گناہ صغیرہ ہے۔

﴿الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ "الْفِتْنَةُ وَهِيَ صَدُّ النَّاسِ عَنِ دِينِهِمْ" لوگوں کو ان کے دین سے روکنا فتنہ ہے۔

﴿فَيَمْتُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ کوئی مومن مرتد ہو جائے پھر ارتداد کے بعد ایمان لے آئے تو اس کے پہلے کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ توبہ، تطہیر باطن ہے اور تَطْهِير ظاہر ہے۔

﴿وَلَلَّهِ جَاءَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً﴾ مردوں کے حقوق بھی عورتوں کے حقوق سے زیادہ ہیں اسی وجہ سے عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے مگر شوہر پر واجب نہیں کہ وہ عورت کی اطاعت کرے۔ درجہ کے معنی یہی ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کا درجہ عورتوں پر کئی وجوہات سے زیادہ ہے:

- (۱) عقل کے اعتبار سے، مرد کی عقل عورت کی عقل سے کامل ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے۔
- (۲) جسم کے اعتبار سے۔ جسم کے اعتبار سے بھی مرد، عورت سے زیادہ قوی ہے۔
- (۳) دین کے اعتبار سے۔ دین کے اعتبار سے بھی مرد زیادہ کامل ہے کیونکہ عورت پر جہاد نہیں۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں نمازو روزہ نہیں ہے۔
- (۴) ولایت کے اعتبار سے۔ عورت ولی نہیں بن سکتی۔
- (۵) انفاق کے اعتبار سے۔ مرد، عورت پر خرچ کرے۔
- (۶) میراث کے اعتبار سے۔ لڑکے کا دو حصہ اور لڑکی کا ایک حصہ ہے۔

﴿الظَّلَاقُ مَرَّتَنِ﴾ (طلاق دو مرتبہ ہے) آپ نے اپنی بیوی سے کہا ”أَنْتِ طَالِقٌ“ (تجھ پر طلاق ہے) تو اس پر طلاق پڑ گئی، پھر آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ”أَنْتِ طَالِقٌ“ (تجھ پر طلاق ہے) تو آپ مطلقہ کو طلاق کیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ طلاق تو اس عورت کو دیا جاتا ہے جو مطلقہ نہ ہو۔ دوسری طلاق بغیر رجوع کے کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ایک طلاق کے بعد جب تک رجوع نہیں کیا جائے دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی۔

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے)

- (۱) نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔
- (۲) رسولوں کے تبعین میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے **﴿كُنْتُمْ خَيْرًا مِّمَّا يَرَى﴾**
- ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینے کی ممانعت اس وقت ہے جب یہ فضیلت بطور افتخار ہو۔ فرمایا گیا ”لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ“ (صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۲۶۳۸) لیکن اگر فضیلت خبر کے طور پر ہے تو کوئی حرج نہیں فرمایا گیا۔ ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَنَا سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَلِدَادَمَ بَيْوَمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٌ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٌ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ أَدْمَ فَمَنْ سَوَادَ إِلَّا تَحَتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَسْقُ عَنْهُ الْأَرْضَ وَلَا فَخْرٌ“
- (سنن ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۳۱۲۸، صحیح)

﴿وَآيَدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ (ہم نے روح القدس سے ان کی مدد فرمائی) اس میں نصاریٰ کے اس عقیدے کا رد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں کیونکہ معبود کو کسی کی تائید اور مرد کی حاجت نہیں ہوتی۔

﴿لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ (جس دن کوئی سودا ہو گا نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی) ”حُلَّةٌ“ محبت کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں۔ یہ شاعر کے اس قول سے مشتق ہے۔

قَدْ تَخَلَّتِ مَسَلَّكَ الرُّوحِ مِنِّي

وَبِذَا سَمِّيَ الْخَلِيلُ حَلِيلًا

تم روح کی طرح میرے روئیں روئیں میں سما گئی ہو۔ اسی وجہ سے خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے۔ یہ محبت روح میں مل گئی اور زندگی کی طرح ہو گئی۔

﴿الْيَوْمَ الْقِيُومُ﴾ "محیٰ" میں کمال اوصاف ہے اور "قیوم" میں کمال افعال ہے۔ قیوم کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔

﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ اعمال میں تقاضل کئی وجہوں سے ہے:-

(۱) جنس۔ جیسے نماز، زکوٰۃ سے افضل ہے۔

(۲) نوع۔ جیسے فرض، بفل سے افضل ہے۔

(۳) عامل۔ جیسے صحابہ کا خرچ کرنا و مرسووں کے خرچ سے افضل ہے۔

(۴) زمان۔ جیسے لیلۃ القدر ایک ہزار ہمینوں سے بہتر ہے۔

(۵) مکان۔ جیسے مسجد حرام میں نماز ایک لاکھ کے برابر ہے۔

(۶) کیفیت۔ جیسے سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سامنے میں ہوں گے۔

(۷) جودت (عمرگی) جیسے قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہے۔

﴿إِلَلَّفَقَرَاءُ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءٌ مِّنَ التَّعْفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ لَا يَسْكُلُونَ النَّاسَ إِلَحْافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيهِمْ﴾ (یہ صدقات) ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مال دار سمجھتا ہے، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے لپٹ کرنہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ اسے خوب جانے والا ہے۔

مُسْتَحْقِينَ صَدَقَ وَهُوَ بِنِ جَنِ مِنْ چَحْدِ اوصاف ہوں:

(۱) فقیر۔ اشتغال اکبر میں فقر ہے اور فقر کا معنی "الْأَرْضُ الْعَالِيَةُ" (خالی زمین) ہے تو فقیر کا مطلب ہے جس کا ہاتھ خالی ہو۔

(۲) اللہ کے راستے میں روک لیے گئے۔

(۳) کسی مجبوری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے۔

(۴) جاہل انہیں مالدار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مسکینی ظاہر نہیں کرتے۔

(۵) ظاہر میں وہ مالدار دکھائی دیں گے مگر ان کی حالت پر بار بکی سے نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ فقیر ہیں۔

(۶) وہ لپٹ کرنہیں مانگتے۔

﴿يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُّوا﴾ (اللہ سود کو مٹاتا ہے) سودی کا رو بار میں برکت نہیں ہے۔

﴿وَيُبَرِّئُ الصَّدَقَاتِ﴾ (اور صدقات کو بڑھاتا ہے) صدقہ میں برکت ہے۔

﴿وَذَرُوا مَا يَقْحَمُ مِنَ الرِّبُّوا﴾ (سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو) شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ بنکوں سے حاصل ہونے والے سود کو وہیں چھوڑ دینا چاہئے۔ رہایہ مسئلہ کہ اس پیسے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے تو جواب

یہ ہے کہ نتائج ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا شریعت نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ سود کا پیسہ ہمارا نہیں تو ہماری ملکیت میں وہ داخل نہیں ہوا کیونکہ اگر آپ نے سود کا پیسہ لیا اور اس کو ہمیں خرچ کیا تو دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ خرچ تقرب کے لیے ہو گا یا تخلص (چھکارا پانا) کے لیے ہو گا۔ اگر تقرب الٰی اللہ کے لیے ہے تو یہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور اگر تخلص کے لیے ہے تو اپنا ہاتھ گندگی میں ڈال کر پھر اسے دھلنے کا کیا فائدہ ہے۔

﴿وَالْقُوَايْوَمَا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (اور اس دن سے ڈروجس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا) پچ کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے لیکن برائی پر اس سے مو اخذہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ عن عائشة رضی اللہ عنہا، ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”رُفِعَ الْقَلْمَ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّىٰ يَبْرُأُ، وَعَنِ الصَّابِرِ حَتَّىٰ يَكْبِرَ“ (سنابوداؤد، کتاب الحدود: ۲۳۹۸، صحیح)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِيْنِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّىٍ فَاكُتُبُوهُ وَلَيَكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْرُ وَلَيُبَيِّنِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْرُ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّلَ هُوَ فَلْيُبَيِّلْ وَلِيُبَيِّنِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَنِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُنَذِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى الْأَنْزَابُوْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدْيِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا وَآشْهُدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِيَ الَّذِي أُوتُّنَ آمَانَتَهُ وَلَيَتَقَرَّ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْثُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثُرْهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

﴿إِذَا تَدَايَنْتُم﴾ (جب تم ادھار دینے کا معاملہ کرو) قرض کے معاملے کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) مقرض سے سود لیں۔ یہ حرام ہے۔
- (۲) مقرض تنگست ہو تو اس سے مطالبہ جائز نہیں اور اس سے اس وقت تک مطالبہ نہ کیا جائے جب تک اس کی تنگستی دور نہ ہو جائے۔
- (۳) مقرض کے قرض کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے۔

﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ آئندہ مزاع کو دوکرنے کے لیے اور معاملہ کو پختہ کرنے کے لیے عقد کو مع تفصیل لکھ لیا کرو۔
 ﴿وَلِيَكُتبَ بِيَنْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ لکھنے والا طرفین کے حقوق کا لحاظ رکھ کر تحریر لکھے، کی بیش نہ کرے۔
 سجادہ، دیندار کا تب کا انتخاب کریں۔

﴿وَلَا يَأْبَ﴾ جس کو لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اپنے کرم سے اس کو لکھنا سکھایا ہے ویسا یہ وہ بھی دوسروں کو اپنے فن سے فائدہ پہنچائے۔

﴿وَلِيَمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ مدیون (مقرض) لکھوائے اسی کا اقرار جست الزامی ہے۔ قرض دینے والے کا قول اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک قرض لینے والا اقرار نہ کرے۔ لکھوائے والا اور لکھنے والا اللہ سے ڈرتا رہے۔

﴿أَوْ لَا يَسْتَطِعُ﴾ یا خود کسی وجہ سے نہ لکھوائی کر سکتا ہو تو اس کا ولی لکھوادے۔

﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ شہادت میں مतهم نہ ہو۔

﴿وَلَا تَكْثُرُوا الشَّهَادَةَ﴾ گواہ کو اداۓ شہادت کے لیے بلا یا جائے اور اس نے شہادت کو چھپا لیا تو وہ جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح ہو گا۔

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ اگر دست بدست تجارت ہو جس کا لین دین تم فوراً کرتے ہو تو اس کو نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔

﴿وَلَا يُصَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ نکاتب کو نہ گواہ کو تکلیف پہنچائی جائے، مثلاً کاتب کو کتابت کی اجرت نہ دیں اور گواہ کو ایسی حالت میں طلب کریں کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہو یا یہار ہو یا کمزور ہو۔

نکتہ علمیہ: اسم الجلالۃ اللہ کو تین جملوں میں علی الترتیب تین بارہ کر کیا ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ﴾ کیونکہ ہر جملہ اپنا خاص مقصد رکھتا ہے۔ پہلے جملے میں تقویٰ کی ترغیب ہے دوسرے جملے میں وعدہ انعام ہے اور تیسرا جملے میں اللہ کی عظمت شان کا اظہار ہے۔

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾ اگر تم مسافر ہو اور کوئی کاتب نہ ملتے تو اس صورت میں اعتماد کے لیے کوئی چیز رہن رکھ دی جائے مگر شی مرحون سے اتفاق جائز نہ ہو گا اور اگر ایک دوسرے کو امانتدار بخھت ہو تو قرض جو، امانت ہے اسے ادا کر دے۔

﴿وَمَنْ يَكْتُبْهَا فَإِنَّهَا إِثْمٌ قَلْبِهُ﴾ اثم (گناہ) کی نسبت قلب کی طرف اس لیے کی کہ چھپا نادل ہی کا فعل ہے۔
 یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دل کے ارادے پر آدمی کا مو اخذ نہیں کیا جا سکتا جیسے کسی شخص نے برائی کا ارادہ کر لیا مگر کیا نہیں تو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا تو گواہی نہ دینے پر وہ گناہ کیسے ہو گیا؟ وہ صرف قلبی عمل ہے جس کا جوارح پر کوئی اثر نہیں۔
 جواب: ہر برقلبی عمل ہمیشہ معاف نہیں کیا جاتا۔ صرف اسے ہی معاف کیا جاتا ہے جو صرف دل میں ہی گردش کرے مگر ارادہ ممنوع ہو جائے اور کسی امر خارج کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عملی جامد نہ پہنا سکے جیسے کوئی شخص کسی آدمی کو قتل کے پکے

ارادے سے نکلا مگر وہ شخص اس کے ہاتھ سے نکل گیا ایسی صورت میں گناہ مانا جائے گا۔ جیسے کوئی کسی اندھے آدمی کو کونوں میں گرتا دیکھے اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دے اور کوئی کسی بھوک سے مرتاد دیکھے اور اس کے پاس مال ہو مگر اس کی بھوک نہ مٹائے۔ شہادت کا چھپانا اسی نوعیت کا ہے۔ یہ واجب کا ترک ہے اور اس ترک کی وجہ سے وہ گناہ اور جرم ہے۔

”دین“ (قرض) کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) موجل باجل مسمی۔ ادھارہ ہو اور مدت معین ہو۔
- (۲) موجل باجل مجہول۔ ادھارہ ہو مگر مدت نامعلوم ہو۔
- (۳) غیر موجل۔ نقد ہو، ادھارنہ ہو۔

مثلاً کوئی کہے میں تم سے یہ سامان خریدتا ہوں اور میں اس کی قیمت نہیں دوں گا۔ نہ اس کی مدت معین کروں گا۔ یہ دین غیر موجل ہے، یہ جائز ہے۔ اس صورت میں سودا ختم ہوتے ہی اس سے رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی کہے کہ یہ سامان میں نے خرید ازید کے آنے تک تو زید کا آنا مجہول ہے اس کے اندر غرر (دھوکا) ہے۔ یہ **دینِ الْأَجِلِ غَيْرُ مُسَمَّى** ہے، یعنی صحیح نہیں۔

آیت دین کے فوائد:

- (۱) قرض کو لکھ لیا جائے۔
- (۲) قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں کتابت کے وقت موجود ہوں۔
- (۳) کاتب خوش خط ہو۔
- (۴) کاتب عادل ہو۔
- (۵) کسی معین کاتب کی شرط نہ لگائی جائے۔
- (۶) کاتب شریعت کے علم کے مطابق لکھے۔
- (۷) کاتب کو لکھنے کے لیے ثالث میں نہیں کرنا چاہئے۔ (۸) دو مرد گواہ ہوں۔
- (۹) یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں۔
- (۱۰) گواہ بلا یا جائے تو اسے ضرور آنا چاہئے۔

﴿إِنَّمَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ مستعار ہے جسے اونٹانا ہے، حقیقت میں اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہذا مالدار کو اپنے مال پر غرور نہیں ہونا چاہئے۔

﴿وَإِنْ تُبَدِّلُوا مَا فِي الْأَفْسُكْمَ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ (تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپا۔ اللہ بہر حال ان کا حساب تم سے لے لے گا) اس آیت میں اظہار اور اخفاء دونوں کو محاسبہ کے لیے مساوی قرار دیا ہے۔ مواخذہ اور محاسبہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (هم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے)

ہم اپنے دلوں اور زبانوں سے رسالت کے صادق ہونے میں ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یعنی ہم نہیں کہیں گے کہ ہم محمد ﷺ پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں مگر اتباع صرف شریعت محمد ﷺ کی کریں گے۔

سورة آل عمران (مدنیۃ)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
 اُس نے (اے محمد ﷺ!) آپ پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی (آسمانی) کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اُسی نے تورات اور انجلیل نازل کی۔ (۲)

یہاں قرآن کے لیے ”نَزَّلَ“ اور تورات و انجلیل کے لیے ”أَنْزَلَ“ کا الفاظ لایا گیا کیونکہ تورات و انجلیل ”مُرَّةً وَاحِدَةً“ (یکبارگی) اتنا رہیئے گئے اور قرآن ”نَجْمًا نَجْمًا“ (رفتہ رفتہ) حسب وقائع و مناسبت نازل ہوا، مگر ایک جگہ تورات کے بارے میں بالتشدد یہ آیا ہے، وہاں مبالغہ اور شدت مراد ہے اور انکشیر کا فائدہ ہے۔
 قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں: (۱) محکمات (۲) مشابہات

مشابہات میں متكلم کی مراد غیر واضح ہوتی ہے اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم یعنی محکمات کی طرف راجع کر کے دیکھا جائے اور اس سے متكلم کی مراد وہی سمجھی جائے جو محکمات کے مقابلہ نہ ہو جیسے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ضمیر جمع متكلم استعمال کی ہے اس سے عیسائیوں نے استدلال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَيْنِ إِسْرَائِيلَ﴾ (سورہ زخرف: ۵۹) کہ وہ صرف اللہ کے بندے ہیں۔

رَبَّنَا لَا تُنْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
 اے اللہ! جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اُس کے بعد ہمارے دلوں میں کبھی پیدا نہ کر دینا۔ اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرم۔ تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ (۸)

﴿رَبَّنَا لَا تُنْغِ قُلُوبَنَا﴾ عقیدہ خراب ہونا ازاغت قلب ہے۔ یہاں صحت عقیدہ کی دعا کے ساتھ ساتھ طلب ہدایت، عطا، ہدایت، بقاء ہدایت اور ارتقاء ہدایت کی بھی درخواست ہے۔

﴿وَهَبْ لَنَا﴾ ل (حرف جر) انتفاع کے لیے ہے۔ اور ﴿مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ میں ”رحمت“ سے رحمت خاصہ ہے، کسی عمل کے عوض میں نہیں، خالص میری طرف سے ہبہ ہے۔ (ایمان پر خاتمه) اور ہبہ بدون معاوضہ ہوتا ہے۔ ﴿إِنَّكَ أَذَّتَ الْوَهَابَ﴾ وہاب اللہ کی صفت ہے یعنی وہ بدون معاوضہ بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔

نکتہ: جماعت اہل حدیث کی طرف جوہابی کا انتساب کیا جاتا ہے وہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی طرف نہیں بلکہ عبد الوہاب ابن رسم الاباضی کی طرف ہے۔ جو خارجی تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ سلفی جب اپنی سلفیت میں غلوکرتا ہے تو خارجی ہو جاتا ہے۔ فضل رسول بدایوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے وہابی کا لفظ سلفیوں (اہل حدیثوں) کے لیے استعمال کیا۔ مجہد ابن عبد الوہاب نجدی حنبیل المسک تھے اور اہل حدیث کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ تو نہیں وہابی کیسے کہا جا سکتا ہے؟

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۱۳

لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور بھیتی باڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں (مگر) یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ (۱۲)

اس آیت میں (۱) عورتیں (۲) بیٹے (۳) سونے اور (۴) چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر (۵) نشان لگے ہوئے گھوڑے اور (۶) مویشی (۷) بھیتی باڑی دنیاوی لذت کی چیزیں ہیں۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۴

جو اللہ سے التجاکرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے پس ہمیں ہمارے گناہ معاف فرمادی اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ (۱۶)

استغفار کب اور کیسے قبول ہوتا ہے؟ دعا سے پہلے تجدید ایمان کرے۔ تجدید میں استغفار زیادہ موثر ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلِكُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۵

اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی (گواہی دیتے ہیں کہ) اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لا ائم نہیں۔ (۱۸)

فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ وَشَرْفِ الْعُلَمَاءِ «وَفَضْلُهُمْ، فَإِنَّمَا لَنُوَكَانُ أَحَدًا شَرْفٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَقَرْنَاهُمُ اللَّهُ يَا شَمِيمَهُ وَاسْمَ مَلَائِكَتِهِ كَمَا قَرَنَ اسْمَ الْعُلَمَاءِ»: یہ آیت علم کی فضیلت اور علماء کے شرف پر دلیل ہے۔ کیونکہ اگر کوئی علماء سے اشرف ہوتا تو ملائکہ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا۔

﴿قَاتِلًا بِالْقُسْطِ﴾ عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ کا ابطال:

یہ کون ساعدل ہے کہ ساری دنیا کے جرائم تنہ ایک شخص پر لاد دیئے جائیں اور بے قصور کو پھانسی دے دی جائے۔ نیز عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خود بشر تھے اور فرزند بھی کسی دیوبندی دیوتا کے نہیں بلکہ ایک مورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اختلاف کی بنیاد **﴿بَغِيَا بَيْنَهُمْ﴾** یعنی آپس کی ضد بازی، مفادات کا تحفظ اور چودھراہٹ کا بجاوہ ہے۔

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَقْدُورَاتٍ وَغَرَهُمْ فِي دِينِهِمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

یاں لیے کہ یہ اس بات کے قابل ہیں کہ (دوزخ کی) آگ ہمیں چند روز کے سوا چھوٹی نہیں سکے گی۔ اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہت ان باندھتے ہیں اُس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ (۲۳)

ہم کچھ بھی کریں جنت ہماری ہے۔ ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، ہم فلاں کے دامن سے وابستہ ہیں، کیا مجال کہ دوزخ ہمیں چھوئے۔ بالفرض ڈالے بھی گئے تو دھل ڈھلا کر سیدھے جنت میں پہنچا دینے جائیں گے۔ اس قسم کے خیالات نے ان کو اتنا جری اور بے باک بنادیا ہے کہ علانية حق سے انحراف کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں آتا۔

تُولجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ: وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ: وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ②

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کورات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ (۲۷)

کافر سے مومن - جاہل سے عالم - آذر سے خلیل - نوح سے کنعان - عالم کی اولاد جاہل رہ جائے جاہل کی اولاد عالم ہو جائے۔

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِيْنَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيَسْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْبَةً وَيُحَذِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

مومنوں کو چاہئے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اُس سے اللہ کا پکھ (عهد) نہیں ہاں اگر اس طریق سے تم ان (کے شر) سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو (تو مصالحتہ نہیں) اور اللہ تم کو اپنے (غصب) سے ڈرا تا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (۲۸)

﴿إِلَّا أَنْ تَنْقُو اِمْنَهُمْ تُقَاتَةً﴾ دو شخصوں یا جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں:

(۱) قلبی موالات (دلی دوستی) یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔

(۲) مواتات: (ہمدردی، خیرخواہی، نفع رسانی) غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔

(۳) مدارات: (ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برداو) یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے جب کہ اس سے مقصود دینی نفع حاصل کرنا ہو یا ان کے شر سے بچنا ہو۔

(۴) معاملات: (جیسے تجارت، اجرت، ملازمت) یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے جب کہ مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ پہنچتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے موقع پر کفار کمہ سے فرمایا: "لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ" اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غریب ذمیوں کو بیت المال سے وظیفہ دیئے۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عُمَرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي

إِنَّكَ آنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

(وہ وقت یاد کرو) جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے رب! جو (بچہ) میرے پیٹ میں ہے میں اُس کو تیری نذر کرتی ہوں، اُسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو (اُسے) میری طرف سے قبول فرماتو تو سنے والا (اور) جانے والا ہے۔ (۳۵)

﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ﴾ مریم کی والدہ حنفہ بنت یاقوذہ نے ایک پرندے اور اس کے بچے کو دیکھا دعا کی پھر حمل ٹھہر اتو نذر مانی۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتْهَا أُنثىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الدَّكْرُ كَالْأُنثىٰ وَلَيْسَ سَيِّئَتْهَا مَرْيَمَ وَلَيْسَ أُعِيَّذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ⑥

جب اُن کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا تو کہنے لگیں کہ رب میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور (نذر کیلئے) لڑکا (موزوں تھا کہ وہ) لڑکی کی طرح (ناتوان) نہیں ہوتا، اور اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ (۳۶)

﴿سَيِّئَتْهَا مَرْيَمَ﴾ لڑکا پیدا ہوا سی وقت نام رکھ دینا بھی جائز ہے۔ عقیقہ ساتویں دن ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ساتویں دن کی قید قید استحبانی ہے لیکن جتنی جلدی ہو جائے اتنا افضل ہے۔ بچہ پیٹ میں ہو تو بھی سے نیک تمنا میں رکھنا چاہئے۔

عورت بھی بچ کا نام رکھ سکتی ہے جیسا کہ مریم کی والدہ حنہ نے مریم کا نام رکھا تھا۔ اگر باپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، ورنہ نام رکھنے کا اصل حقدار باپ ہی ہے۔ (تحفۃ المؤود و لابن القیم)

عقیقہ: اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ سنت مولکہ ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آئندہ قرض ادا کر سکتا ہو وہ قرض لے کر عقیقہ کے گوشت میں سے خود کھائے، بدیہ دے اور صدقہ کرے۔

اگر جمل ساقط ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ لڑکا تھا یا لڑکی، تو اس کا اچھا سانام رکھا جائے جیسے ہبہ اللہ وغیرہ اور اسی نام سے عقیقہ کیا جائے کیونکہ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ (فتاویٰ اسلامیہ ابن عثیمین)

عقیقہ کرتے وقت یہ پڑھے: ”بِسْمِ اللَّهِ لَكَ وَإِلَيْكَ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ“، (بیتیق: ۹، ۳۰۳) اللہ کے نام سے، اے اللہ یہ تیرا مال ہے اور تیرے حضور پیش ہے یا قربانی کی دعا ﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَبَّيْفًا وَمَا آتَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورہ انعام: ۹۷) پڑھے۔

نومولود کے دیگر مسائل:

نومولود کے کان میں اقامت کہنے کی حدیث کو من گھڑت قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اذان کے بارے میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ایک اثر مصنف عبد الرزاق رحمہ اللہ علیہ میں صحیح سند سے ثابت ہے۔ لڑکے کے لیے دو بکریاں اور لڑکی کے لیے ایک بکری ہے۔ لڑکے کے لیے بقدر استطاعت ایک جانور پر بھی اکتفا کیا جاسکتا ہے۔ ساتویں دن لڑکے یا لڑکی کے بال مومنہ دینے جائیں اور ان بالوں کو چاندی سے وزن کر کے صدقہ کر دیا جائے۔ جہاں تک ختنہ کا مسئلہ ہے نبی کریم ﷺ نے اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ختنہ ساتویں دن ہی کر دیا تھا۔ بعد میں بھی کرنا جائز ہے۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَسِيرِيمُ أَنِّي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

تو پورا دگارنے اُس کو پسندیدگی کیسا تھا قبول فرمایا اور اُسے اچھی طرح پرورش کیا۔ اور زکریا کو اُس کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اُس کے پاس جاتے تو اُس کے پاس کھانا پاتے (یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے) پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں کہ اللہ کے ہاں سے (آتا ہے) بیشک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ (۳۷)

﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَسِيرِيمُ أَنِّي لَكِ هَذَا﴾

بغیر موسم کے پھل: ولی کے ہاتھ پر کرامت کا صدور ہوتا ہے مگر اس کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے کرامت صادر کرے یہ اللہ کی مشیت اور حکم سے ہوتا ہے۔

سورہ آل عمران (آیت: ۲۱) میں ﴿بِالْعَشَيِّ وَالْأَنْبَكَار﴾ معرفہ کے ساتھ اور سورہ مریم (آیت: ۱۱) میں ﴿سَبِّعَةَ وَعَشِيَّاً﴾ نکرہ کے ساتھ لایا گیا کیونکہ زکر یا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹھی علیہ السلام کی بشارت اس بشارت سے عظیم ہے جو سورہ مریم میں ہے الہذا یہ شکر کا زیادہ متقدضی ہے۔

چار عورتیں کامل گزیریں:

- (۱) مریم علیہا السلام (۲) آسیہ علیہا السلام (۳) خدیجہ رضی اللہ عنہا (۴) عائشہ رضی اللہ عنہا
- (۱) "خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا حَدِيْجَةٌ" (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۲۳۲)
- (۲) عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مِنَ الْإِنْجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَسْيَةً امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الظَّعَافِ" (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۲۱۱) اس امت میں مریم بنت عمران اور آسیہ امراء فرعون اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں سے افضل ہیں۔

**ذَلِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوَجِّهُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِّمُونَ**

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ بتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم (بطورقرعہ) ڈال رہے تھے کہ مریم کا متنکفل کون بنے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑرہے تھے۔ (۲۲)

﴿يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾ اچھے مقصد کے لیے قرعہ اندازی جائز ہے۔
 صحیح: ہاتھ پھیرنے والے، آپ ہاتھ پھیرتے تھے اور مریض باذن اللہ شفایا ب ہو جاتا تھا۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّلِحِينَ

اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر (دونوں حالتوں میں) لوگوں سے (یکساں) گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہو گا۔ (۲۶)

تین بچوں کے سوا کوئی گھوارے میں نہیں بولا: (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۲۳۶)
(۱) عیسیٰ علیہ السلام (۲) جرج راہب والا بچہ (۳) وہ بچہ جس نے دودھ چھوڑ کر کہا تھا اے اللہ! مجھے اس ظالم سوارکی طرح نہ بنانا۔ مسلم میں اصحاب الاخداد کے بچے کے بھی بولنے کا ذکر ہے۔

ولد اور غلام میں فرق:

سورہ آل عمران میں ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ ہے اور سورہ مریم میں ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ ہے کیونکہ ولد پچ کو کہتے ہیں خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی مگر غلام لڑکے کو کہتے ہیں تاکہ وہ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کے مناسب ہو جائے۔ ”بِغُلَمٍ أَسْمَهُ يَحْيَى“ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت یحییٰ علیہ السلام پر ظاہر ہے۔

وَرَسُولًا إِلَى يَنْعِيَ إِسْرَائِيلَ ۝ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةً مِنْ رَبِّكُمْ ۝ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهْيَةً الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۝ وَالْبِرِّيُّ الْأَنْكَمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنْجَى الْمَوْقِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۝ وَأَنْبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَنْهَى خَرُونَ ۝ فِي بُيُوتِكُمْ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اور (عیسیٰ) بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر (ہو کر جائیں گے اور کہیں گے) کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بے شکل پرند بناتا ہوں پھر میں اُس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے (چیز) جانور ہو جاتا ہے اور انہے اور جذامی کو تند رست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے (اللہ کی قدرت کی) نشانی ہے۔ (۲۹)

﴿وَرَسُولًا إِلَى يَنْعِيَ إِسْرَائِيلَ﴾ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔

﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ تَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمْنَأَا بِإِنْشَاءِ وَإِشْهَادِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (سورہ آل عمران ۵۲)

﴿وَإِذَا وَحَيْنَتِ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ أَمْنُوا إِنِّي وَبِرَسُولِيٍّ قَالُوا أَمْنَأَا وَإِشْهَادِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۱)

سورہ آل عمران میں ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ہے اور سورہ مائدہ میں ﴿بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ﴾ ہے کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت میں ان چیزوں کی تفصیل ہے جن پر ایمان واجب ہے مگر آل عمران میں ایجاد ہے لہذا ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيَسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُظَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاءِكَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ
مَرْجِعُكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا

لوں گا اور تمہیں کافروں (کی صحبت) سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فالق (وغالب) رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ (۵۵)

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَأْفِعُكَ إِلَيَّ...﴾

﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ﴾ (سورہ مائدہ: ۷۱) (پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگران رہا اور تو تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہی) یہاں وفات سے مراد موت نہیں بلکہ رفع اور قبض ہے اور آیت میں تقابل موت، حیات کا نہیں بلکہ موجودگی اور عدم موجودگی کا ہے جس پر ”مَا دُمْتُ فِيهِمْ“ (جب تک میں ان میں رہا) کے الفاظ صراحتی دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ ”مَا دُمْتُ حَيًّا“، نہیں فرمایا۔ ”مَا دُمْتُ فِيهِمْ“ فرمایا۔ معلوم ہوا وہ اپنے زمانہ موجودگی میں امت کے ذمہ دار ہیں۔ عدم موجودگی کے زمانہ میں ذمہ دار نہیں۔

﴿وَإِذْ عَلِمْتُكُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۰)

(اور ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی) عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ کسی مدرسے میں داخلہ لے کر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اللہ آپ کو قرآن کی تعلیم دے کر زمین پر بھیجے گا۔ آیت بالا سے یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں موجود ہوں گے جب قرآن کا نزول ہو چکا ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کو قرآن کی تعلیم نہیں دی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس دنیا میں کسی اور نبی کا آنا مقدر نہیں۔

**إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَأْفِعُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاءُكُمْ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَى
مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾**

اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں (کی صحبت) سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فالق (وغالب) رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ (۵۵)

تمام دنیا میں کہیں یہود کو نصاریٰ پر حکومت نہیں بلکہ نصاریٰ یہود پر غالب ہیں اور ہمیشہ غالب رہیں گے۔

﴿وَجَاءُكُمْ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ عیسیٰ علیہ السلام نے شرپند یہود یوں سے لڑائی کا ارادہ فرمایا مگر بعض منافقین کی وجہ سے بے بس ہو گئے لیکن اس کے بعد حیرت انگیز رفتار سے عیسائیت پھیلی اور عیسائی، یہود یوں سے زیادہ طاقتور ہو گئے

اور بعد کی صدیوں میں یہودیوں نے عیسائیوں سے بار بار شکستیں کھائیں۔ آج بھی اسرائیل کا اقتدار اعلیٰ امریکہ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اور اسرائیل، امریکہ کی ایک طفیلی ریاست ہے۔

﴿وَجَاءُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ آپ کی اتباع کرنے والے قیامت تک کافروں پر غالب رہیں گے ایسا ہی ہوا آپ کے رفع کے بعد آپ کے ساتھی کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک مومن و قیع تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اور کچھ نے ”ثالث تَلِثَة“، (تین میں کا تیسرا) کہا۔ عیسائیوں کے فرقہ ملکیہ نے اس کی پیروی کی انہیں یہودیوں پر غلبہ حاصل ہوا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی ان کا بھی یہی خیال و عقیدہ تھا۔

﴿وَمَظْهِرُكَ﴾ کافروں کی محبت سے پاک کر دوں گا۔

﴿وَجَاءِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾

ابن زبیر کہتے ہیں کہ نصاریٰ تا قیامت یہود پر غالب رہیں گے مشرق و مغرب میں جہاں بھی کوئی یہود ہے اس پر نصاریٰ غالب ہیں۔ خلاصہ کام یہ ہے کہ تمام دنیا میں دو ہی امیں غالب ہیں ایک مسلمان دوسرے نصاریٰ۔ باقی تمام ملتیں مقہور و مغلوب ہیں۔

﴿لَمَّا تَلِسُونَ الْحَقَّ﴾ حد سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ سچائی کو جانتے ہوئے اس کا انکار۔

(۱) یہودیوں کی حرکتیں:

(۲) وَاكُفُرُوا أَخْرَةً: صحیح ایمان لا و شام کو انکار کر دو۔

(۳) **﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّيَّنَ سَبِيلٌ﴾** امانت میں خیانت۔ آن پڑھ لوگوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّيَّنَ سَبِيلٌ﴾ (سورہ آل عمران: ۵۷) یہودی فقہاء نے یہ مسئلہ گھڑ رکھا تھا کہ غیر یہودی کامال ہڑپ کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ آج کل مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ کافروں سے سود لینا جائز ہے۔ کچھ نے یہ حلیہ تراشہ کے سود وصول کر کے خیراتی کاموں میں استعمال کیا جائے اور ثواب کی امید نہ رکھی جائے۔

﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ میں تمہیں وفات دوں گا یعنی یہودی تمہیں قتل نہ کر سکیں گے۔ ”مُیتُّنُکَ

عِنْدَ قَضَاءِ أَجْلِكَ وَرَافِعُكَ الْأَنَّ“ یعنی تمہیں تمہاری مدت حیات ختم ہونے کے بعد موت دوں گا۔ اور اس وقت میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اس آیت میں **﴿مُتَوَفِّيكَ﴾** اور **﴿رَافِعُكَ﴾** کے درمیان جو واؤ ہے وہ

ترتیب کے لیے نہیں بلکہ مطلق جمع کے لیے آیا ہے اس میں ترتیب ملحوظ نہیں۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ **﴿يَسْرِيمُ اقْتُنْتِي لِرَبِّكَ وَإِنْسِجِدِي وَإِذْ كَعَنِي مَعَ الرَّكِعِينَ﴾** میں سجدے کا ذکر پہلے ہے اور رکوع کا بعد میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ

پہلے **﴿مُتَوَفِّيكَ﴾** کیوں کہا گیا؟ جواب یہ ہے کہ پہلے یہ آیت **﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ﴾** (اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر فرمایا) ہے۔ یعنی یہود کا مکرنا کام ہو گیا اور اللہ کا مکر غالب آیا۔ یعنی اللہ نے اپنے کمال قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا۔ اب ایک سوال یہاں اٹھتا تھا کہ کیا عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی؟ لہذا

﴿مُتَوَفِّيَكَ﴾ کہہ کر اس کا جواب دیا گیا۔ اسی وجہ سے **﴿مُتَوَفِّيَكَ﴾** کو پہلے لایا گیا۔

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (سورہ النساء: ۱۵۸) (بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے) میں رفع سے رفع جسمانی مراد لیا جائے تاکہ ”بل“ کے مقابلہ مباہدہ میں تنافی (نہیں بلکہ یہ) قائم رہ سکے۔ جو بل کا تقاضا ہے۔ موت اور رفع روحانی میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی جود و صفات **﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾** ذکر ہوئیں وہ بھی رفع جسمانی پر دلیل ہیں۔ کیونکہ رفع روحانی اور رفع درجات کے لیے ان دو صفات کا ذکر بالکل بے محل ہے۔ کیونکہ روح، لطیف ہے۔ اس کا رفع امر محال نہیں۔ جس کے لیے یہ کہنے کی ضرورت ہو کہ اللہ بہت زور آور (عَزِيزًا) ہے۔ (حَكِيمًا) کی صفت میں اس شبہ کا جواب ہے کہ دیگر انبیاء کا رفع جسمانی نہیں ہوا تو عیسیٰ کا کیوں ہوا؟ جواب میں فرمایا، اللہ حکمت والا ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ⑨
عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اُس نے (پہلے) مٹی سے اُن کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ (انسان) ہو جاتا تھا وہ (انسان) ہو گئے۔ (۵۹)

نجران سے سانحہ عیسائی آئے تین بڑے معزز تھے۔ عبدالحی، اسہم، ابو حارثہ۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بیاروں کو اچھا کر دیتے تھے۔ آدمی کیا کھا کر آیا ہے، کیا خیرہ کیا ہے وہ بتا دیتے تھے۔ مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتی۔ گھوارہ میں کام کیا اس سے پہلے کسی نہیں کیا اور بلا باپ پیدا ہوئے۔ ان سب کا اقرار قرآن نے بھی کیا ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام اسے اس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ابہبیت یعنی بیٹا ہونے پر استدلال کیا۔ اور مسئلہ تسلیث پر اس طرح بھی استدلال کیا کہ حق تعالیٰ نے جا بجا ادا، فَعَلْنَا، خَلَقْنَا کہا اور جنم کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے۔

جواب: باب میٹے کے مشابہ ہوتا ہے؟ اور اللہ بے مثل ہے اس کا کوئی مشابہ نہیں۔ اور اللہ زندہ ہے اسے موت نہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام مر نے والے ہیں۔

نجران سے تقریباً سانحہ (۲۰) عیسایوں پر مشتمل ایک وفد آیا۔ یہ مناظرہ بازی کے لیے آیا تھا۔ ان کا طرز استدلال یہ تھا کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس سے بڑھ کر الوہیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔

قرآن نے تفصیلی جواب دیا کہ یہ سارے مجرموں اللہ کی طرف سے تھے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کمال تھا۔

یہ جواب ملنے پر انہوں نے پھر ایک سوال داغ دیا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باب کون تھا؟ جواب میں یہ آیت اتری

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ⑨ کہ بن باب پیدا ہونا

اگر الوہیت کی دلیل ہے تو پھر آدم کو بدرجہ اوپری اللہ ہونا چاہئے حالانکہ تم خود ان کو والہ نہیں مانتے۔

چونکہ یہ حق قبول کرنے نہیں آئے تھے چنانچہ انہیں مبالغہ کی دعوت دی گئی جس پر عیسایوں نے ذکر جزیہ دینا قبول کر لیا۔

وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ
اللَّهِ عَلَى الْكُذَّابِينَ

پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقتِ حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلا نہیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلا اور ہم خود بھی آنکھیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق (اللہ سے) دعا وال تجاکریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ (۶۱)

﴿ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكُذَّابِينَ﴾

دعوت مبائلہ: اگر آخرت تمہارے لیے خاص ہے تو موت کی تمنا کرو۔ انہوں نے مباحدہ سے انکار کر دیا۔ دونوں فریق میں سے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے۔ مباحدہ کو تمنا کہا گیا کیونکہ ہر اہل حق کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ باطل پرست مر جائے۔
مبائلہ: دونوں فریق میں حق و باطل میں نزاع ہوا اور دلائل سے ختم ہوتا نظر نہ آئے تو دونوں فریق بارگاہِ الہی میں دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اے اللہ اس پر لعنت فرم۔

بن باپ کے پیدائش: Cell (خلیہ) کے مرکزہ (نیوکلیس) میں ایک کوڈ ریکارڈ کیا ہوتا ہے جسے وہ خلیہ خود نہیں کھو سکتا اسے جنسی خلیے ہی کھو سکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اشعاع irradiation اثر انداز ہوا اور کوڈ کھل گیا۔ اس طرح کہ مریم کے تھم نے اپنا کوڈ کھول دیا۔

اس سے پہلے کی وہ کوششیں بھی ہیں جو مذہبی ذہن رکھنے والے سائنسدانوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے چوہے (ہمیشور) کی مادہ پر کی تھیں جن کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ اسے بغیر جوزا ہوئے صرف گاما شعاعوں (Gama rays) کے ذریعے کس طرح حاملہ کیا جاسکتا ہے۔ ان تحقیقات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنسدار ایان ولٹ (Ian Wilmut) نے تحقیق کیا کہ زریما مادہ جاندار کے خلیوں کو لے کر Clonning سے اس کا ہو ہو چرہ تیار کیا جاسکتا ہے۔ اس نے ایک بھیڑ اسی طرح بنائی جس کا نام اس نے ڈولی رکھا۔

وجود کی چار قسمیں ہیں:

(۱) اعیان میں (خارج میں) (۲) اذہان میں (۳) زبان میں (۴) بیان میں۔

اسی طرح تخلیق کی چار قسمیں ہیں:

(۱) عورت اور مرد دونوں نہ ہوں جیسے تخلیق آدم۔ (۲) ماں باپ دونوں ہوں جیسے عام تخلیق۔

(۳) ماں ہو باپ نہ ہو جیسے عیسیٰ کی تخلیق۔ (۴) مرد ہو عورت نہ ہو جیسے جو کی تخلیق آدم کی پسلی سے۔

منی پاک یا ناپاک؟: عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”گُنْثُ أَفْرُكُ الْمَنِيِّ مِنْ ثُوبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“

”ثُمَّ يُصْلِلُ فِيهِ“، (سنن ابو داود، کتاب الطهارة: ۳۷۲)

منی خشک ہو تو کھر پنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی طہارت کی علامت ہے یا نجاست کی؟ اگر کپڑے میں پاخاڑ لگا ہو تو وہ بخس ہے اسے کھرچ کر اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ پھر اگر منی بھی بخس ہوتی تو کپڑا کھر پنے سے پاک کیے ہوا؟ دھونے کی روایت بھی ہم کو مسلم ہے مگر ہم اسے بطور صفائی دھونا پسند کرتے ہیں۔

**قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى الْكَلِمَةِ سَوَاءٌ يَبْيَنُنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَحَذَّدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّو
فَقُولُوا اشْهَدُوا إِبَانَا مُسْلِمُونَ**

کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب جوبات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں (تسلیم کی گئی) ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کیستھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کار ساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ (اس بات کو) نہ مانیں تو (ان سے) کہہ دو کہ تم گواہ رہو ہم (اللہ کے) فرمانبردار ہیں۔ (۶۲)

اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے ان سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ، مباحثہ کیا جائے۔

(۱) **مُكَالَةٌ: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى الْكَلِمَةِ**

(۲) **مُبَاهِلَةٌ: (نَتَهَلُّ)**

(۳) **مُجَادَلَةٌ:** اہل کتاب سے کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غلط باقیں مت کرو۔

(۴) **مُبَاخَثَةٌ:** جیسے عیسیٰ بغیر باب کے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے جواب یہ دیا گیا کہ آدم کی تخلیق تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے اس کے توان باب دنوں نہیں ہیں۔

ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے پہلے ہیں تو یہودی اور نصرانی کیسے ہوئے؟ ابراہیم کے زمانے میں یہ خود ساختہ مذاہب یہودیت اور نصرانیت تھے، ہی نہیں۔

**إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرِئُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكَّيُهُمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ**

جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں (کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان) کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہو گا۔ (۷۷)

ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ وہ اس کی فرمانبرداری کرے گا اور ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے گا جو شریعت کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں اب اپنے مفاد کے سامنے اس عہد کو کوئی نظر انداز کر دے تو اس نے گویا آخرت دے کر دنیا خرید لی۔

﴿وَلَا يُكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ﴾

جن گناہ گاروں کو بخش دینا منظور ہو گا ان کے لیے تین مرحلے ہوں گے:

(۱) اللہ ان سے گفتگو کرے گا یہ اس بات کا اشارہ ہو گا کہ ان پر مہربانی ہونے والی ہے۔

(۲) پھر پردہ ہٹا کر نظر کرے گا۔

(۳) ان کا تذکیرہ کیا جائے گا غالباً غسل دیا جائے گا اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِّيٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِكُنْ كُونُوا أَرْبَابِنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلِمُونَ الْكِتَبَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۶﴾

کسی آدمی کو شایاں نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ بلکہ (اُس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب) تم (علمائے) ربائی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب (اللہ) پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ (۷۹)

﴿كُونُوا عِبَادًا لِّيٌ﴾ اس آیت میں ایک قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی تعلیم جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی سکھاتی ہو وہ ہرگز نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی اور اگر کسی مذہبی کتاب میں ایسی تعلیم موجود ہو تو یہ دلیل ہے کہ یہ گمراہ کن عقیدہ لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّينَ لَمَّا أَتَيَتْهُمْ مِّنْ كِتَبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَهُمْ
رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَا قَرَزْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
عَلَى ذَلِكُمْ أَصْرِيٌّ قَالُوا أَقْرَزْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِيدِينَ ﴿۸﴾

اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اُس پر ایمان لانا ہو گا اور ضرور اُس کی مدد کرنی ہوگی اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلام تم نے اقرار کیا اور اُس اقرار پر میرا ذمہ لیا (یعنی مجھے ضامن ٹھہرا یا) انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا کہ تم (اس عہدو

پیمان کے) گواہ رہا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ (۸۱)

تمام انبیاء سے حق تعالیٰ کا یہ فرمانا ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ میں رسول اگرچہ نکرہ ہے (نکرہ تفہیم کے لیے ہے) مگر اشارہ مخصوص و معین کی طرف ہے کہ تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان رسول کی آمد سب کے بعد ہو گی اس کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا۔ پھر عالم شہادت میں ہر نبی کے زمانے میں اس عہد کی تجدید ہوئی۔ یہ ایک حیران کن اکشاف ہے کہ ”عَهْدِ الْلَّسْتُ“ میں تمام گذشتہ انبیاء کو آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا اس سلسلے میں انبیاء سے باقاعدہ حلف لیا گیا اس سے ثابت ہوا کہ محمد ﷺ پر تمام گذشتہ انبیاء ایمان لائے۔ جب ان انبیاء کے لیے یہ ایمان لازم تھا تو پھر ان کی امتوں کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہوا۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۝ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُؤْمِنُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلْءٌ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نُصْرٍ ۝

ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۸۹)
جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہو گی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ (۹۰) جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر (نجات حاصل کرنی چاہیں اور) بدے میں زمین بھرسونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب ہو گا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ (۹۱)

کافروں کی تین قسمیں:

- (۱) جو کفر سے صحیح توبہ کریں اور اعمال صالح اختیار کریں ایسے لوگوں کی توبہ مقبول ہے۔
- (۲) جو کفر سے توبہ کریں مگر توبہ صحیح نہ ہو بلکہ فاسد ہو مثلاً دل سے توبہ نہ کریں صرف زبان سے کسی مصلحت کی بنا پر توبہ کے الفاظ بول دیں۔ یاد م نکلتے وقت توبہ کریں تو ایسے لوگوں کی توبہ مقبول نہیں۔
- (۳) جو تمام عمر کفر پر قائم رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔

پارہ نمبر

۲

سورة آل عمران

(آیت: ۲۰۰ تا ۲۹۲)

سورة النساء

(آیت: ۱ تا ۲۳)

مجمع بلقیس للبحوث الإسلامية
حیدر آباد، ہند

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ^{۱۲۴}

(مومنو!) جب تک تم اُن چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کرسکو گے اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اُس کو جانتا ہے۔ (۹۲)

سودخور جس طرح انفاق کی راہ میں نہیں پڑتا اسی طرح عیاشی کی چاٹ بھی نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی راہ بندر دیتی ہے۔ انفاق کی راہ میں وہی لوگ پڑسکیں گے جو سودخوری اور عیاشی کی لست سے اپنے کو محفوظ رکھ سکیں گے۔

ایمان کا پہلا ظہور غربیوں پر خرچ اور خیر اعلیٰ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاں رسکی دینداری ہوگی وہاں بظاہر کچھ نہ کچھ نیکی کے کام ہوں گے لیکن پسندیدہ مال خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہو گا۔ اس کے بر عکس جہاں حقیقی دینداری ہوگی وہاں آدمی اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخوبی آمادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک کسوٹی ہے جس پر اللہ کی محبت کے دعوئی کو پر کھا جاسکتا ہے۔ یہود بڑے بخیل واقع ہوئے تھے اس کسوٹی نے ان کی دینداری کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ خود ساختہ دین کی ایک پیچان ہے کہ ظاہری ڈھانچے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

﴿الْبِرَّ﴾ سے مراد یہاں جنت ہے اور اس آیت کے شان نزول میں یہ حدیث ہے۔

عَنْ أَنَّىٰ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا تَرَى نَزَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ؟ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾" (آل عمران) وَإِنَّهُ لَيُسَلِّي مَالً أَحَبَّ إِلَيْيَ مِنْ أَرْضِي بَيْرَحَاءَ، وَإِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَخِبَّنَبِيرَحَاءَخَيْرَرَابِعٍ" فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ حَدَائِيقَ (مسند احمد: ۱۳۶۸۸، صحیح)

جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور کہا مجھے "بَيْرَحَاء" باع غ زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا فرع بخش مال ہے میری رائے ہے کہ اسے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عم زادوں میں تقسیم کر دیا۔

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ بر کے معنی ہیں حق کی پوری ادائیگی یعنی اللہ کے حق کی پوری ادائیگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب چیزوں کے راستے میں خرچ نہ کرو۔

سورہ بقرۃ کی آیت بڑے میں نیک اعمال کی ایک فہرست دے کر سب کو بڑا کہا۔ مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ترین بڑی ہے کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے۔

یہود پر حرام کردہ طیبات کی تین قسمیں:

- (۱) یہودی علماء کے فتوے جو بعد میں تورات میں شامل ہو کر اس کا جز بن گئے ان فتاویں میں انہوں نے بعض چیزوں کو حرام تھہرا�ا تھا۔
- (۲) یہود کی کثیجتی اور سوال بازی کے سبب بعض طیبات حرام ہو گئیں۔

(۳) وہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام محض طبعی عدم مناسبت کی بناء پر استعمال نہیں کرتے تھے تھے یہود نے ان کی حرمت بھی تورات کی محرمات کی فہرست میں شامل کر دیا۔

یہود کا شبه اور اس کا جواب:

ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام انبیاء ملک شام میں ہوئے۔ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسلمانوں نے اس قدم قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنالیا تو یہ ملت ابراہیم کے قبیع کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مقام ابراہیم کا وہ پتھر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے باñی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

**كُلُّ الظَّعَامِ كَانَ حَلَّا لِبْنَى إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرِثَةُ ۚ قُلْ فَأَتُؤْمِنُ بِالْقَوْرَةِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۖ**

بنی اسرائیل کے لیے (تورات کے نازل ہونے سے) پہلے کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں سوائے ان (چیزوں) کے جو یعقوب (علیہ السلام) نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچ ہو تو تورات لا اور اسے پڑھو (یعنی دلیل پیش کرو)۔ (۹۳)

یہود کا شبه اور اس کا جواب:

یہود کے دشہوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے محمد ﷺ تم اپنے کو دین ابراہیم کا پیر و بتاتے ہو مگر اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کرتے ہو یہ تو ابراہیم پر حرام تھا۔

جواب: حرام نہیں تھا یہ افتراق علی اللہ ہے بلکہ یعقوب نے عرق النساء کی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ (فتح الباری: ۹/ ۲۸۱)

بطور نذر کہ اگر شفا ہوئی تو چھوڑ دوں گا (مند احمد) اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَرَّكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۖ

پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، با برکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ (۹۶)

سورہ فتح میں مکہ میم کے ساتھ اور آل عمران میں بکتہ ب کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آل عمران کی آیت حج کے سیاق میں ہے اور بک، زحام یعنی بھیڑ کو کہتے ہیں اور حج میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔

یہود کا شبه اور اس کا جواب: بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے کیوں کہ وہ دنیا کا پہلا عبادت خانہ ہے۔ یہ تمام انبیاء کا قبلہ تھا تو تم نے اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا؟

جواب:

(۱) کعبہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا۔ (۲) مبارک ہے یعنی برکتوں کا سرچشمہ ہے۔

﴿مُبَارَكًا﴾ برکت کا ایک مطلب ہے نعم (زیادتی) چونکہ اس میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ثواب کی حامل ہے۔

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ فِي مَسْجِدٍ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سَوَاءَ إِلَّا
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةَ أَلْفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سَوَاءَ"
(سنن ابن ماجہ، کتاب: إقامۃ الصلاۃ والشیۃ: ۱۲۰۲، صحیح)

اور حج کرنے والا ایسا ہے گویا کہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ”کَيْوَمْ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ“ (صحیح بخاری: کتاب الحج، ۱۵۲۱) ہو جاتا ہے۔ دوسرا مطلب دوام (ہیشکی) ہے، یعنی کعبہ کبھی طائفین، راکعین اور ساجدین سے خالی نہیں ہوتا۔

(۳) تمام جہانوں کا قبلہ

(۴) آیات پیشہ یعنی جس نے اس کی بے حرمتی کی اس پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔

(۵) مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔

(۶) جو اس میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔

(۷) صاحب استطاعت پر اس کا حج فرض ہے۔

﴿آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ اس پر تلوے اور انگلیوں کے نشان تھے۔

سوال: مسلمان بھی بت پرستی کرتے ہیں کیونکہ وہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔

جواب: ہم کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نہیں کہتے اور کوئی شخص کسی مکان کی طرف جاتا ہے تو مکین مقصود ہوتا ہے تخت کی طرف جھک کر سلام کرے تو سلام صاحب تخت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد بت پرست اپنے بتوں کو خانہ خدا نہیں بلکہ بت ہی کو مقصود سمجھتے ہیں۔

﴿مُبَارَكًا﴾

(۱) خانہ کعبہ کے آس پاس کی سر زمین خشک اور بے آب و گیا ہے اس کے باوجود وہاں پھلوں وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔
یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے۔

(۲) اور ہر سال حاجی وہاں لاکھوں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں مگر جانوروں کی کمی نہیں ہوتی۔

(۳) اسلام کی دعظیم عبادتیں اسی گھر سے جڑی ہوئی ہیں حج و عمرہ۔

(۴) ایک نماز ایک لاکھ کے برابر۔

﴿هُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾

(۱) توحید کا مرکز ہے۔ (۲) مہبتوں کی یعنی غار حراء ہیں ہے۔

(۳) تمام عالم کے لیے قبلہ ہے اس اعتبار سے وہ هدی (رہنمایا) ہوا۔

بیہقی کی بنیاد: مختلف بھائیوں میں نظریات، بول چال تمام چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر با پ پرسب کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ اسلام کا اللہ رب العالمین ہے یعنی اسلام اس ناحیے سے سارے مذاہب والوں کو بھائی مانتا ہے اور اللہ ہی رب ہے تو معبد بھی وہی ہے اور اس سبق کو ذہنوں میں تازہ اور راسخ کرنے کے لیے سب کو کعبہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہ **﴿هُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾** ہے اور ابراہیم نے اس گھر کو خالص توحید پر بنایا تھا۔ اس طرح وہ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہوا۔

مسجد کے آگے قبر:

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح: ایسی مسجد میں نماز جائز نہیں جس کے آگے قبر ہو اور قبر اور مسجد کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو۔ عطاء ابن ابی رباح مسجد کی دیوار کو فصل کے لیے کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک مسجد کی دیوار کے علاوہ ایک اور دیوار ضروری ہے۔

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا سعودی حکومت کو مشورہ: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ہیئت پرداپس کیا جائے یعنی مسجد نبوی اور قبر کے درمیان شمالاً جنوباً ایک لمبی دیوار کھینچ دی جائے جو مسجد کو قبر نبوی سے جدا کر دے۔ ستر انبیاء کا مسجد خیف میں مدفن ہونا بے بنیاد بات ہے۔ مسجد حرام میں انبیاء کی قبروں کا ہونا اور اسماعیل وغیرہ کا مدفن ہونا کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں۔

نکتہ: قبور ظاہرہ کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا مگر جن کا نام و شان مٹ چکا ہو شریعت اس پر حکم لگانے سے پرہیز کرے گی۔ (ما بینَ قَبْرٍ وَ مِنْبَرٍ) یعنی میری قبر اور میرے منبر کے درمیان ”رُوضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ“ ہے یہ ثابت نہیں بلکہ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَا بینَ بَيْتِيْ وَ مِنْبَرِي رُوضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ“ (صحیح بخاری، کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکہ والمدینہ: ۱۱۹۵) یعنی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنة ہے یہ ثابت ہے۔

مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنی ہے کیونکہ اس کو مخصوص مزیت حاصل ہے، جو دوسری مساجد کو حاصل نہیں کیونکہ قبر کی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھی تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی تضییع (ضائع کرنا) لازم آئے گی۔ میت کو گھر میں دفن کرنا خلاف شرع ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں دفن کرنے کی وجہ یہ ہے:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ ”لَعْنَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ“، قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ حُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ: قَالَتْ (صحیح مسلم، کتاب المساجد: ۵۲۹)

عمر رضی اللہ عنہ کا شجرۃ الرضوان کو کٹوادی نے کی روایت منقطع ہے۔ قبر نبوی کو مسجد نبوی میں ۸۸ ہجری میں ولید بن عبد الملک نے شامل کیا۔ اس وقت کوئی صحابی بقید حیات نہ تھے۔ قبر پر مسجد یا مسجد میں قبر و نوں حرام ہیں، ان میں جو بعد میں

ہے اسے ہٹا دیا جائے گا۔ قبر رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ قبر رسول کی زیارت مسجد نبوی کی زیارت کے تابع ہے۔ کعبہ میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں ایک ہزار کے برابر اور مسجد اقصیٰ میں ڈھانی سو کے برابر ہے۔ ہزار کی روایت منکر اور پانچ سو کی روایت ضعیف ہے۔ نبی کی قبر کو روضہ کہنا درست نہیں۔ نافع کہتے ہیں ابن عمر سفر سے واپس ہوتے تو دور کعت تحریۃ المسجد پڑھتے، پھر قبر پر حاضر ہوتے اور سلام بھیجتے:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبْنُ عُمَرَ إِذَا أَقَدَمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْتَاهُ) (مصنف عبد الرزاق: ۲۵۵۳، موقوف)

پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں پھر آگے بڑھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجیں اور عمر رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجیں۔ جھرا سود کو جو بوسہ لیا جاتا ہے وہ بوسہ محبت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اس سے مس ہوئے یہ بوسہ تعظیمی نہیں ہے۔ نیز کوئی یہ نہیں کہتا اے کعبہ یا اے جھرا سود میری بگڑی بنا۔ جب کہ بت پرست لوگ براہ راست بتوں سے پر اترنا کرتے ہیں اور ان کے سامنے مراسم عبودیت ادا کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْبِطِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
مومنو! اللہ سے ڈروجیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرننا تو مسلمان ہی مرننا۔ (۱۰۲)

﴿حَقَّ تُقْبِطِهِ﴾ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ سمجھی کرتے ہیں مگر جہاں اپنا مفاد متاثر ہو رہا ہو یا اپنی ناک کٹ رہی ہو یا ان تقویٰ دھرا رہ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر آدمی ناک کٹوا لے مگر اللہ کا حکم پامال نہ کرے یہ ﴿حَقَّ تُقْبِطِهِ﴾ ہے۔ اتحاد کی تین بنیادیں:

- (۱) تَقْوَى حَقَّ تُقْبِطِهِ (اللہ سے ایسا ڈرنا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے)
- (۲) إِغْتِصَامٌ بِعَبْلِ اللَّهِ (اللہ کی رسمی یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا)
- (۳) عدم تفرق (فرقہ بندی سے دور رہنا) ان تین چیزوں کی بقا کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والی ایک جماعت ہونی چاہئے جو مستقل دعوت کا کام انجام دیتی رہے۔

مفهوم تقویٰ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَأَلَ أَبْيَهِ بْنَ كَعْبٍ عَنِ التَّقْوَى، فَقَالَ لَهُ: أَمَا سَلَكْتَ طَرِيقًا ذَا شَوُكٍ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: شَمَرْتُ وَاجْتَهَدْتُ، قَالَ: فَذَلِكَ الشَّقْوَى. (تفسیر ابن کثیر)

حق تقویٰ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾، قَالَ: (أَنْ يُطَاعَ وَلَا يُغَصَّى، وَيُذْكَرَ وَلَا يُنسَى، وَيُشْكَرَ وَلَا يُكَفَّرَ) (ابن ابی شیبہ فی المصنف: ۳۵۶۹۵، موقوف)

عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اسے یاد کیا جائے اسے بھولانہ جائے۔ اس کا شکر ادا کیا جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ (ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے)

تقوی ایسی عبادت ہے جس کا تمام تر تعلق قلب سے ہے۔ فرانش بجنگانہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں جن عبادات کا ذکر نظر آتا ہے۔ وہ ہیں تقوی، اخلاص، توکل، صبر اور شکر۔ یہ سب قلبی عبادات ہیں۔ یہ تمام اعمال کا اصل اور جو ہر ہیں۔ برائی سے بچنے کے لیے ضمیر کا احساس بیدار ہوا اور دل میں خیر و شر کی تمیز کے لیے ظاش ہو یہ تقوی ہے پھر اس کام کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے یہ اخلاص ہے۔ پھر اس کام میں اللہ کی نصرت پر بھروسہ کیا جائے یہ توکل ہے اور اس کام میں رکاوٹیں آئیں تو ہمت نہ ہارے یہ صبر ہے اور کامیابی ملے تو اس پر مغروہ ہونے کے بجائے اسے اللہ کا فضل سمجھے۔ اس کا اعتراف زبان و دل سے کرے یہ شکر ہے۔

﴿هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ﴾ قرآن سے فائدہ ہی لوگ اٹھاسکتے ہیں جو متqi ہیں۔ (سورہ بقرہ: ۲)

اسباب حصول تقوی:

توحید کا منشأ تقوی کا حصول ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۱)

روزہ کا بھی یہی مقصد ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۸۳)

حج کا مشابھی یہی ہے ﴿تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (سورہ حج: ۳۲)

قربانی کا مقصد تقوی ہے ﴿وَلَكُنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ (سورہ حج: ۳۷)

مسجد جہاں مومن کی پیشانی جھکتی ہے اس کی بنیاد تقوی ہے۔ ﴿عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ﴾ (سورہ توبہ: ۱۰۹) اسلام کا تمام اخلاقی نظام تقوی کی بنیاد پر رقام ہے ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۳)

﴿اَغْدِلُو اَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (سورہ مائدہ: ۸)

تقوی والے ہی اللہ کے دوست ہیں ﴿إِنْ أَوْلَيَا وَدًا إِلَّا الْمُتَّقَوْنَ﴾ (سورہ افال: ۳۳)

قبولیت عمل اہل تقوی کے لیے ہے ﴿إِنَّا يَتَّقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورہ مائدہ: ۲۷)

تقوی کا مرکز و مسکن دل ہے ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (سورہ حجرات: ۳)

تمام گناہوں کی جڑ فجور ہے، مھیک اسی طرح تقوی تمام نیکیوں کی جڑ، اصل اور بنیاد ہے۔ یہ دونوں بندے کے اندر فطرتا دیعت ہیں۔ بندہ اپنے اختیار اور کوشش سے ایک کوچھ ہوتا اور دوسرا کو اختیار کرتا ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِذْكُرُوا يَعْمَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ وَلَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرْؤُنَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اور سب مل کر اللہ کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور تم آگ کے گھرے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا تا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ (۱۰۳) اور تم میں ایک جماعت ایسی ہوئی چاہیئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائی اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور بُرے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ (۱۰۴)

مرکز وحدت قرآن و سنت کی طرف دعوت دی گئی اور اشارہ کیا گیا کہ اجتماع و اتحاد پوری قوم کو ایک شخص واحد میں تبدیل کر دیتا ہے پھر دعوت سے اسی اجتماع کو غذالتی ہے اور اسے نشوونما دی جاتی ہے۔

فرقہ کی تعریف:

رایوں میں اختلاف کے باوجود منہج اور محور عقیدت میں اختلاف نہ ہو تو فرقہ نہیں بنتا۔ ہاں رایوں کے اختلاف سے منہج میں اختلاف ہو جائے تو فرقہ بن جاتا ہے۔

﴿نَعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا﴾ نعمت سے مراد اسلام ہے۔ اس کے معا بعد **﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾** کا تذکرہ کر کے یہ حکم دیا گیا کہ اس نعمت کو اپنی ذات تک محدود مدت رکھو دوسروں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اسلام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے **الْخَيْرِ** کی تفسیر اسلام سے کی ہے۔ نعمت کو یادداں نے کے بعد فرمایا کہ اسی نعمت (اسلام) کی بدولت تم دشمن سے بھائی بھائی بن گئے۔ گویا جہاں اسلام آئے گا بھائی چارہ آئے گا۔ معلوم ہوا کہ اسلام امن و امان کا داعی ہے نہ کہ دہشت گردی کا۔

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ کوئی برائی برداشت نہ کریں، اس کا تعلق خواص سے ہے۔

﴿كُنْتُمْ خَيْرًا أُمَّةً﴾ اس کا تعلق عوام سے ہے۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعْرِّيْهِ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلَسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِي قَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَصْعَفُ الْإِيمَانِ" (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۲۹)

ترمذی میں ہے تم شرودیں (۷۰) امت ہوانہت (۶۹) امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ "عَنْ بَهْرَبْنِ حَكِيمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّكُمْ تُتَمَّوْنَ سَبْعِينَ أَمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْمَرُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" (ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۱۰۰، حسن)

يَوْمَ تَبَيَّضُ وَجْهُهُ وَتَسُودُ وَجْهُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَسُودُ وَجْهُهُ قَالَ: تَسُودُ أَهْلُ الْبِدَعَ وَالصَّلَالَةِ۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يَوْمَ تَبَيَّضُ وَجْهُهُ وَتَسُودُ وَجْهُهُ قَالَ: تَبَيَّضُ وَجْهُهُ أَهْلُ الشَّيْءَ وَالْجَمَاعَةِ۔ (تفسیر ابن حاتم)

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اہل سنت کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے چہرے کا لے ہوں گے۔

عَنْ أَبْنِ بُرْيُدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةً صَفَّيْ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَّةِ" (سنن ترمذی، ابواب صفة الجنۃ: ۲۵۳۶، صحیح)

﴿أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ میں مرتد کے ساتھ بدعتی لوگ بھی شامل ہیں۔

صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحْبَلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ إِيمَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت (کو دیکھو گے کہ) ان سے چمٹ رہی ہے بجر اس کے کہ یہ اللہ اور (مسلمان) لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور (اس کے) پیغمبروں کو ناقہ قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ (۱۱۲)

﴿صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ﴾

بنی اسرائیل کے نصیبہ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہیں عارضی طور پر کہیں سہارا تو مل سکتا ہے ممکن ہے کوئی حکومت انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیں یہ قوم دنیا میں کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی وجہ ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے آئے ہیں۔ انبیاء کی بدعماں کے جنیں Genes میں داخل ہو چکی ہے کوئی قوم جس پر کسی پیغمبر نے پھٹکا رکھی ہو وہ دنیا میں پھل پھول نہیں سکتی۔ اللہ کا غصہ سے ہمیشہ گھیرے میں لیے رکھتا ہے۔

یہودیوں کے پاس ہتھیار ہے، سامنس و مکنا لو جی ہے۔ اس کے باوجود وہ کمزور ہیں۔

﴿بَحْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَحْلٍ مِّنَ النَّاسِ﴾

اللہ نے ذلت و رسولی کو یہود کا مقدر بنادیا ہے۔ یہ جہاں اور جس زمانے میں ہوں گے ذلیل و رسولی رہیں گے اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اور کسی زمانے میں انہیں عزت نصیب نہیں ہوئی۔ انہیں عارضی چین و سکون صرف دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت میں ملے گا۔ جزیہ دے کر بطور ذمی زندگی گذاریں یا انہیں بڑی غیر اسلامی طاقتور کی پشت پناہی حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ آج کل فلسطین میں یہودیوں کی ایک حکومت امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی شہ پر اور ان کی مدد سے قائم ہے۔ ابھی حال میں نو مسلم مفکر رجا راودی کا بیان شائع ہوا ہے کہ اگر امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اسرائیل کی حکومت عرب مسلمانوں کے سامنے چوبیں گھنٹے سے زیادہ نہیں ملک سکتی۔ ان کی ذلت و رسولی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ فلسطین پکول نے پتھر مار کر ان کی زندگی اجیرن بنارکھی ہے۔

(وَحَبِّلٌ مِنْ النَّاسِ) غیر مسلم طاقتوں سے معاہدہ صلح کر کے محفوظ ہو جائیں۔ اسرائیل کی آج کی حکومت غیروں کے بل پر ہے۔

إذ هَمَتْ طَآئِفَتِنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (۱۷) اُس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ تعالیٰ اُن کا مددگار رہا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ (۱۲۲)

صحابہ سے کمزوری ظاہر ہوئی مگر اس کے باوجود ان کے بارے میں اللہ نے ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ (الله ان کا پشت پناہ ہے) کہا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ مسلسل کامیابیاں نہیں دینا۔ کبھی کبھی شکست سے بھی دوچار کرتا ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ مسلسل کامیابیاں دیکھ کر کہیں منافقین بھی مفادات دنیوی حاصل کرنے کے لیے ان میں شامل نہ ہو جائیں۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِيَدِِ وَأَنْتُمْ أَذْلَلُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۱۷۳) اور اللہ نے جنگِ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اُس وقت بھی تم بے سرو سامان تھے پس اللہ سے ڈرو (اور ان احسانوں کو یاد کرو) تاکہ شکر کرو۔ (۱۲۳)

غزوہ بدر میں ملائکہ کی تعداد:

سورہ انفال میں ایک ہزار کا وعدہ ہے اور سورہ آل عمران میں تین ہزار کا پھر پانچ ہزار کا وعدہ کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ مسلمانوں نے بدر میں مخالف کی تعداد ایک ہزار دیکھی اللہ سے استغاثہ کیا اس پر ایک ہزار کا وعدہ کیا، تاکہ دشمن کی تعداد کے برابر فرشتوں کی تعداد ہو۔ سورہ آل عمران میں تین ہزار ہے۔ بدر میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ کرز بن جابر اپنے قبیلہ کا شکر لارہا ہے اس وقت مخالف گروہ مسلمانوں سے تین گنا تھا تو تین ہزار کا وعدہ کیا تاکہ مسلمانوں کی تعداد مخالف کے تین گنا ہو۔ پھر اس تعداد کو چند شرطوں کے ساتھ پانچ ہزار کر دیا، وہ یہ ہیں:

(۱) صبر و تقویٰ کے ساتھ رہیں۔

(۲) دشمن یکبارگی جملہ کرے۔ دوسری شرط نہ ہوئی تو پانچ ہزار کا وعدہ نہ فرمایا۔

وَأَنْتُمْ أَذْلَلُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بعض سلف نے کہا کہ "الشکر تقوی اللہ" (تفیر بیناولی) شکر تقوی ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شاکر ہو۔ وہ متقی نہیں جو شاکر نہیں۔

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا إِحَادِيَّينَ (۱۷۴)

(یہ اللہ نے) اس لیے لیے (کیا) کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ (جیسے آئے تھے ویسے ہی) ناکام واپس جائیں۔ (۱۲۷)

﴿لِيَقْطُعَ طَرْفًا﴾ حق میں اللہ کی مدد کی دو صورتیں ہیں:

- (۱) مخالف کے ایک حصہ کو کاٹ دینا، یہ کامیابی دعوت کی راہ سے آتی ہے اس کے اوپر حقانیت روشن ہو جاتی ہے وہ باطل صفت کو چھوڑ کر حق کی صفت میں آ جاتا ہے۔
- (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو قوت دیتا ہے اور مخالف پر غالب کر دیتا ہے۔

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَآءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اے ایمان والو! دُگنا چو کنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈروتا کہ نجات حاصل کرو۔ (۱۳۰)

﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَآءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ کہہ کر سود کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ متقدی وہ لوگ ہیں جو آسانی اور پریشانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور سود سے دور رہتے ہیں۔ سودی کا روابر زر پرستی کی بدترین شکل ہے دن و رات دولت کی حرص اور اسے دو گنا چو گنا کرنے کی دھن میں دیوانہ بنارہتا ہے، حالانکہ آدمی کو چاہئے کہ وہ رحمت الہی کی طرف دوڑے۔ سودخور کو دنیا کے لفغ کا شوق اور متقدی کو آخرت کے لفغ کا شوق ہوتا ہے۔ سودخور کے نزدیک دنیوی کامیابی کا ذریعہ ہے مال بڑھانا، اور متقدی کے نزدیک اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے مال کو گھٹانا۔

﴿يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَآءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ سود کے بیان میں تین مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب سود نہ لینا تقویٰ کی صفت ہے اور دولت پرستی کی بدترین شکل سود ہے۔ **﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾** کو سامنے رکھ کر کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ دو گنا چو گنا سود کھانا حرام ہے مگر تھوڑا سود کھانا جائز ہے جیسے **﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا﴾** اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شریک ٹھہر اسکتے ہو دو چار شریک نہیں ٹھہر اسکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں بڑھا چڑھا کرنا ہو تو مطلق سود جائز ہے بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب مطلقًا حرام ہے۔ یہ قید، نہی (حرمت) کے لیے بطور شرط نہیں بلکہ واقعہ کی رعایت کے طور پر ہے یعنی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی اس کا بیان و اظہار ہے۔

﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

(۱) ثابت تدبی (صبر)

(۲) تقویٰ۔ ان دونوں کے نتیجے میں فرشتوں کی مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔

سورہ آل عمران میں اللہ نے مسلمانوں کو چار مقامات پر صبر اور تقویٰ کا حکم دیا ہے۔

(۱) کافروں کے شر سے بچ سکتے ہیں **﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾** (آل عمران: ۱۲۰)

(۲) فرشتوں کی مدد ملتی ہے **﴿بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرَهُمْ هَذَا يُنِيدُكُمْ رَبُّكُمْ**

بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران: ۱۲۵)

(۳) صبر اور تقویٰ کا روی عزم امور میں سے ہے **﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾** (آل عمران: ۱۸۶)

(۲) فلاح حاصل ہو سکتی ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَرَاهِطُوا وَاصْبِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ﴾

تُفْلِحُونَ ﴿آل عمران: ۲۰۰﴾

عبارت اس طرح ہے ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ شرط ہے اور ”تَنَالُوا ثَوَابَ أَهْلِ الْعَزْمِ“ یہ جواب شرعاً ہے اور ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ جواب شرط کی دلیل ہے یعنی صبر و تقویٰ اولو العزم انبیاء و رسول کی صفات ہیں، اگر تم نے ان دونوں کو اختیار کیا تو تم کو وہی ثواب ملے گا جوانبیاء و رسول کو ملا ہے۔

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ شدید مخالفین کی سازشوں اور مخالفتوں کے نتائج بد

سے محفوظ رکھنے کے لیے تقویٰ اور صبر کو علاج بتایا ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو

(اللہ سے) ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (۱۳۳)

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مغفرت پہلے ہے۔ جنت بعد میں۔ معلوم ہوا کہ جنت کا حصول مغفرت الہی کے بغیر ممکن نہیں کیوں کہ ایک آدمی تمام عمر نیکیاں کرے اور معصیت سے کنارہ کش رہے پھر بھی اس کے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ **وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ** سوال یہ ہے کہ اگر جنت کا جنم آسمان و زمین کے جنم کے برابر ہے تو پھر

جہنم کا محل و قوع کیا ہے؟ یہ کوئی نیا سوال نہیں۔ بعض اہل کتاب نے نبی کریم ﷺ سے یہی سوال کیا تھا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ جَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتَ اللَّيْلَ الَّذِي قَدْ أَبْتَسَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَيْنَ جَعَلَ النَّهَارَ؟) قَالَ:

اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: كَذَلِكَ يَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. (المستدر ک علی الصحیحین للحاکم: ۱۰۳)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا اے محمد بتائیے کہ اگر جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: بتاؤ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا پھر جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ کی مرضی ہے۔ جب رات دنیا کے ایک طرف ہوتی ہے تو دوسری طرف دن ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت کائنات کے ایک طرف واقع ہے یعنی اعلیٰ علیمین میں اور جہنم کائنات کے دوسری طرف اسفل سافلین میں۔

جنت کی وسعت کی تمثیل:

سودے بہت تیرما رو گے ایک کا سوبنا لو گے مگر اس کا نفع بہر حال اسی زندگی تک محدود رہے گا مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ایسی وسیع جنت کے وارث بنو گے جس کی وسعت کے آگے زمین و آسمان کی وسعت گرد ہے۔ تو ایک محدود تنگنائے کے

لیے دوڑ دھوپ کے بجائے ابدي زندگی اور ناپیدا کنار بادشاہی حاصل کرنے کے لیے مسابقت کیوں نہیں کرتے؟

الَّذِينَ يُنِفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

جو آسودگی اور تنگی میں (اپنا مال اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔ (۱۳۳)

وَالْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ ”کاظم غیظ“ (غضہ پی جاتا) جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں ان میں سب سے زیادہ لوگ اسی غصہ ہی کا شکار ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ غصہ ضبط کرنے والوں کی مدد فرمائی گئی ہے۔

غضہ فی نفس کوئی بری چیز نہیں بلکہ اس کا بے محل استعمال مذموم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يُغْفِرُونَ﴾ (سورۃ الشوری: ۷۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کو غصہ آتا ہے ورنہ یہ کیوں فرمایا جاتا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کردیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حسن خلق نام ہے ایمان کا اور سوء خلق نام ہے فاقہ کا۔ انسان کے صن خلق کا جب امتحان لیا جاتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز صبر علی الاذی (تكلیف پر صبر) اور دوسرا چیز احتمال بغا (زیادتی کو برداشت کرنا) اسی (صبر علی الاذی اور احتمال بغا) کا دوسرا نام ”حلم“ ہے۔

”حلم“، ”کاظم غیظ“ (غضہ پی جانا) سے افضل ہے، کیونکہ کاظم غیظ کہتے ہیں تھلکم کو یعنی بتکلف حلم اختیار کرنے کو اور جب غصے کو ضبط کرنے کی عادت اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اسی ملکہ کا نام حلم ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالشَّعْلَمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالثَّحْلَمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَقَرَّ الشَّرَّ يُوْقَهُ“، (صحیح الجامع: ۲۳۲۸، حسن)

علم آدمی کو اس وقت آتا ہے جب وہ بہت دنوں تک تعلم کرے یعنی علم سیکھے اسی طرح انسان میں حلم اس وقت پیدا ہوگا جب وہ بہت دنوں تک تحلیم سے کام لے، غصہ پینے والا بہادر ہوتا ہے اور غصہ کو قابو میں نہ رکھنے والا بزدل ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے؟ اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑنے نہیں رہتے۔ (۱۳۵)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً گناہ میں بتلا کب ہوتا ہے۔

گناہ صغیرہ و بکیرہ

اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے۔ لہذا گناہ سرزد ہو تو فوراً یاد تازہ کرے۔ گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں:

(۱) پچھے گناہ پر ندامت اور معافی مانگنا۔ (۲) آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا عزم۔

وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

اور (دیکھو) بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کاغم کرنا اگر تم مومن (صادق) ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ (۱۳۹)

جنگ میں جونقصان پہنچا اس سے سست نہ ہو جاؤ نہ غم کھاؤ۔ اگر ایمانی قوت رہی تو تم ہی غالب رہو گے۔ عارضی شکست تمہاری کوتا، ہی کی وجہ سے ہوئی۔ اس شکست میں کئی حکمتیں پہنچائیں

(۱) ایمان والوں کے صبر و استقامت کو جان لے۔

(۲) کچھ کوششہادت کے درجے پر فائز کر دے۔

(۳) ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔

(۴) کافرین کو مٹا دے، یعنی وقتی فتحیابی سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گا یہی چیزان کی ہلاکت کا سبب ہوگی۔

إِنْ يَمْسِسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۖ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُذَا وِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَلِيَتَخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلَمِينَ ۝

اگر تمہیں زخم (شکست) لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ (۱۴۰)

جنگ أحد میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی نئی بات نہیں ایسا ہوتا آیا ہے اور بالآخر تباہی مکذبین کا مقدربنی ہے۔

﴿وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُذَا وِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ دنیا ایک حالت پر نہیں رہتی۔ بلند ہمیشہ بلند نہیں رہتا۔ پست ہمیشہ پست نہیں رہتا کبھی اونچے کبھی بچھے، کبھی فقرے کبھی غنا ہے۔

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَلِيُمَحِّصَ الْكُفَّارِينَ ۝

اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص (مومن) بنادے اور کافروں کو نابود کر دے۔ (۱۴۱)

﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ﴾ کبھی کبھی کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ اس سے بہت سے مصالح ہیں:

- (۱) کچھ مسلمانوں کا امتیاز ہو جائے۔
 (۲) بعض مسلمانوں کو شہادت کا درجہ مل جائے۔
 (۳) ان سے کچھ گناہ ہو گئے ہوں تو ان کو معاف فرمادے۔
 (۴) کافروں کو مثالاً دے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کا جہاں خون گرتا ہے وہاں کے آدمی کیا، زمین تک بر باد کر دی جاتی ہے۔

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ
آقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ۝

اور (اس حالت میں) ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے رب ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرم۔ اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت فرم۔ (۱۵۲)

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ دعاوں میں پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو رنج و غم اکثر سابقہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا علاج توبہ واستغفار ہے۔

وَلَقَدْ صَدَقْكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ
فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَيْكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفْكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا
عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا (یعنی) اُس وقت جب کہ تم کافروں کو اُس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا اُس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم (پیغمبر) میں جھکڑا کرنے لگے اور اُس کی نافرمانی کی، بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اُس وقت اللہ نے تم کو ان (کے مقابلے) سے پھیر (کر بھگا) دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اُس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ (۱۵۲)

جنگِ احمد پر تبرہ اور شکست کے اسباب کی نشاندہی:

﴿فَشِلْتُمْ﴾ (عاجز ہونا، ہٹ جانا) تم نے کمزوری دکھائی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فَشِلْتُمْ (تم ثابت قدم نہ رہے) کو **﴿وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ﴾** کا نتیجہ بتایا ہے یعنی اختلاف اور حکم رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں فشل آیا۔

(۲) ﴿تَنَازَّ عَثْمٌ﴾ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی یعنی حکم میں اختلاف کیا (کسی نے کہا ڈالے رہنا چاہئے کسی نے لے گئیت کی طرف پکو)

(۳) ﴿عَصَيْتُمْ﴾ مال غنیمت (دنیا) کی محبت میں رسول کی نافرمانی کی۔

(۴) ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ﴾ شکست کی وجہ خود مسلمانوں کی ذاتی کمزوریاں تھیں تو اندر ورنی کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ یہ ضابطہ (فیصلہ) ان لوگوں کے لیے بھی نہیں بدلا جنہوں نے رسول ﷺ پر سب کچھ قربان کر دیا۔ جب کہ صحابہ کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا۔ ہمارا اختلاف تعصب، ہٹ دھرمی اور تنگ نظری کی بیاد پر ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَّقْيَةِ الْجَمِيعِ إِنَّمَا اسْتَرْلَهُمُ الشَّيْطَنُ بِعَضِ
مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

جو لوگ تم میں سے (احد کے دن) جب کہ (مومنوں اور کافروں کی) دو جماعتیں ایک دوسرے سے بھڑکیں (جنگ سے) بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا (اور) بردبار ہے۔ (۱۵۵)

﴿إِنَّمَا اسْتَرْلَهُمُ الشَّيْطَنُ﴾ ان سے نافرمانی کا صدور ہوا اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے شیطان انہیں پھسلا دینے پر قادر ہو گیا۔

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنُنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيلًا ظَالِمًا لَا نَفْضُوا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

(اے محمد ﷺ!) اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بد خوار سخت دل ہوتے تو یہ تمارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے (اللہ سے) مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو اور جب (کسی کام کا) عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسار کھو بیشک اللہ تعالیٰ بھروسار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۱۵۹)

بلوغ کے اوصاف:

﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنُنَتَ لَهُمْ﴾

- (۱) سخت کلامی سے احتراز
- (۲) برا کہنے والے پر مشتعل نہ ہو غفو سے کام لے۔
- (۳) ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑے۔ (۴) ان سے مشورہ لے۔

خوفِ الہی رونے اور آنسو پوچھنے کا نام نہیں بلکہ آدمی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اسے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہو۔

داعی اور مسلم سربراہ کے اوصاف:

- (۱) نرم دل (۲) نرم گفتار
- (۳) غلطی کتنی بڑی ہو شرپندی نہ ہو تو ماتحت کو معاف کر دے۔ اور پری طور پر نہیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دے۔
- (۴) اتنا خیر خواہ ہو کہ ان کے حق میں اس کے دل سے دعا عین نکلیں۔
- (۵) ماتحتوں کی اتنی قدر اس کی نگاہوں میں ہو کہ معاملات میں ان سے مشورہ لے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَنَلَّوَا
عَلَيْهِمْ أَبْيَعَهُ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا اور ان کو پاک کرتا اور (اللہ کی) کتاب اور دنائی سکھاتا ہے، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھی۔ (۱۶۲)

اس آیت میں علم کے تین درجے بیان کیے گئے ہیں:

- (۱) ﴿يَتَنَلَّوَا عَلَيْهِمْ أَبْيَعَهُ﴾ ترجمہ اور مطلب جان لینا۔ یہ درجہ عربی زباندانی سے حاصل ہو جاتا ہے اور قرآن سے ذکر و نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑی حد تک کافی ہے۔ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے قرآن حکیم کو آسان کہا گیا ہے۔ ﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ﴾
- (۲) ﴿وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ موقع اور محل کے لحاظ سے مفہوم متعین کرنا اور جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں انہیں محل منطبق کرنا اور جزئیات و فروع میں مشخص کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا۔ یہ درجہ سیاق و سبق پر نظر کرنے اور سورتوں کا مرکزی مضمون معلوم کرنے اور حالات و قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں تفکر و تدبیر کی وقعت اور مفہوم کے تعین میں رائے کی اہمیت اسی درجے میں ہے چنانچہ ذیل کی آیت میں اسی مقام کو قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ ﴿فَسَنَلَوَا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورہ انبیاء: ۷)
- (۳) ﴿وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ علت اور علم تلاش کر کے تھہ تک پہنچ جانا اور اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کر کے مبداؤ منشی کو پالیں۔ یہ درجہ، قوت فکر یہ اور عملیہ دونوں میں کمال کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اسی درجے کا ذکر ہے ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَ حَيْرًا كَثِيرًا﴾ (سورہ بقرۃ: ۲۶۹)

اور حدیث عن عبد الله، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَا تَخْذُنْ
أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي قَحَافَةَ خَلِيلًا، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَّلَ عَلَى سَبْعَةِ آخْرِفِ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا

ظَهَرٌ، وَبَطْنٌ، وَلِكُلِّ حَدِّ مَطْلَعٍ، (منابی یعلی: ۵۱۳۹)

”لِكُلِّ حَدِّ مَطْلَعٍ“، ہر حد کے لیے واقفیت کے مقامات ہیں میں اسی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ”مَطْلَعٌ“ جھرو کے
کو کہتے ہیں جو بلندی پر ہوتا ہے اور انسان بلندی پر چڑھ کر اس کے ذریعہ متعلقہ چیزوں سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی
طرح علم کا یہ مقام ہے کہ انسان اس بلندی پر پہنچ کر تمام مالہ و ماعلیہ سے واقفیت حاصل کر کے ہرشے کی گہرائی تک پہنچ اور
سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بصرانہ حیثیت سے گفتگو کرے۔

(۱) تلاوت کتاب۔ تحریر و تقریر۔ یہ عمومی ہوتا ہے۔ (۲) تزکیہ۔ انفرادی گفتگو۔ یہ معین ہوتا ہے۔

أَوْلَئِآ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ آنِي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ

عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۵

(بھلا یہ) کیا (بات ہے کہ) جب (احد کے دن کفار کے ہاتھ سے) تم پر مصیبت واقع ہوئی
(جنگ بدر میں) اُس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے اُن پر پڑھ کی ہے تو تم چلا اٹھے
کہ (ہائے) آفت (ہم پر) کہاں سے آ پڑی۔ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے (کہ تم
نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۶۵)

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ کبھی حق بظاہر مغلوب ہو جاتا ہے اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں اس سے
مسلمانوں کی جانچ ہو جاتی ہے۔ غیر مخلص چھپت جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کون قابل اعتماد ہے اور کون ناقابل اعتماد ہے۔
جو شہید ہوئے مانا فقین ان کی شہادت کو موت ضیاء کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی جان بیکار ضائع کر دی۔ فرمایا گیا کہ جس
کو موت کہتے ہو وہی حقیقی زندگی ہے۔ دنیا کی نعمتیں کسی کے بر سر حق ہونے کی دلیل نہیں۔ نہ کسی کے مصائب میں بتلا ہونا
بر سر باطل کی دلیل۔ دونوں امتحان کے نتیجے ہیں نہ کہ انجام کی علامتیں۔ موت کے بعد آدمی خود کو اپنے حقیقی مقام پر کھڑا پائے گا۔

**وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا
قَاتُلُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَا اتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفُرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ
يَقُولُونَ بِاُفُوْ اهْمَمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ** ۱۶

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور (جب) اُن سے کہا گیا کہ آ و اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا
(کافروں کے) حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ

رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ (۱۶۷)

﴿هُمُّ لِلْكُفَّارِ يَوْمَيْدِيْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ یہاں صحابہ کا ساتھ چھوڑنا ایمان چھوڑنے کے برابر اور کفر کے قریب ہونا بتایا گیا ہے۔

﴿يَقُولُونَ يَا فَوَاهِمُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ اللہ نے قول کو بھی منہ اور زبان کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے سوئے قول زور کے۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۖ بَلْ أَحْيَا إِنَّمَا مَعَهُمْ مُّرِيزَقُونَ ۱۶۹
جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا (وہ مرے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ (۱۶۹)

﴿بَلْ أَحْيَا إِنَّمَا مَعَهُمْ مُّرِيزَقُونَ﴾ جنگ اُحد میں کچھ صحابہ شہید ہوئے اس پر کفار و مذاقین کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مرے نہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور یہ ایسی موت ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جاسکتی ہیں۔ پھر شہادت کا یہ مرتبہ بیان کیا گیا کہ انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق مل رہا ہے۔
سوال: احادیث میں ہے کہ شہداء کی روحوں کو بزر پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس سے تناخ (آواگون) جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے ثابت نہیں ہوتا؟

جواب: تناخ کا معنی ہے ”تصورت توالد کسی روح کا قانون پیدائش کے ماتحت نیاجنم اختیار کرنا، یعنی جس طرح کسی نوع کے پیدا ہونے کا قانون ہے مثلاً انسان، گائے اور بھیس وغیرہ کے بچے کام کے پیٹ سے اور مرغ اور کبوتر وغیرہ کے بچے کا انڈے سے پیدا ہونا قانون قدرت ہے کسی روح کا پہلے جسم کو چھوڑ کر نیک و بد اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے نئے جسم میں داخل ہونا تناخ (آواگون) کہلاتا ہے۔ ارواح شہداء کا جنتی طیور کے اجواب میں داخل ہونا اس کیفیت سے نہیں ہے بلکہ وہ پرندے پہلے سے موجود ہیں۔ ان سے ارواح شہداء کا تعلق صرف تفتریح ہے۔ ان کی ارواح پرندوں کے لیے روح حیات نہیں ہے۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۚ سَنَكُتبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمْ إِلَّا نُبَيِّأَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۱۷۰

اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے اور پیغمبروں کو جو یہ نا حق قتل کرتے رہے ہیں اُس کو بھی (تمہبند کر رکھیں گے) اور

(قیامت کے روز) کہیں گے کہ عذاب (آتش) سوzaں کے مزے چکھتے رہو۔ (۱۸۱)

﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ اس آیت میں انبیاء کے قتل سے پہلے اللہ کو صفت فقر سے متصف کیا جو اللہ کی شان میں نقص ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اللہ کو صفت نقص کے ساتھ موصوف کرنا قتل انبیاء سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُؤْفَنَ أُجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُخِّرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ (۱۸۵)

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾ فکر آخرت سارے غموں کا علاج ہے۔

کبھی کافروں کو غلبہ ہو جائے اور انہیں دنیا کا عیش مل جائے اس کے برعکس مسلمانوں کو تنگی پیش آئے تو انہیں غمگین نہ ہوا چاہئے کیوں کہ دنیا کی راحت چند روزہ ہے اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے آرام میں رہیں گے اور کافر دنی کی عذاب میں۔

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ دنیا پر ”دھوکے کی چیز“ کا لیبل لگادیا گیا ہے۔ دنیا حقیر ہے بشرط کہ وہ تم کو آخرت سے غافل نہ کرے۔

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾

(۱) موت سے کسی کو منفر نہیں۔

(۲) دنیا میں جس نے اچھا یا بُرا کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

(۳) کامیابی کا معیار بتلا یا گیا کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔

(۴) دنیا کی زندگی سامان فریب ہے جو اس کے فریب میں پھنسا وہ ناکام و نامراد ہوا۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا إِيمَانَ لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۸۶)

نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جوانہوں نے (کرتوت) کیے اور پسند کرتے ہیں وہ یہ کہ تعریف کیے جائیں باوجود اس کے جو نہیں کیا انہوں نے پس نہ گمان کریں آپ ان کی بابت چھوٹ جانے کا عذاب سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۸۸)

آدمی دنیا کی طرف دوڑے اور آخرت سے بے پروا ہو جائے یہ گمراہی ہے، مگر کوئی شخص اپنے دنیوی کاروبار کو اللہ

جلد اول

ذمہ دل لعلالمین

و رسول کے نام پر کرنے لگے تو یہ گمراہی پڑھتائی ہے کیونکہ یہ ایسے کام پر انعام چاہتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِتْلَافِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَآيٌتٍ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ

بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ (۱۹۰)

دالشمند کون؟ جو کائنات کا مطالعہ اس طور پر کرتے ہیں کہ اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو وہ دانشمند ہے اور جو شخص اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی غرض سے کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں ایسے لوگ آسمان کی سیر کر کے بھی خالی ہاتھ و اپس آجاتے ہیں انہیں اللہ نہیں ملتا۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذر گاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
ظاہر ہے جس کی منزل مقصود ”معلومات“ کا حصول ہواں کی رسائی حقیقت تک کیوں ہونے لگی۔ حقیقت تک رسائی تو
اسی کی ہو سکتی ہے جس کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہو۔
أُولَى الْأَلْبَابِ: لب خالص عقل کو کہتے ہیں۔ ہر عقل خالص نہیں ہوتی۔ عقل عام ہے، لب خالص ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، **رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا،** سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ اے رب! تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ (۱۹۱)

تکلف فی اللہ کی ممانعت: حکم ہے تکلف فی خلق اللہ کا۔ اللہ کو عقل کی ذبیحہ میں نہیں لاسکتے۔ صراحی اپنے اندر منکے کو کیسے لاسکتی ہے؟ دین میں جس طرح ذکر مطلوب ہے اسی طرح فکر بھی مطلوب ہے، اگر ذکر ہو اور فکر نہ ہو تو بسا اوقات یہ ذکر صرف زبان کا ایک شغل بن کر رہ جاتا ہے اس سے معرفت کے دروازے نہیں کھلتے۔ آیت میں اولو الباب کے ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ فکر بھی کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے قدم درجہ بدرجہ حکمت و معرفت میں راخن ہوتے جاتے ہیں اس لیے یہی فکر، آخرت کی یقین دہانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ جو سوچتے ہیں انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک بے معنی کائنات ایک بے معنی انجام پر ختم ہو جائے اور نیک آدمی نیکی کا پھل نہ پائے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ ملے یہ خلاف عقل ہے۔

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ امْنُوا بِرَبِّكُمْ فَامْنَأْنَا رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

اے رب! ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا (یعنی) اپنے رب پر ایمان لا تو ہم ایمان لے آئے، اے اللہ! ہمارے گناہ معاف فرم اور ہماری برائیوں کو ہم سے خوکرا اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کی ساتھ اٹھا۔ (۱۹۳)

”آمَنْتُ بِاللَّهِ“ اور ”رَبَّنَا“ میں ربط: اللہ کے اسماء صنی میں سب سے محسوس اور مشاہد اعم صفت ”رب“ ہے۔ جس کو انسان شب و روز ہر قدم پر کار فرماتا ہے اور سب سے زیادہ یقینی طور پر جس صفت سے متعارف ہوتا ہے وہ صفت رب ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنے کہ سب سے پہلے جو کلمہ ایک حق کے متلاشی انسان کی زبان سے اس کائنات کا جائزہ لینے کے بعد نکلتا ہے وہ ”رَبَّنَا اللَّهُ“ ہے اور اس کے بعد فوراً جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ ”آمَنْتُ بِاللَّهِ“ ہے۔ لہذا اللہ کی معرفت کا پہلا زیرینہ ”رَبَّنَا اللَّهُ“ اور دوسرا زیرینہ ”آمَنْتُ بِاللَّهِ“ ہے۔

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ...الخ﴾ یہ آیت کریمہ ہمارے اس بیان کی تائید کرتی ہے کہ انسان کا اللہ سے سب سے پہلا تعارف اس کی صفتِ ربوبیت کے ذریعے ہوتا ہے اور یہی تعارف انسان کے دل میں ایمان لانے کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے اسلام کے متعلق ایسی (تلی بخش) بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے اس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ“ تم ”آمَنْتُ بِاللَّهِ“ کہہ لو پھر اس پر استقامت برتو۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۳۸) ”آمَنْتُ بِاللَّهِ“ دراصل ایک معاہدہ ہے اس امر کا کہ میں نے ہر بات کو اور اس کے ہر حکم کو مان لیا اور اس پر عمل کرنا اپنے ذمہ لے لیا۔ ”آمَنْتُ بِاللَّهِ“ کے بعد جو شخص اسلام کے کسی بھی عقیدے یا عبادت یا کسی حکم کو نہ مانے یا اس کا سرے سے انکار کر دے یا اس کی کوئی ایسی تاویل کرے یا معنی بتائے جو نہ اللہ نے نبی ﷺ نے بتائے ہوں۔ تو اس نے اپنے قول ”آمَنْتُ بِاللَّهِ“ کی تکذیب کر دی۔

(۱) جیسے زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دے، نماز کو فوجی تربیت دینے کی ایک مشق یا پریڈ کہے اور حج کو ایک سیاسی کانفرنس بتائے اور کاروباری سود کو تجارتی منافع کہہ کر اسے حلال و جائز بتائے۔

(۲) کچھ لوگ جو مانتے سب کچھ ہیں مگر عمل کسی چیز پر نہیں کرتے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دین کے دیگر احکام پر عمل کرتے ہیں اور تہذیب و تمدن مشرکین جیسا اختیار کرتے ہیں۔

(۳) کچھ لوگ عبادتیں تو کرتے ہیں مگر انہیں کبھی ادا کرتے ہیں کبھی نہیں۔ یہ استقامت کے خلاف ہے۔ آخری دو قسم کے لوگ مسلمان تو کہلا نہیں گے مفساق و فیار ہوں گے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ میں شک و تذبذب را نہ پائے۔ عبادات پر ساری عمر اس پختگی کے ساتھ قائم رہے کہ عذر شرعی کے علاوہ عمداً کبھی کوئی عبادت نہ چھوٹنے پائے۔

اگر چھوٹ جائے تو قضا کرے یا توبہ استغفار کے ذریعے اس غفلت کی تلافی کرے۔

﴿مُنَادِيًّا﴾ آیت کریمہ میں منادی سے مراد محمد ﷺ ہیں اور آپ کی آواز پر لبک کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا الصَّابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَأَيْطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اے ابل ایمان! (کفار کے مقابلے میں) ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور (مورچوں پر)

جسے رہو اور اللہ سے ڈروتا کہ مراد حاصل کرو۔ (۲۰۰)

صبر: مذاہتوں کے مقابل خود کو حق پر جمائے رکھنا۔ یہ مذاہتوں اندر ورنی ہوں یا خارجی۔

مصابرت: حریف کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ (اخلاقی تیاری)

مرابط: جنگی ساز و سامان تیار رکھنا۔ (مادی تیاری)

تقوی: اللہ کے حدود کی اخلاص کے ساتھ نگرانی کرنا۔

”الْتَّقُوا هُنَّا“، (مسلم: ۲۵۶۲) یعنی تقوی دل کی پاکیزہ کیفیت کا نام ہے جو تمام نیکیوں کی محک ہے۔ اللہ نے صد ہا خود ساختہ عزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ”امتیازی معیار“ قائم کر دیا جس کا نام تقوی ہے۔ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاعِدُ﴾

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا الصَّابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَأَيْطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

مذکورہ آیت میں چار باتیں ہیں جن کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے:

(۱) صبر (۲) مصابرہ (۳) مرابط (۴) تقوی

صبر: جوبات نفس کو ناگوار ہو نفس کو اسی پر جمائے رکھنا۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) الصَّابِرُ عَلَى الطَّاعَاتِ (۲) الصَّابِرُ عَنِ الْمَعَاصِي (۳) الصَّابِرُ عَلَى الْبَلَاءِ

مصابرہ: شمن بھی صابر ہو اور ایمان والا بھی صابر ہو مگر ایمان والا شمن کے مقابلے میں زیادہ ثابت قدم ہو۔

مرابطہ: اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور جنگی ساز و سامان تیار رکھنا۔

اس آیت میں ایسی چار تدبیریں اور چار بدایتیں ہیں جن سے کافروں پر غالبہ پایا جاسکتا ہے۔

(۱) صبر: اور مذہبات اور مصابر پر صبر۔ اس صبر کا اعلق اپنی ذات سے ہے۔

(۲) مصابرہ: (ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا) ابن عاشور نے کہا کہ مصابرہ یعنی ”الصَّابِرُ فِي وَجْهِ الصَّابِرِ“ (تفسیر

القرآن، التحریر والتنویر) یعنی صابر کے مقابلے میں زیادہ صبر کرنا یعنی استقامت رکھنا۔ جیسے میدان جنگ میں کوئی پامردی

سے بڑھا ہے تو اس کے مقابلے میں زیادہ پامردی کا مظاہرہ کرنا۔ مصابرہ کا ایک اور مطلب ہے کہ جب ہم صبر کریں

گے اور حق پر جمے رہیں گے تو طرح طرح کے فتنے اور وسوسے دل میں آئیں گے تو اس وقت دل کو حق پر جمائے رکھنا۔

(۳) مرابطہ: ”رَبْطُ الْغَيْلِ لِحِرَاسَةِ فِي غَيْرِ الْجَهَادِ خَشْيَةً أَنْ يُفْجَأُهُمُ الْعَدُوُّ أَمْرَ اللَّهِ بِهِ الْمُسْلِمِينَ

لیکنُونَا دَائِمًا عَلَى حَذْرٍ مِّنْ عَدُوِّهِمْ، یعنی جہاد کے علاوہ اوقات میں بھی گھوڑے کو باندھے رکھنا اس ذرست کے کہیں دشمن اچانک ان پر حملہ نہ کر دے لہذا اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے چونا رہیں۔
 (۲) **تقویٰ**: تقویٰ کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) مفہوم تقویٰ، (۲) حصول تقویٰ، (۳) حق تقویٰ اور (۴) بقاء تقویٰ۔
 دراصل سورہ بقرہ کی آخری آیت دعا ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (بقرہ: ۲۸۶) کا جواب ہے کہ مذکورہ چار تدبیریں کافروں پر غلبے کی ضامن ہیں۔

نکاتِ سورہ آل عمران

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَيُّثُ مُحْكَمٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَبِّهِتٌ، فَإِنَّمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغُ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمْنَى بِهِ كُلُّ مِنْ عَنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾
 مُحکم - آن نعمَل بِه: مکالم اتراء عمل کے لیے۔

مُتشابہ - آن نُو من بِه: مشابہ اتراء ایمان لانے کے لیے۔

اس میں حکمت یہ ہے کہ جب ہم اور کو اللہ سے لیں تو اس کی علت نہ پوچھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ علت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جو حکم پر ایمان لائے اگرچہ اس کی سمجھنا آئے۔

ھَوْيٰ: ھَوْيٰ، یَھَوْيٰ سے مشتق ہے جو "سقط" کے معنی میں ہے۔ "هَذَا يَدْلُلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَتَبَعُ هَوْيٰ لَا بَدَأَنَ يَسْقُطُ" یہ بتلاتا ہے کہ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ گرتا ضرور ہے۔

ھَوْيٰ: (خواہش نفس) دلوں کو مائل کرتی ہے اور ہر خواہش کی ایک چابی ہوتی ہے تو کسی کی چابی عورت ہے کسی کی اولاد وغیرہ۔

﴿كَدَأْبُ الْفَرْعَوْنَ﴾ "الدَّأْبُ هُوَ الْعَمَلُ بِكُلِّ حَيْثُ وَبِلَا إِنْقِطَاعٍ" وہ کام جس میں مشقت کے ساتھ تسلسل ہوا سے "دَأْبٌ" کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ دَأْبُهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا أَيْ هُوَ مُغْتَادٌ دَائِمًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا۔ فَلَانٌ دَأْبُهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا" کا مطلب ہے کہ وہ ایسا کرنے کا عادی ہے۔

آل فرعون کا طریقہ، تکذیب اور طغیان تھا اور فرعون کا دعویٰ الوہیت کرنا تھا۔

﴿بِلْسُ الْمِهَادِ﴾ مَهَادٌ کا معنی "بچے کا گھوارہ" ہے اور بچے کو سونے کے لیے کسی بھی جگہ رکھ دیا جائے تو وہ مراحمت نہیں کر پاتا۔

﴿فِئَةٌ﴾ "جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فِي عَمَلِيَّةٍ وَاحِدَةٍ" ایک ہی کام میں لگی ہوئی لوگوں کی ایک جماعت پر فِئَةٌ کا اطلاق ہوتا ہے۔

﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾ بِمَعْنَى الْأَصْلُ: مشابہ کی تاویل کے لیے اس (ام) کی طرف لوٹا جائے۔

سورة آل عمران

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہوں سے اوچل نہیں۔ وہ بندے کی سانسوں اور دل کی دھڑکنوں کے شمار سے واقف ہے۔ لہذا کوئی بھی اپنی حاجت اس کے پاس لے جاتا ہے تو وہ اسے پورا کرتا ہے اور کوئی کسی مصیبت میں اس سے رجوع کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔

وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ (آل عمران: ۷) جس کے اندر چار باتیں ہوں وہ راسخ فی العلم ہے۔

(۱) التَّقْوَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ۔ اس کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہو۔

(۲) التَّوَاضُّعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ۔ اس کے اور مخلوق کے درمیان تواضع ہو۔

(۳) الْزَّهْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّنْيَا۔ اس کے اور دنیا کے درمیان زہد ہو۔

(۴) الْمُجَاهَدَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ۔ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ ہو۔

وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقْنَطَرَةُ عام طور پر عربی زبان میں ایک لفظ کے ساتھ اسی جنس کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں قوت پیدا ہو جائے جیسے ”ظلٌ ظلیلٌ“، ”گھنا سایر“، ”ذَنَابِيرُ مُدَنَّرَةٌ“، بہت سارے دینار، ”لَيْلُ اللَّيْلِ“، انتہائی تاریک رات ”عَنْ قَنَادِةٍ هِيَ الْكَثِيرَةُ الْمُنَضَّدَةُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ كَأَنَّهَا الْمَدْنُونَةُ يُقَالُ: قَنَطَرٌ إِذَا كَثُرَ“، (تفیر غلبی) قادة رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قنطرہ کا معنی اور پرینچر کھی ہوئی بہت زیادہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ وہ دفن کی ہوئی ہو۔ قنطرہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جائے۔

وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ مُسَوَّمَة۔ سام یوم سے ہے یعنی وہ گھوڑے جو چراگا ہوں میں جہاں چاہیں چریں۔ وہ گھوڑے نہیں، جو بندھے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے چارہ ڈالا جاتا ہو۔

إِلَّا أَنْ تَتَقْوُ اِمْنَهُمْ ثُقَّةً ثقاؤ کا مطلب تقبیہ، یعنی مدارات ظاہرہ ہے۔ کہ ان کے شرے پچنے کے لیے زبان سے محبت کا اظہار کرے کیونکہ دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔

وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (آل عمران: ۷) منفق خرچ کرنے والا۔ یہ لفظ نفق سے بنتا ہے کہا جاتا ہے ”نَفَقَ الْجَيَارُ أَيُّ مَاتَ“، (گدھا مر گیا) اور نفقہ اسی سے مانوذ ہے جو حساس دلاتا ہے کہ انسان جس وقت خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس سے اس چیز کو مار دیتا ہے۔ تو وہ یاد نہیں کرتا کہ اس نے فلاں پر ایسا خرچ کیا ہے اور وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ جس چیز کو اس نے خرچ کیا ہے وہ اسی کا رزق تھا، جس پر اس نے خرچ کیا ہے۔ اور اسے اس چیز کو اس تک پہنچانے کا ہی اجر ملے گا۔ اس لیے احسان جتنا اور اسے ذلیل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

بِالْأَسْحَارِ صحیح میں وہی اٹھے گا جس نے رات میں سکون حاصل کیا ہے۔ اگر رات میں وہ اہو و لعب میں مشغول رہا اور دیر سے سویا تو اس سے کیسے مطالبہ کیا جا سکتا کہ وہ صحیح کے وقت بیدار ہو۔

وَالْقُنْتِينَ قنوت ایسی عبادت کو کہتے ہیں جس میں خشوع، اطمینان اور دوام ہو۔

عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ پہلے امتوں کا اسلام و صفا (صفت کے طور پر) ہے اور امت محمدیہ کے لیے علماء (نام کے طور پر) ہے۔

﴿أُوتُوا الْكِتَب﴾ اُوتُوا کا مطلب دیئے گئے، اس کا مطلب یہ چیز دوسری طرف سے آئی ہے۔ ادھر سے دیے والا کون؟ اللہ۔ اور جب اللہ نے دیا ہے تو اس میں اختلاف ممکن نہیں۔

﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ (آل عمران: ۱۹) کوئی چیز قطعی ہو اور واقعی موجود ہو اور ہم اس پر دلیل لاسکیں تو اسے علم کہتے ہیں۔ ”الْعِلْمُ يُظْلَقُ عَلَى الْقَضِيَّةِ الْمَجْزُوفَةِ بِهَا وَهِيَ وَاقِعَةٌ فِي الْوُجُودِ وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُذَلِّلَ عَلَيْهَا“، لیکن اگر مسئلہ قطعی اور واقع میں موجود بھی ہو مگر ہم اس پر دلیل نہ لاسکیں تو یہ تقلید ہے اور جزم اور عدم کی نسبت مساوی ہو تو شک ہے اور جزم کا معاملہ عدم جزم پر راجح ہو تو یہ ظن ہے اور اگر عدم جزم راجح ہو تو وہم ہے۔

﴿بَغِيًا بَيْنَهُمْ﴾ ”مَا هُوَ الْبَغْيُ؟ الْبَغْيُ هُوَ الْإِسْتَعْلَاءُ“، بغی کے کہتے ہیں؟ بغی ناق کسی کے اوپر برتری جمانتا۔ مگر یہ بات ملحوظ ہے کہ استعلاء (غلبة اور بلندی چاہنا) فی نفسہ بری چیز نہیں مگر اگر یہ ناق ہو تو مذموم ہے۔ لہذا جو استعلاء بغیر حق کے پسند کرتا ہے وہ بغی کی کوشش کرتا ہے مثلاً کوئی مفتی اپنے مسلک کی تائید کے لیے احکام الہیہ کو چھپادے تو یہ بغی ہے۔

﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ حکمة لگام کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ حکیم ہے تو اس کے سارے قوانین حکیمانہ ہیں اگر نفس کا گھوڑا غلط سمت میں دوڑنے کی کوشش کرے تو قوانین الہیہ کی لگام سے قابو کیا جا سکتا ہے۔

﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (آل عمران: ۱۸) توحید پر تین قسم کی گواہیاں

- (۱) (شَهَادَةُ الذَّاتِ لِلذَّاتِ) (ذات کی گواہی ذات کے لیے) اللہ کی گواہی اپنی ذات پر۔
- (۲) (شَهَادَةُ الْمُشَهِدِ) فرشتوں کی گواہی۔
- (۳) (شَهَادَةُ الْإِسْتَدَلَالِ) اہل علم کی گواہی۔

اس لیے کہ فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی اور احکام دیتا ہے۔ اور ”أُولُو الْعِلْمُ“، کی گواہی ”شَهَادَةُ الْمُشَهِدِ“ ہے اور فرشتوں کے ساتھ اولو العلم کا مذکور کیا گیا جو اہل علم کے عظیم المرتبت ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اہل علم غور و فکر کرتے ہیں اور توحید کے دلائل نکالتے ہیں یہ ”شَهَادَةُ الْإِسْتَدَلَالِ“ ہے۔

﴿قَاتِلًا بِالْقِسْطِ﴾ فرشتے بھی قسط (عدل) پر پیدا کیے گئے ہیں نیز اہل علم بھی قسط پر پیدا کیے گئے ہیں اسی طرح تمام لوگ قسط پر پیدا کیے گئے ہیں کہ کچھ اپنی عقولوں سے کام کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے اعضاء سے کام کرتے ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویی نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ زندگی جن کا تقاضہ کرتی ہے یہ تینوں گواہیاں بتاتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبدوں نہیں۔ لہذا کوئی بھی فیصلہ اس کی عدالت میں ڈالا جائے تو وہ قائم بالقسط ہے۔

﴿قُلْ اللَّهُمَّ مِلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: ۲۶)

لفظ جلالہ ”اللہ“ کی خصوصیات:

- (۱) جتنے بھی معرف باللام اسماء بیس ان کے شروع میں حرف ندا ”یا“ داخل ہو تو حرف ندا اور منادی کے درمیان ”ایہا“ کی فصل

ہوگی جیسے یاًيَهَا الْعَبَاسُ، يَاًيَهَا الرَّجُلُ وغیرہ۔ مگر لفظ الجلالہ "اللہ" کے ساتھ ایسا نہ ہو گا بلکہ یا اللہ کہا جائے گا۔
(۲) دوسری خصوصیت ہے کہ ابتداء سے حرف ندا کو حذف کر کے آخر میں اس کا بدل، میم مشدد (تشدید والا میم) لاتے ہیں جیسے "اللَّهُمَّ" جبکہ دوسرے میں ایسا نہیں ہوتا۔

(۳) تیسرا خصوصیت یہ ہے کہ حرف قسم "ت" صرف لفظ الجلالہ اللہ کے شروع میں آئے گا اور قاللہ کہا جائے گا دوسرے اسماء کے شروع میں تاء قسم کا دخول نہیں ہوگا۔

مِلْكٌ اور مُلْكٌ: مِلْكٌ بکسر المیم کا مطلب ہے کہ بعض چیزیں انسان کی ملکیت ہیں جیسے اس کا کپڑا، کتابیں اور دیگر چیزیں۔ یہ مِلْك بکسر المیم (میم کے زیر کے ساتھ) ہے۔

لکنَ الذِّي يَسْلِكُ مَالِكَ هَذَا الْمِلْكُ لیکن جو اس ملکیت والے کامک ہے اسے ملک کہتے ہیں اور اگر یہ ملکیت ایسی چیز کی ہے جو ہمارے لیے ظاہر ہے تو اسے "عالم الملک" کہتے ہیں اور یہ ملکیت کسی امر خفی میں ہو تو اسے "عالم ملکوت" کہتے ہیں۔

﴿تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (آل عمران: ۲۷)

رات اور دن گھٹتے بڑھتے ہیں جس قدر دن گھٹتا ہے وہ رات میں شامل ہو جاتا ہے اور جس قدر رات گھٹتی ہے دن میں شامل ہو جاتی ہے۔

﴿تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ کبھی پتھر سے زندہ اونٹی پیدا کرتا ہے، مردہ انڈے سے زندہ بچہ نکالتا ہے۔ کبھی مردہ عورت سے زندہ بچہ پیدا کرتا ہے۔ کبھی زندہ عورت سے مردہ بچہ پیدا کرتا ہے۔

﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِيْنَ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْنَةً وَيُحَذِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (آل عمران: ۲۸)

اللہ ولی ہے کہ وہ مومن کی مدد کرتا ہے اور انسان ولی ہے وہ اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔

﴿تُقْنَةً﴾ یہ "وقایۃ" سے مشتق ہے یعنی کبھی دشمن انتہائی طاقتور ہوتا ہے اور مومن کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ دشمن ان پر غالب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ان کے شر سے بچنے کے لیے تقویت کی رخصت ہے، مگر تقویت نہ کرنا، عزمیت ہے۔ اس تقویت کی اجازت اس لیے ہے تاکہ مومنین ایمان کی شمع کے گرد جمع رہیں تاکہ خیر کے لشکر تباہ نہ ہو جائیں۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ﴾ (آل عمران: ۳) کوئی کہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، ہم اس کی اتباع نہیں کرتے، تو ایسے شخص نے اللہ کی محبت کو ایک شے اور اللہ نے جس شے کا اسے مکلف بنایا اسے دوسری چیز بنادیا۔ انجیسٹر کوئی مشین بناتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے قانون بھی پیش کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ گویا اللہ کو داداۃ القلب (دل کی محبت) کے ساتھ داداۃ القلب (بدن کی محبت) بھی مطلوب ہے۔ یعنی انسان اللہ سے محبت کرے اور

تکالیف شریعہ سے بھی محبت کرے گا۔ اور یہاں تکلیفی محبت سے مراد محبت عقلی ہے، محبت عاطفی (جذباتی محبت) نہیں۔ **حب عقلی اور حب عاطفی میں فرق:** ”حب عقلی“ اور ”حب عاطفی“ میں فرق یہ ہے کہ ”محبت عاطفی“ کا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ جیسے انسان اپنے پڑوی کے بیٹھے سے محبت کرتا ہے اور اپنے بیٹھے سے بھی محبت کرتا ہے مگر پڑوی کے بیٹھے سے اس کی محبت، محبت عقلی ہے اور اپنے بیٹھے سے محبت، محبت عاطفی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اسے آپ اپنے بیٹھے کو دیں گے پڑوی کے بیٹھے کو نہیں دیں گے، تو شریعت میں مطلوب ”حب عقلی“ ہے۔

ایک آدمی یہاں ہے، ڈاکٹر سے کڑوی دوا دیتا ہے۔ آدمی اس دوا سے عقلی محبت کرتا ہے، جذباتی محبت نہیں۔ عقلی محبت میں لمحظہ یہ چیز ہے کہ آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مفید اور نافع ہے اگرچہ اس کا دل اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اس وقت حب عقلی، حب عاطفی بن جاتی ہے۔ کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے منسوب ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ شاعر نے کہا ”وَكُلُّ مَا يَفْعَلُ الْمَحْبُوبُ مَحْبُوبٌ“ (محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے) تو اطاعت رسول، اطاعت اللہ ہے۔ کیونکہ اسی نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔

﴿قُلْ أَطِينُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (آل عمران: ۳۲)

یہاں رسول کے ساتھ ”أَطِينُوا“ کو نہیں لایا گیا گویا امر اطاعت کو ایک بنا دیا گیا۔ تو اگر ہم سوال کریں کہ ”مطاع“ (جس کی اطاعت کی جائے) کون ہے؟ تو جواب ہو گا اللہ اور اس کا رسول ایک ساتھ۔ گویا اللہ کی اطاعت اجمال ہے اور رسول کی اطاعت تفصیل ہے۔ قرآن میں اطاعت کا حکم تین رنگوں میں آیا ہے:

- (۱) مطاع ایک ہو۔ یہ اس وقت ہے جب اللہ پر رسول کو عطف کر دیا جائے۔ **﴿قُلْ أَطِينُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾** (سورہ آل عمران: ۳۲)

(سورہ نور: ۵۳)

- (۲) کسی امر میں اللہ کی اطاعت اجمالی اور رسول کی اطاعت تفصیلی جیسے۔ **﴿قُلْ أَطِينُوا اللَّهَ وَأَطِينُوا الرَّسُولَ﴾** (سورہ حشر: ۷)

(۳) معامل کامل رسول کے سپرد کر دیا گیا جسے تقویض عام کہتے ہیں۔ **﴿وَمَا أَشْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾** (سورہ حشر: ۷)

پھر ایک اور اطاعت، اطاعت اولی الامر، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں آکرم جاتی ہے یہ غیر مستقل ہوتی ہے مگر یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی طرح ذاتی نہیں ہوتی بلکہ مشروط ہوتی ہے یعنی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہواں میں اولی الامر کی اطاعت نہیں ہے۔

﴿فَإِنْ تَوَلُّوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ﴾ سے یہ بتایا گیا کہ اگر وہ رسول کی اطاعت نہ کریں، اس سے پھر جائیں، اس لیے کہ لفظ **﴿تَوَلُّوا﴾** سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات تو سنی مگر منہ پھیر لیا۔ پھر اگر یہ اعراض اطاعت کو تسلیم کرتے ہوئے سنتی وغیرہ کی وجہ سے ہے تو یہ فتن ہے ورنہ کفر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ استماع (سننا) الگ چیز ہے اور اتباع (ماننا) الگ چیز ہے۔

کہنا: اگر کہیں صرف اتباع کا ذکر ہو تو اس میں اطاعت بھی داخل ہے۔ اور اگر اطاعت اور اتباع ایک ہی جگہ ہوں جیسے **﴿فَاتَّبَعُونِي وَأَطْبَعُوا أَمْرِي﴾** (سورہ ط: ۹۰) تو اتباع سے مراد عمل کی پیروی اور اطاعت سے مراد حکم کی پیروی ہے۔ **﴿إِبْقَوْلِي حَسَنٍ﴾** (پسندیدگی کی قبولیت سے) حسن، رضا (خوشی) میں زیادتی کا نام ہے۔ **﴿سَيِّئَتْهَا مَرِيمَة﴾** مریم کا معنی عابدہ (پرہیزگار) ہوتا ہے۔ **﴿كَفَلَهَا زَكَرِيَا﴾** ”تو میں کل مہمنت تزیینتھا ہندی ہی انکفالۃ“، اس کی تربیت کی پوری ذمہ داری لینا کافالت ہے۔

﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاء﴾ ”الرِّزْقُ هُوَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ“، جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے وہ رزق ہے۔ **﴿أَنِّي لَكِ هَذَا﴾** کوئی اپنے گھر میں دیکھے کہ اس کے بیٹے یا بیٹی کے پاس ایسی قیمتی چیز ہے جس کے خریدنے کی طاقت گھر والوں کے پاس نہیں ہے تو باپ یا ذمہ دار کو پوچھنا چاہئے کہ یہ کہاں سے آیا۔ گھروں اور معاشروں کی خرابی کی جڑ اسی طرح کے سوال پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكُ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾ (آل عمران: ۲۵) تین نام ہیں:

(۱) امسح (۲) عیسیٰ (۳) ابن مریم۔ مسح لقب ہے۔ عیسیٰ نام ہے۔ ابن مریم کنیت ہے۔

﴿وَجِنِّهَا فِي الدُّنْيَا﴾ جب وہ سوال کرتے تو مسئوں اس کا سوال رد کرنے میں شرم محسوس کرے اسے وجہہ کہا جاتا ہے۔ **﴿إِنَّ مَغْلَ عِيسَى عَنْدَ اللَّهِ كَمَثْلِ أَدَمَ﴾** (آل عمران: ۵۹) وفد نجران سے نبی ﷺ نے کہا کہ عیسیٰ صرف مال سے پیدا ہوئے تو وہ غصے میں آکر کہنے لگے کہ انسان بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۵۳) مکر شجر (درخت) سے ماخوذ ہے۔ آپ نے ایسا درخت دیکھا ہے جس کی ڈالیاں لپٹی ہوئی نہیں ہوتی ہیں اور آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ پتہ فلاں ڈالی کا ہے، لیکن بعض درختوں کی ڈالیاں آپس میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ نہیں جان سکتے کہ کون سا پتہ کس ڈالی کا ہے۔ اسی معنی سے کلمہ ”مکر“ لیا گیا ہے۔ ”فالرَّجُلُ الَّذِي يَلْفُ وَيَدُوْرُ هُوَ الَّذِي يَمْكُرُ“، تجوادی لپیٹا اور گھماتا ہے وہی مکر کرتا ہے۔

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصَارَانِيًا وَلِكِنْ كَانَ حَنِيفًا﴾ حنیفًا، ”حنف“ سے ماخوذ ہے فالحنف ہو میل فی الساقین من اسفل، دونوں پنڈلیوں میں نیچے سے جھکا ہو یعنی دونوں پیروں میں کبھی کو ”حنف“ کہتے ہیں پھر یہ لفظ ہر اس چیز پر بولا جانے لگا جو مستوی (سیدھا) نہ ہو۔ یعنی ”ابراهیم کان مائلاً عن المسائل“ اور جب وہ جھکی ہوئی چیز سے جھکے ہوئے تھے تو مستقیم ہوئے۔

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لَمْ تَلِبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ (آل عمران: ۱۷)

تلیس کا معنی ”ادھال شئی فی شئی“، (ایک چیز کو دوسرا چیز میں داخل کرنا) ہے، جیسے جس وقت ہم کپڑا پہنتے ہیں تو اپنے جسم کو اس میں داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ”لائبس“، (پہننے والا) اور ملبوس (لباس) کا منظر بدل جاتا ہے۔

﴿وَجْهَ النَّهَارِ وَالْكُفُرُوا أَجْرَهُ لَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (آل عمران: ۲۷)

﴿وَجْهَ النَّهَارِ﴾ کا تکہ: ہم پھل بیچنے والے کے بارے میں کہتے ہیں "لَقَدْ صَنَعَ وَجْهًا لِلْفَاكِهَةِ" یعنی اس نے پکے پھلوں کو گاڑی کے آگے رکھا اور کچے اور خراب پھلوں کو گاڑی کے پیچھے رکھا۔ جب بالع ایسا کرتا ہے تو اس کا دعا ہوتا ہے کہ جب خریدنے والا پھلوں کی کوئی بھی مقدار خریدتا ہے تو اس میں چوتھائی پھل خراب ہوتے ہیں کیونکہ بالع پکھا گے والے پھلوں کے ساتھ باقی کے خراب پھلوں کو دیدیتا ہے۔ بعض اہل کتاب، اہل ایمان کو دھوکا دینے کے لیے دن کے شروع میں ایمان کا اعلان کرتے اور دن کے آخر میں کفر کا اعلان کر دیتے۔ مقصد شک پیدا کرنا ہوتا تھا۔

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمِنْهُ بِدِيْنِنَا إِلَّا يُوَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا ذُمِّتْ عَلَيْهِ قَاءِمًا ذَلِكَ بِإِنْهُمْ قَالُوا

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِ سَمِيْلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ۵)

قرآن میں امانت کبھی "ب" کے ساتھ اور کبھی "علی" کے ساتھ متعدد ہوتی ہے۔ اگر "باء" کے ساتھ متعدد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امانت سے چمٹے رہو یہاں تک کہ اسے ادا کر دو اور علی کے ساتھ متعدد ہے تو مطلب ہے کہ چیز کتنی ہی قیمتی ہو تمہاری امانت اس سے بلند ہونی چاہئے۔

﴿بَلِّيْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقِ فَيَنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ۶)

اللہ کے یہاں عمل صالح کی قدر ہے۔ ذات کی کوئی قیمت نہیں جو ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ سے ظاہر ہے۔

محبت ذات کی طرف نہیں بلکہ عمل کی طرف راجح ہے۔ اس کی مثال نوح کے بیٹے کی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ اور ﴿إِنَّهُ عَامِلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ نہیں کہا۔ یہاں معااملے کو اللہ نے عمل سے منسوب کیا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآتَيْنَاهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأُخْرَةِ وَلَا

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (آل عمران: ۷)

بیع و شراء اس وقت ہوتی ہے جب ڈائریکٹ (مباشر) رزق کو، ان ڈائریکٹ (غیر مباشر) رزق سے مبادلہ کرتے ہیں۔ جیسے پانچ روپے دے کر آپ نے روپی خریدی تو یہ بیع و شراء ہے کیونکہ پانچ روپیہ ڈائریکٹ نفع دینے والی چیز نہیں کیونکہ روپے پمیے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا اور آپ کی پیاس نہیں بھجنی، مگر روپی ڈائریکٹ آپ کو نفع دیتی ہے کہ آپ کی بھوک مانا دیتی ہے۔ تو انسان کسی چیز کو خریدتے وقت جو دیتا ہے وہ ثمن ہے، اور ثمن خریدا نہیں جاتا بلکہ ثمن سے کسی چیز کو خریدا جاتا ہے۔ تو ان یہود نے ثمن خریدا جب کہ ثمن خریدا نہیں جاتا بلکہ سامان خریدا جاتا ہے اور افسوس کہ یہ ثمن بھی قلیل ہے تو پہلی ناکامی تو یہ کہ بدالے ضلالت خریدتے ہیں۔

﴿وَلَا يُزَكِّيْهِمْ﴾ تزکیہ بمعنی تطہیر پاک کرنا ہے اور شناء بمعنی تعریف ہے۔ اور نماء بمعنی بڑھوتری اور زیادتی ہے۔

﴿لَا يُزَكِّيْهِمْ﴾ کامطلب ہے انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔

﴿لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ ایسا کلام نہیں کرے گا جو ان کے حق میں مفید ہو، یا کلام کرے گا تو ملائکہ کے واسطوں سے

کرے گا۔

﴿لَا يَنْظُرُ لِتَهْمَةٍ﴾ ”لَا يُوْجِهُ عُيُونَهُ إِلَيْهِ وَيُحَوِّلُ حَدْقَنَيْهِ عَنْهُ“ آنکہ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھے گے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف نگاہ اور چہرہ کر کے بات کرتا ہے۔

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ (آل عمران: ۸۳)

(الْجِنَادُ يَعْدِمُ الْبَيْتَ) جمادات بنا تات کی خدمت کرتے ہیں۔

(وَالْجِنَادُ وَالنَّبَاتُ يَعْدِمَانِ الْحَيَّوَانَ) اور جمادات اور بنا تات حیوانات کی خدمت کرتے ہیں۔

(وَالْجِنَادُ وَالنَّبَاتُ وَالحَيَّوَانُ فِي خَدْمَةِ الْإِنْسَانِ) جمادات اور بنا تات انسان کی خدمت کرتے ہیں۔

(وَأَنْتَ أَئِمَّهَا إِلَيْهَا تَخْدِمُ مَنْ؟) تو اے انسان تو کس کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے؟

یہاں اسلام، خضوع (سرنگوں ہونا) کے معنی میں ہے۔ یہاں تک کہ کافر بھی ان معاملات میں سرنگوں ہے جن میں اسے اختیار نہیں۔ انس کی آمد و رفت اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنیں نہیں روک سکتا۔ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ زندگی، کے یہ زاویے ہیں جن میں انسان مجبور ہے۔ اسی کو کرہاً (نہ چاہتے ہوئے بھی) جھکنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ (آل عمران: ۹۲) ”ب، ر“ کے مادے میں وسعت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ”الْبِرُّ أَمَّى الْوَاسِعُ الْبِرُّ أَمَّى الْأَرْضِ الْمُتَسِعَةِ“ اس کا مقابل البحر ہے۔ بحر کا جنم اگرچہ بر (خشکی) سے بڑا ہے مگر حرکت کے اعتبار سے بر، بحر سے وسیع ہے کیونکہ بحر میں آپ خاص انداز سے چل سکتے ہیں۔ جیسے کشتی وغیرہ میں۔ مگر بر میں آپ پیدل، سواری کسی بھی انداز سے چل سکتے ہیں۔ تو کسی کلمہ بر کا معنی اس کے پہلے مرحلے یعنی سبب سے لیا ہے اور وہ طاعت ہے اور بعض نے اس کا معنی اس کے اخیر مرحلے سے لیا ہے اور وہ مسبب ہے یعنی جنت ہے۔

اس آیت کریمہ کا اس سے پہلے کی آیت سے ربط یہ ہے کہ کفار کا خرچ مردود ہے اور جو اپنے مال محبوب کو خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ مقبول ہے۔

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَرَّغاً﴾ (آل عمران: ۹۶) یہ برکت حسی بھی ہے اور معنوی بھی۔ دنیا کے تمام خطوں کی بہترین چیزیں یہاں پہنچتی ہیں، یہ برکت حسی ہے اور دنیا کے ہر کونے سے لوگ مناسک حج ادا کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں یہ برکت معنوی ہے۔

مقام ابراہیم:

”قالَ مُجَاهِدٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ أَثْرُ قَدَمَيْهِ“ (تفسیر سر قندی) مجاهد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم علیہ السلام سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ ”وَفَسَرَ مُجَاهِدٌ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ بِالْحَرَمَ كُلِّهِ“ (ترجمی) مجاهد رحمہ اللہ علیہ نے مقام ابراہیم کی تفسیر پورے حرم سے کی ہے۔ عن مجاهد: ”وَاتَّخُذُوا مِنْ مَقَامِ

إِبْرَاهِيمَ مُصْلِي، قَالَ، مُصْلِي إِبْرَاهِيمَ مُدَّعِيٌّ، (طبری) امام مجاهد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ جگہ ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نماز کے لیے چنا تھا۔

نکتہ: بَكَ الْمَكَانُ أَيْ ازْدَحَمَ الْمَكَانُ یہ بھیڑ کا مقام ہے کہ وہاں دنیا کے ہر گو شے سے لوگ آئیں گے۔ ”ب“ اور ”میم“ قریب انطق حروف ہیں۔ اسی طرح کسی کو زکام ہو جائے تو ”ب“ کو ایسے بولے گا جیسے وہ میم ہو۔ اور مکہ، یہ ”مَكَ الْفَصِيلُ الضَّرَعُ“ سے ماخوذ ہے یعنی اونٹی یا گائے کے بچے نے تھن کا پورا دودھ پی لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ بھوکا تھا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں پانی نہیں ہے۔

﴿مُبَارَكًا﴾ (آل عمران: ۹۶) برکت سے ماخوذ ہے اور برکت کا مطلب ثبات اور استقرار و استمرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کعبہ ہمیشہ حرام رہے گا۔ اسی سے برکت یعنی تالاب ہے کہ جتنا آپ اس سے پانی لیں گے تو اس میں دوسرا پانی آجائے گا اور آپ کہیں کہ اس مال میں برکت ہے کہ اسے جتنا خرچ کرو ختم نہیں ہوگا۔

﴿هُدَى لِلْغَلِيمِينَ﴾ ”إِنَّ الْهُدَى هُوَ الدَّلَالَةُ الْمَوْصِلَةُ لِلْغَايَةِ“ بدایت وہ رہنمائی ہے جو منزل تک پہنچا دے اور جو بھی بیت الحرام کی زیارت کرے گا وہ گناہوں سے نوزا نیدہ بچے کی طرح پاک ہو جائے گا اور کیا یہ جنت کی طرف بدایت نہیں ہے؟

﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ مَقَامُ (بِفَتْحِ الْمِيْمَ) اور مُقَامُ (بِضمِ الْمِيْمَ) میں فرق: مُقاَم (بِضمِ الْمِيْمَ) کا معنی مَكَانُ إِقَامَةِ إِبْرَاهِيمَ (ابراہیم کے مقیم ہونے کی جگہ) ہے۔ اور مَقاَم (بِفَتْحِ الْمِيْمَ) کا معنی ”مَكَانُ الْقِيَامَ“ (کھڑے ہونے کی جگہ) ہے۔

﴿فِيهِ أَيْتُ بَيِّنَاتٍ﴾ (آل عمران: ۹۷) ابراہیم کبھی کھڑے ہو کر کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہیں اور کبھی پتھر پر کھڑے ہوتے تھے۔ جو اس گھر میں داخل ہوا سے امان ہے۔ ایک مغرب و شخص بھی حجر اسود کو بوسہ دینا یا اسلام کرنا چاہتا ہے، کعبہ کی گود ہی میں پیر زمم (زمزم کا کنوں) ہے، جس کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے جدا ہے۔ رہا حجر اسود کا معاملہ تو یہاں پتھر ہونے کا لحاظ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر کی تعظیم کی جاتی ہے اور دوسرا پتھر ابلیس کے رجم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک پتھر کو عظمت دیں تو مومن اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے اور جب حکم دیتا ہے کہ پتھر سے رجم کرو تو مومن رجم کرتا ہے۔ تو پتھر کی ذات کا اس میں مطلق کوئی دخل نہیں۔ اعتراض کرنے والے حجر اسود کی تعظیم کا ذکر کرتے ہیں مگر ابلیس کے رجم کا ذکر نہیں کرتے۔ کہا گیا حجر اسود کا بوسہ دو، تو مومن نے حکم دینے والے کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اس کا بوسہ دیا۔ یہ متنہی الیقین (یقین کی انتہا) ہے اور بت متنہی اشک (شک کی انتہا) ہیں۔ کیا یہ سب آیات بینات (واضح نشانیاں) نہیں؟

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْغَلِيمِينَ﴾ (آل عمران: ۹۷)

”غَنِيٌّ عَنْهُ“ (اس سے غنی ہے) نہیں کہا۔ اس وجہ سے کہ جس نے انکار نہیں کیا اور فریضہ حج ادا کر لیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے اور جس نے انکار کیا اور حج نہیں کیا اس نے بھی اللہ کا کچھ نقصان نہیں کیا تو ادا کرنے والے اور نہ

ادا کرنے والے، دونوں سے اللہ بے نیاز ہے۔

﴿تَبْغُونَهَا عَوْجًا﴾ عَوْج (بِفَتْحِ الْعَيْنِ) اور عَوْج (بِكَسْرِ الْعَيْنِ) میں فرق یہ ہے کہ فالعَوْج (بِفَتْحِ الْعَيْنِ) هُو لِلشَّئِيْدِ الَّذِي لَهُ قِيَامٌ۔ عَوْج اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کے لیے قیام ہو جیسے دیوار، پیڑہ وغیرہ۔ لیکن عَوْج (بِكَسْرِ الْعَيْنِ) یہ معانی اور اقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ دین میں تم کبھی تلاش کر رہے ہو باوجود یہ تم گواہ ہو کہ جو محمد ﷺ نے اپنے ایتم لائے ہیں وہ بحق ہے اور یہ سب کچھ انجانے میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ حق پر گواہ بھی ہیں۔ کیونکہ "الشَّهُدُوْدُ أَنَّهُمْ عَرَفُوا مَا قَالُوا أَوْرَأْوُهُ رَأْيَ الْعَيْنِ" شہود کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں اور اپنے سرکی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔

یقیناً تمہیں یہ شبہ ہو گیا ہے کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ اسی وجہ سے آگے **﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْلَمُونَ﴾** (آل عمران: ۹۹) کہا گیا۔ لہذا جو لوگ دین میں کبھی تلاش کر رہے ہیں وہ گمراہ گر بھی ہیں اور وہ اس پر گواہ بھی ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔

﴿حَقَّ تُقْبِيْهِ﴾ اللہ کے بارے میں لومتہ لام کی پروانہ کرے یا حق بولے خواہ وہ اس کے خلاف ہو۔

﴿وَلَا تَنْوِيْنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ (آل عمران: ۱۰۲) "تَمَسَّكُوْا بِإِسْلَامٍ مُكْمَلٍ، لَا تَكُمْ لَا تَدْرُوْنَ مَتَّى يَقْعُ عَلَيْكُمُ الْمَوْتُ" اپنے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے پاس موت کب آجائے۔

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلْلَةُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ "فَالَّذِيْهُ أَمْرٌ خَارِجٌ أَمَّا الْمَسْكَنَةُ فَمِنِّي فِي ذَاتِيْهِمْ" ذلت خارجی معاملہ ہے اور مسکنت کا تعلق ذات ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ بدن کے اعتبار سے ذلیل ہیں اور دل کے اعتبار سے مسکین ہیں۔ ذاتی مسکنت سے انہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ کی رسی تو آئے گی نہیں کہ انہیں اس مسکنت سے نجات دے اور نہ لوگوں کی رسی مسکنت کے آثار سے چھڑا سکتی ہے، ہاں، ذلت چونکہ خارجی امر ہے، کوئی آکران کی مدد کر سکتا ہے، اور یہ مسکنت اور ذلت ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ ہے۔ **﴿ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُوْنَ﴾** غور کریں آیت میں ذلت سے استثناء ہے مگر مسکنت سے کوئی استثناء نہیں۔

﴿إِنَّاَ إِلَيْلٌ﴾ (آل عمران: ۱۱۳) آناء، إِنَّ کی جمع ہے تو آناء کا مطلب "مَجْمُوعُ الْأَوْقَاتِ مِنَ اللَّيْلِ وَلَيْسَتِ فِي إِنَّ وَاحِدٍ" (رات کے پورے اوقات کا مجموعہ، ایک وقت میں نہیں) ہوا۔ ایک مومن رات کے حصے میں قرآن پڑھتا ہے دوسرا، دوسرا حصے میں تیسرا، تیسرا حصے میں۔

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوُثُ وَالْأَرْضُ﴾ اُعدَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (آل عمران: ۱۳۳)

سرعت اور عجلت کے درمیان فرق: سرعت کی ضد ابطاء ہے اور عجلت کی ضد تائی ہے۔ سرعت مددوح ہے اس کے مقابل "ابطاء" مذموم ہے اور عجلت مذموم ہے اور اس کی ضد "تائی" مددوح ہے کیونکہ "السُّرْعَةُ هِيَ التَّقْدُمُ فِيْمَا يَنْبَغِي التَّقْدُمُ فِيْهِ وَالْعُجْلَةُ هِيَ التَّقْدُمُ فِيْمَا لَا يَنْبَغِي التَّقْدُمُ فِيْهِ" (سرعت اس اقدام کو کہتے ہیں جس میں اقدام

مناسب ہے اور عجلت اس اقدام کو کہتے ہیں جس میں اقدام مناسب نہیں ہے) اسی وجہ سے عربی ضرب المثل ہے: ”الْعُجْلَةُ النَّدَامَةُ وَفِي النَّادِيِّ السَّلَامَةُ“، (عجلت میں ندامت ہے اور ٹھہراؤ میں سلامتی ہے) یعنی جہاں بھی کسی خرچ کی چک انہیں نظر آتی ہے وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صُرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلِكُنَّ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۷۷)

﴿صَرُّ﴾ ”رِيحٍ فِيهَا صُرُّ شَدِيدٌ مَضْحُوبٌ بِبُرْدٍ“ (صرُّ: اس ہوا کو کہتے ہیں جس میں سخت آواز اور کڑا کے کی ٹھنڈک ہو) غیر مولیین جو خرچ کرتے ہیں یا ان کو کوئی نفع نہ دے گا۔ ان کے اتفاق کا انعام یہ ہے جیسے کوئی کھیت ہو جس پر صرُّ، کا گذر ہو گیا ہو۔

نکتہ یہ ہے کہ عمل پر ثواب نیت کی وجہ سے ملتا ہے اور نیت ہمیشہ ہر حرکت کا ہدف (مقصد) متعین کرتی ہے اور غیر مولیین جو خرچ کرتے ہیں وہ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں اور جو چیزیں وہ خرچ کرتے ہیں کبھی ان نعمتوں کے رب کا خیال ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔

﴿لَا تَتَغَدَّدُ أِبْطَانَةً﴾ (آل عمران: ۱۱۸) لفظ بطانتہ، بطانتہ الغوب سے ماخوذ ہے جس کو اردو میں استر کہا جاتا ہے اور وہ جسم سے متصل ہوتا ہے اور ہم بطانتہ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اوپری کپڑے کے کھردے پن سے محفوظ رہیں۔ کسی آدمی کے بطانتہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کے بھیدوں کو جانتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ اسے مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔

﴿لَا يَا لُونَكُمْ خَبَالًا﴾ لَا یا لُونَکُمْ کا مطلب ہے کوتاہی نہ کرنا۔

﴿خَبَالًا﴾ (۱) نقصان (۲) ہلاکت (۳) تباہی (۴) زہر قاتل (۵) بوجھ (۶) تحکم (۷) مشقت (۸) تکفیف (۹) خرابی، یعنی تمہارے لیے یہ سب کرنے میں وہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے اور کوئی دقیقہ فرگند اشتہ نہ کریں گے اور کوئی کوتاہی نہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ﴿وَذُوَا مَا عَنِتُّمْ﴾ یعنی تمہیں ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ نیز تمہارے تین ان کا کہیہ ان کے منہ سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف جو کچھ ہے اس کا تو کوئی شمار و قطار نہیں۔

﴿لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۲۰) ”آلَكَيْدُ. تَدْبُرُ لِغَيْرِكَ لِتَضْرِبَ“، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تدبیر کرنا ”کید“ کہلاتا ہے اور مکرا اور کید، کمزور آدمی کرتا ہے جو سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

﴿أَنْ تَفْشِلَا﴾ الفشل: العجُون۔ فَشَلُ کے معنی بزدلي کے ہیں۔

﴿أَضْعَافًا مُضْعَفَةً﴾ اضعاف اس زائد رقم یا چیز کو کہتے ہیں کہ اگر اصل سے اس کا موازنہ کریں تو اصل کمزور پڑ جائے۔ مثال کے طور پر اصل زرسرو پسیہ اور اس پر بیس فیصد فائدہ لیا جائے تو مجموعہ ایک سو بیس ہو جائے گا تو ایک سو بیس، سو کو ضعیف بنائے گا۔ اضعاف کا یہی مطلب ہے اور مضاعفة کا مطلب، ایک سو بیس پر بھی زائد فائدہ لیں۔ ”فَالَا ضُعَافَ

مُؤْعَفُثُ أَيْضًا، آسِي کو سود مرکب کہتے ہیں۔

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمَنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۳)

یہاں تین مرحلے ہیں:

(۱) غصہ پی جانا (۲) معاف کر دینا (۳) بر اسلام کرنے والے کے ساتھ اچھا سلام کرنا۔

”محض“ اور ”محق“ میں فرق:

﴿وَلِيُمَحَضَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنْحِقُ الْكُفَّارُ﴾ محض اور محقق میں فرق ہے۔ ”الشَّمِيعُ هُوَ تَطْهِيرُ الْأَشْيَايِ وَتَخْلِيصُهَا مِنَ الْعَنَاصِرِ الضَّارَةِ أَمَّا الْمُعْجَنُ فَهُوَ الذَّهَابُ بِهَا كُلُّهَا“ یعنی چیزوں کو ضرر رہاں عن اصر سے پاک کرنا ”تحمیص“ ہے اور پوری چیز کو ختم کر دینا ”محق“ ہے۔

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ (آل عمران: ۱۳۴) بغیر ڈھانچے کو توڑے روح کا نکل جانا موت ہے اور ڈھانچے کو توڑ کر روح نکلے قتل ہے۔

﴿فَنَّا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ (آل عمران: ۱۳۶)

وَهَنُوا: بدایتُ الضعیف (کمزوری کی ابتداء) ہے اور وَهَنُ کامل دل ہے اور وہی پورے اعضاء پر کمزوری چھڑکتا ہے۔

﴿إِنْسَتَكَانُوا﴾ یہ مسکن سے ماخوذ ہے جو حرکت کی ضد ہے، جنگ، حرکت چاہتی ہے اور جو حرکت نہ کر سکے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس حرکت کرنے کی قدرت و طاقت نہیں ہے۔

﴿وَلِئِنْ قُتِلُتُمْ﴾ (آل عمران: ۱۵۷) اس آیت میں لفظ قتل پہلے ہے اور لفظ موت بعد میں آیا ہے کیونکہ یہ آیت مقاتلین (لڑنے والوں) کے بارے میں آئی ہے ان کے حال کے پیش نظر غالب سبب رب سے ملاقات کا قتل ہے اور ﴿وَلِئِنْ مُمْتَمَّ أَوْ قُتِلُتُمْ﴾ میں تمام بندوں کے انجمام کا بیان ہے کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے ان میں اکثر اپنی طبعی موت مرتے ہیں لہذا موت کو قتل پر مقدم کیا گیا۔

﴿فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَّتَ لَهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) یہ آیت جنگ احمد میں ہونے والے کئی واقعات کے بعد نازل ہوئی۔

(۱) آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارادہ تھا کہ قریش سے قتال کے لیے مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کریں لیکن صحابہ

رضی اللہ عنہم کا ارادہ باہر نکل کر لڑنے کا تھا تور رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو اپنی رائے سے دستبردار ہونا پڑا۔

(۲) جبل رماۃ پر تیر اندازوں سے نبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے حکم کی مخالفت سرزد ہوئی۔

(۳) جب خبر پھیلی کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتل کر دیئے گئے تو فرار کی طرف مائل ہوئے۔

(۴) نبی انہیں آواز دے رہے تھے اور وہ کسی چیز پر توجہ نہیں دے رہے تھے۔

ان تمام حالات کی وجہ سے نبی ﷺ کے دل پر اثرات ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طبیعت میں ایک رحمت رکھ دی ہے جو ان تمام باتوں سے بلند ہے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو فرشتوں کی طرف بھیجا گیا ہے بلکہ انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔

آیت کریمہ فِيمَا رَحْمَةٌ مِّن لفظٍ "ما" موصولہ کے علاوہ ابھامیت بھی ہو سکتا ہے اور جب کسی چیز میں آپ ابھام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے یعنی کون سی رحمت؟ وہ رحمت جو ادا کے پرے ہے۔

﴿فَظًا﴾ "هُوَ مَا ءالَّكَرِيش" (او جھڑی کا پانی) اونٹ کو جب پانی ملتا ہے تو اتنا پی لیتا ہے جو بہت عرصے کے لیے کافی ہوتا ہے اور جب اسے پانی نہیں ملتا تو وہی پانی کھینچتا رہتا ہے جو اس کی او جھ میں جمع رہتا ہے۔ اور بعض مواقع پر جب پانی نہیں ملتا تو اونٹ کو ذبح کر کے اس کے او جھ سے پانی حاصل کر لیتے ہیں اور یہ پانی خوشگوار نہیں ہوتا۔ **﴿فَظًا﴾** کا یہی معنی ہے اور چونکہ اس پانی میں خوشگواری نہیں ہوتی تو یہ ناخوشگواری کا سبب بنتا ہے تو **خُشُونَةُ الْقَوْلِ** (کھردی بات) کو فظاظتہ کہتے ہیں اور **غُلُظٌ فِي الْقَلْبِ** ہی سے **خُشُونَةُ فِي الْأَلْفَاظِ** وجود میں آتا ہے۔

﴿فَاغْفِ عَنْهُمْ﴾ "إِنَّ الْعَفْوَ هُوَ مَحْوُ الذَّنْبِ مَحْوًا تَامًا" عفو کا مطلب گناہ کو پوری طرح مناہینا ہے۔ یہ **كَظْمُ غَيِّظٍ** (غصہ کو پی جانا) سے مختلف ہوتا ہے۔ **كَظْمُ غَيِّظٍ** (غصہ کو پی جانا) میں آپ کے دل میں مسئلہ موجود ہوتا ہے ہاں آپ سزا نہیں دیتے لیکن عفو میں معاملہ مکمل نہیں کر دیا جاتا ہے۔

﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ جوانہوں نے کیا اس کے سبب معرکہ احمد میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور آپ کو ختم پہنچا تو گویا معرکہ احمد معرکہ تادیب، معرکہ تہذیب اور معرکہ تمحیص ہے۔

﴿وَشَاؤْهُمْ﴾ "الْمَشَوَّرَةُ تَلْقِيْخُ الرَّأْيِ بَارَاءُ مُتَعَدِّدَةٌ" مشورہ کیوں لینا چاہئے؟ باوجود یہ انسان اہل مشورہ میں سے ہوتا ہے اسے بھی مشورہ لینا چاہئے۔ اس بات کو ایک عربی شاعر کا یہ شعرواضح کرتا ہے۔

فَالْعَيْنُ تَنْظُرُ مِنْهَا مَادَنَا وَنَأْيٌ

وَلَا تَرَى نَفْسَهَا إِلَّا بِمَرَأَةٍ

آنکھ قریب اور دور کی چیز کو دیکھتی ہے مگر یہی آنکھ خود نہیں دیکھ پاتی اسے خود کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ **﴿عَزَمَتْ﴾** تقتضی عزیمتہ۔ پکے ارادے کو عزم کہتے ہیں۔

﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ یہ ایمان کا فائدہ ہے کیونکہ اعضاء کام کرتے ہیں اور دل توکل کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت مساوات (Equation) ہے۔ اعضاء کہتے ہیں ہم نے کھیت کی جوتائی کی، اچھا بیج ڈال دیا، بھیت کو سیراب کر دیا، کھاد ڈال دی، ہم نے اساب اختریار کر لیے۔ اب کیا نتیجہ نکلنے ہی والا ہے؟ نہیں۔ بلکہ ان اساب کے اوپر مسبب الاسباب ہے۔ جب آپ نے توکل کیا تو آپ نے معاملہ کو مسبب الاسباب کے حوالے کر دیا۔ ہاں عمل نہ کرنا اور تمیر اختیار نہ کرنا، توکل نہیں بلکہ توکل، ستی اور کامی ہے۔ توکل، اظہار عجز (عاجزی کا اظہار) کا تقاضہ کرتا ہے۔ کہ میں نے اللہ پر توکل کیا اور اساب پورے اختیار کر لیے۔ اب میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں جس کے پاس قدرت ہے، جو ہر قسم کے عجز سے پاک ہے، اسی کا نام توکل ہے۔

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمُ﴾ (آل عمران: ۱۶۱) ”الْغُلُولُ هُوَ الْأَحْذَدُ فِي الْخَفَاءِ“، غلول کسی چیز کو پچکے سے لینے کو کہتے ہیں۔ یہ اغل الجاذر سے مانوذ ہے کہ قصاب جب جانور کی کھال نکالتا ہے تو کھال کے ساتھ گوشت لے لیتا ہے۔ پھر پچکے سے کھال کو چھپا دیتا ہے پھر اس کا اطلاق مال غنیمت میں خیانت کے لیے استعمال ہوا۔ اسی سے غل فی الصدور ہے جس کا مطلب إخْفَاءُ الْكَرَاهِيَّةِ (ناپسندیدگی کا چھپانا) ہوتا ہے۔

﴿أَنَّمَنِ اتَّبَاعُ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمْ بَآءَ بِسَخْطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أُولَئِنَّ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (آل عمران: ۱۶۲)

یہاں اتباعِ رِضْوَانِ (اللہ کی خوشنودی چاہنا) اور الرُّجُوعُ بِالسَّخْطِ (نارِ اضگی کی طرف لوٹنا) میں فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ اتباعِ رِضْوَانِ، انسان کے درجات بلند کرتا ہے اور الرُّجُوعُ بِالسَّخْطِ خارے کے تحت الشری میں ڈال دیتا ہے۔ ”السَّخْطُ هُوَ اظْهَارُ التَّقْبِيَّحِ“، یعنی گھن ظاہر کرنے کو ”سخط“ کہتے ہیں۔ لیکن بھی یہ سو دمند نہیں ہوتا تو ”وَمَا أُولَئِنَّ جَهَنَّمُ“ کہا گیا۔

جنگ بدر میں مال غنیمت کو سب پر تقسیم نہیں کیا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس جنگ یعنی جنگ احمد میں بھی سب کو مال غنیمت نہیں ملے گا تو بتایا گیا کہ رسول غلوں نہیں کر سکتا۔

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ﴾ (آل عمران: ۱۶۳)

”الْمَنَّ“، ”آئی القطع“، یعنی مَنْ کے مفہوم میں ”کافنا“، داخل ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں ”الْمَنُّ هُوَ الْعَطَاءُ“ یعنی مَنْ بلا مقابل یا بلا عوض دینے کے مفہوم میں ہے۔ ”الْمَنُّ هُوَ تَكْدِيرُ النِّعْمَةِ بِالْتَّحَدِيثِ عَنْهَا“، کسی کو کوئی چیز دے کر لوگوں سے بیان کرتے پھرنا، بعثت کو گلا کر دیتا ہے تو مَنْ یعنی احسان جتنا، شکرا اور ثواب کو کاٹ دیتا ہے۔

﴿يَنْلُوا﴾ ”فَالَّذِي يَقْرَأُ أَيْنَ يَنْطَلُقُ كَلِمَةً بَعْدَ كَلِمَةٍ“، آیات اللہ کی دو قسمیں ہیں (۱) منظور (۲) مقروء

منظور جو کچھ نظر آتا ہے یعنی کائنات۔ اور مقروء جو پڑھا جاتا ہے یعنی قرآن۔ تو رسول کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر قرآن سننے

والے کو اس ذات کی طرف ملتفت کر دے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔

﴿وَيُزَكِّيْهِمْ﴾ ”الْتَّزْكِيَّةُ هِيَ تَطْهِيرٌ وَتَنْقِيَّةٌ وَنَمَاءٌ“ پاکی، صفائی، بڑھوتری کا نام ترکیب ہے۔

﴿وَيُعِلِّمُهُمْ﴾ ”عِلْمَ“۔ آئی نَقْلُ الْعِلْمِ مِنْ مُعَلِّمٍ إِلَى مُعَلِّمٍ“ ایک سے دوسرے کی طرف علم کو منتقل کرنا تعلیم ہے۔

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ (آل عمران: ۱۶۴) یہ حادثات جو تم پر آئے ان کا ایک مقصد یہ تھا تا کہ منافقین لوگوں

کے سامنے کھل جائیں۔ اگر یہ حادثہ ہوتے تو تم منافقین کو کیسے جانتے؟

شہادت اور موت میں فرق:

﴿بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: ۱۶۵) شہادت اور موت میں بڑا فرق ہے۔ شہداء اپنے رب

کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق مل رہا ہے۔ وہ اللہ کے قانون سے زندہ ہیں تمہارے قانون سے حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اگر تم

ان کی قبر کھولو گے تو مقتول ہی نظر آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ زندگی موت سے کس معنی میں مختلف ہے؟ انسان جب مر گیا اور روح اس کے بدن سے نکل گئی تو اس کی زندگی ختم ہو گئی یہاں حیات نہیں تورزق نہیں، مگر شہید زندہ ہے اور زندگی کی ضروریات رزق اسے مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہاں جو عنديت (پاس ہونا) ہے وہ تمہاری عنديت سے الگ ہے۔

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَةُ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ۱۷۳) امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے ایک انوکھا استدلال کیا ہے کہ جس شخص کو کسی قسم کا خوف لاحق ہو تو اللہ کے قول **﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَةُ الْوَكِيلُ﴾** کو یاد کر لے۔ کہتے ہیں مجھے اس آدمی پر تعجب ہے کہ اسے خوف لاحق ہوا اور اللہ کی طرف نہ بھاگے کیونکہ اللہ نے اس کے فوراً بعد فرمایا **﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ﴾** سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر واپس ہوئے۔ اور **﴿لَمْ يَمْسِسْهُمْ سُوءٌ﴾** کہ مومنوں کو تکلیف نہ پہنچی انہوں نے قریش کے جنگجوؤں کو بھگا دیا۔ ”النِّعْمَةُ أُنْ يُعْطِيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ قَدْرِ عَمَلِكَ وَالْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ هُوَ أَنْ يَرِيْدُكَ عَطَاءً“، نعمت یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے عمل کے مطابق عطا کرے اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ تمہارے عمل سے زیادہ عطا کرے۔ اور اس آدمی پر تعجب ہے جو کسی غم میں بتلا ہوا اور اللہ کے اس قول **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾** (سورہ انبیاء: ۸) کی طرف نہ بھاگے کیونکہ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا **﴿فَإِنَّا سَتَجْبِنُنَا لَهُ وَنَجِيْلُنَاهُ مِنَ الْفَغْمِ﴾** (سورہ انبیاء: ۸۸) (پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی) اور اس آدمی پر مجھے تعجب ہے کہ اس کے خلاف سازش کی گئی اور وہ اللہ کے اس قول **﴿وَأَفْوَضْ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾** (سورہ مومن: ۳۳) (اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بیشک اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے) کی طرف توجہ نہیں دیتا کیونکہ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا **﴿فَوَقَدْ أَنْهَى اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾** (سورہ مومن: ۳۵) (پس اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی آفتوں سے محفوظ رکھا) اور مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جو دنیا اور اس کی زینت طلب کرے اور وہ اللہ کے اس قول **﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾** (سورہ کہف: ۳۹) (یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں) پر دھیان نہ دے۔ کیونکہ اس کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا **﴿إِنَّ تَرَنَ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. فَعَسَىَ رَبِّيَّ أَنْ يُؤْتِيَنِ حَيْثِيَّا مِنْ جَنَّتِكَ﴾** (سورہ کہف: ۴۰) (اگر تم مال اور اولاد کے اعتبار سے مجھے اپنے سے کم دیکھتے ہو تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے) گویا خوف کا علاج اور نسخہ ہے۔ غم کا علاج اور نسخہ ہے۔ سازش کا علاج اور نسخہ ہے۔ دنیا کی طلب اور اس کی سعادت کا علاج اور نسخہ ہے۔

﴿إِنَّهُمْ لَنَ يَضْرُو اللَّهُ شَيْئًا﴾ (آل عمران: ۱۷۶) کیونکہ یہ لڑائی کافروں کی اللہ کے ساتھ تھی جب تک مومنین اللہ کے لیے لڑتے ہیں وہ اللہ کے لشکر ہوتے ہیں ورنہ ”لَنَ يَضْرُو كُمْ شَيْئًا“، کہا جاتا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ﴾ (آل عمران: ۱۷۷) یہاں ثمن ایمان ہے اور مُثمن (خریدی گئی چیز) کفر ہے۔ انہوں نے کفر لیا اور ایمان دیدیا۔

﴿إِنَّمَا تُنْهِي لَهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۷۸) "إِنَّمَا هُوَ تَمْدِيدُ الْوَقْتِ وَإِطْالَتُهُ" (وقت کو بڑھانے اور لمبا کرنے کو "املاء" کہتے ہیں۔ کافروں کو جو دھیل دی جا رہی ہے یا ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے ان کی عمر بڑھ رہی ہے ان کا گناہ بڑھ رہا ہے اور ان کے لیے رساکن عذاب ہے۔ یہاں عذاب کے ساتھ مُھمین (رساکن) کی صفت مکمل مناسبت کی وجہ سے لائی گئی ہے کیونکہ کافر، ایمان کے خلاف کوئی معز کر کر لیتا ہے تو فخر، عجب (خود پسندی) اور تکبیر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے وہ اپنی عزت سمجھتا ہے اور عزت کے مقابلے میں ابانت (بے عزتی) کو لا یا گیا۔

**﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْهَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمْنَعَ الْغَيْبَ مِنَ الظَّلِيلِ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ رُشِّلَهُ مَنْ يَشَاءُ فَإِنْتُمْ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْ تُؤْمِنُوا وَتَنْتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾** (آل عمران: ۱۷۹)

خواک طالب علم جانتا ہے کہ دفعہ ہوتے ہیں۔ یہ دفعہ اور یہ دنوں کا معنی "چھوڑنا" ہوتا ہے۔ ان دنوں کا فعل ماضی استعمال نہیں ہوتا۔ ان دنوں کو صیغہ مضارع میں استعمال کیا جاتا ہے۔

﴿الْيُظْلَمُوكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ غیب کی کئی قسمیں ہیں:

(۱) "الْغَيْبُ الْمُظْلَقُ هُوَ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ فَقَدْ إِسْتَأْثَرَ بِهِ اللَّهُ لِتَفْسِيهِ" یعنی اُنَّ الْغَيْبَ هُوَ مَا غَابَ عَنِ الْكُلِّ، غیب مطلق وہ ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسے اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اور غیب کا مطلب ہے جو ہر ایک سے غائب ہو۔

(۲) چور نے کسی کے روپے چرا لیے ہیں تو جس کا روپیہ چرا یا گیا ہے اس کے لیے سارق اور روپے کی جگہ غیب ہے مگر سارق کے لیے وہ غیب نہیں۔

(۳) سائنسدار کسی چیز کا اکٹھاف کرتے ہیں جو صیغہ راز میں ہوتی ہے۔ یہ بھی غیب نہیں۔ کیونکہ ان کے اکٹھاف کے اصول، "مقدمات" اور "اسباب" ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اسباب کو اختیار کریں گے اللہ انہیں ان کا بدلہ دے گا۔ جیسے مدرس کسی بچے کو حساب کی مشق دیتا ہے تاکہ اسے وہ حل کرے تو کیا یہ حل غیب ہے؟ نہیں۔ کیونکہ شاگرد کو معلوم ہے کہ اس تمرین کو کیسے حل کیا جائے کیونکہ اس میں ایسی معلومات ہوتی ہیں جن میں معین طریقے سے غور کرنے پر نتیجہ نکل آتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معلومات کو ترتیب دے کر مجهولات کا علم حاصل کرنا غیب نہیں کہلاتا۔

**﴿وَلَا يَحْسَنُونَ اللَّذِينَ يَسْتَغْلُلُونَ بِمَا أَنْتُمْ
لِهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَلِيرًا لَّهُمْ
لَهُمْ سَيِطُونُ مَا يَحْلُلُوا إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَلَّهُ مُلِيمُ الْأَرْضِ
تَعْلَمُونَ حَسِيرًا﴾** (آل عمران: ۱۸۰)

وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال وہ جمع کر رہے ہیں وہ خیر ہے اور مال جتنا بڑھتا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ مال اللہ کے فضل سے تمہیں ملا ہے، کیونکہ دنیا میں جب تم آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے اور ہم میں سے کسی نے یہ نہیں

دیکھا کہ کسی کفن میں جیب ہوتی ہے۔ تو انسان خالی جیب آتا ہے اور خالی جیب جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو اللہ کے مضراب ہیں تو مضراب بت کا حق ادا کرو۔

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾

﴿وَقَنَلَهُمُ الْأَثْيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (آل عمران: ۱۸۱)

فخاصل یہودی نے یہ اس وقت کہا تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بیت المدارس میں گئے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے طماںچہ رسید کر دیا تھا۔ یہودی یہ نہ سمجھا کہ اللہ کا قرض اللہ کی طرف سے شفقت اور مہربانی ہے۔ سَنَكْتُبُ (ہم کو) لیں گے (یعنی ان کے قول **﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾** (اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں) کو اور ان کے فعل **﴿قَنَلَهُمُ الْأَثْيَاءُ﴾** (انبیاء کے قتل) کو۔

﴿إِظْلَامٌ لِلْعَبِيدِ﴾ (آل عمران: ۱۸۲) صیغہ مبالغہ اگر اثبات میں وارد ہو تو وہ "اقل" کو بھی ثابت کرتا ہے۔ جب کہا جائے **فُلَانٌ ظَلَامٌ** تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ظالم بھی ہے۔ اور کہا جائے **فُلَانٌ أَكَلٌ** تو وہ "آکل" بھی ہو گا۔ یعنی اگر ہم صفت مبالغہ کو ثابت کریں تو صفت غیر مبالغہ بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گی۔ لیکن نفی میں یہ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے کہ اگر ہم صفت مبالغہ کی نفی کریں تو اس سے صفت اقل کی نفی ثابت ہونا لازم نہیں۔

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (آل عمران: ۱۸۵) جس زندگی سے ہم متعارف ہیں اسے جب اللہ

"دنیا" کہتا ہے تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ ایک اور حیات ہے جسے غیر دنیا یعنی "غُلیا" سے موصوف کیا جاتا ہے۔

﴿لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ (آل عمران: ۱۸۸) "الْحُسْبَانُ لِلْأُمَرَاءِ يَظْنَهُ السَّامِعُ دُونَ حَقِيقَتِهِ" کسی چیز کا گمان اس امر کو کہتے ہیں کہ سننے والا اس کو اس کی حقیقت کے خلاف سمجھ بیٹھے۔

﴿يَفْرَحُونَ﴾ فرح کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایسی چیزوں پر خوشی جو دعوت حق کے خلاف ہو جیسے منافقین و کافرین کی خوشی۔

(۲) ایسی چیزوں پر خوشی جو دعوت حق کی اعانت کے لیے ہو یہ مومنین کی خوشی ہے۔ پہلی فرح منوع و مذموم اور دوسرا فرح مشروع و محمود ہے۔ حقیقی فرح وہ ہے جس کا انجمان نداشت نہ ہو۔

﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا﴾ انسان ایک گناہ کرتا ہے لیکن کرنے کے بعد اس پر نادم ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو گناہ کا ارتکاب ایک گناہ تو ہے ہی، اس پر خوش ہونا دوسرا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے سخت بات کہی گئی کہ انسان ایسی چیز پر تعریف چاہتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ ایک گناہ پھر اس پر خوش ہونا پھر ایسی چیز پر تعریف چاہنا جو اس نے کیا ہی نہیں۔

﴿بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ﴾ "الْمَفَازَةُ هِيَ الْمَكَانُ الَّذِي يَعْلُمُ الْإِنْسَانُ أَنَّ فِيهِ نَجَاتُهُ" مجازہ صمرا کے لیے تفاوٰ (اچھی فال لینے کے لیے) بولا جاتا ہے۔ اسے مَهْلَكَہ نہیں بولتے بلکہ اس کا نام مجازہ رکھتے ہیں۔ یہ فال لیتے ہوئے کہ جو اس میں چلے گا وہ کامیاب ہو گا جیسے لدعی (سانپ کا ٹھہرے ہوئے) کو سلیم کہتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا طَيِّبَةً، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ)
قَالَ: وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ) (بخاری: ۵۷۵۳)

اسلام میں بدشکونی نہیں ہے۔ بہتر چیز فال ہے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اچھی بات جس کو تم میں سے کوئی نہیں۔ جیسے صلح حدیبیہ میں سعیل بن عمر کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ ﷺ نے فال لی کہ اب معاملہ ہبہ ہو جائے گا۔

﴿وَإِلَهٌ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (آل عمران: ۱۸۹) آسمان سایہ کی ہوئے ہے اور زمین انٹھائے ہوئے ہے تو انسان اللہ کے دو مملکوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے یا یوں کہہ سمجھئے کہ وہ بین القوسین ہے۔ ایک قوس اس کی پیدائش ہے اور دوسراؤس اس کی موت ہے۔ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے تو اللہ کے ملک سے کوئی نہیں نکل سکتا۔
﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ (آل عمران: ۱۹۳)

ذنب اور چیز ہے سیئتہ اور چیز "فالذنب يحتاج إلى غفران والسيئة يحتاج إلى تكفير" "ذنب (گناہ) بخشش کا تقاضا کرتا ہے۔ اور سیئتہ (برائی) کفارے کا تقاضا کرتی ہے۔ جیسے مومن اگر قسم کھائے اور حادث ہو جائے تو اس پر کفارہ یہیں ہے۔ مگر وہ چیزیں جن کا تعلق اس معصیت سے ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے وہ ذنب ہے۔

"السَّيِّئَةُ هِيَ الْأَمْرُ الَّذِي يُغَالِفُ مَنْهَاجَ اللَّهِ مَعَ عِبَادِ اللَّهِ يَعْنِي مُخَالَفَةً مَنْهَاجَ اللَّهِ مَعَ عِبَادِ اللَّهِ نَهِيَ سِيِّئَةً وَجِئْنَ تَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ فِي أَمْرٍ يَبْيَنُكَ وَبَيْنَ اللَّهِ فَآتَتْ لَمْ تُسُؤِ إِلَى اللَّهِ" "السیئۃ" اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے طریقے کے خلاف ہو یعنی بندوں کے ساتھ اللہ کے طریقے کی مخالفت کو سیئتہ کہتے ہیں۔ اور جب تم کوئی گناہ کرتے ہو اور وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رہتا ہے تو اس کو سیئتہ نہیں کہتے۔

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ "فَعُمُرُ الْإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا مَظْنُونٌ وَعُمُرُهُ فِي الْآخِرَةِ مُتَيَّقِنٌ وَالدُّنْيَا مَحْدُودَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حُلُوذٌ" دنیا میں انسان کی زندگی غیر یقینی ہے اور آخرت میں اس کی زندگی یقینی ہے، اور دنیا محدود ہے، اور آخرت میں خلود (ہیشلی) ہے، اور کافرا پنے تقلب (آمد و رفت) میں رہتا ہے۔ ہوش وغیرہ میں عیش و آرام سے نرم بستر پر اللہا پلتا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آجاتا ہے۔ **﴿أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِيمِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾** یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ۲۰۰)
یہ چار چیزیں (اصبِر - صابِر - رابِط - اتَّقِ اللہ) ہیں جن کا مقصد **﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾** ہے یعنی تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔

"فَالِّيَّمَانُ يُوَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ لِذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَشَقَّاتٍ" تو ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور جنت ناگوار چیزوں سے ڈھکی پڑی ہے۔ اس وجہ سے تمہیں اس کے حصول کے لیے پریشانیاں تو اٹھانی ہیں۔

سورة النساء (مدنیۃ)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیئے اور اللہ سے، جس کے نام کو تم اپنی حاجت برداری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور ناطہ توڑنے سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ (۱)

سورہ آل عمران میں کافروں پر غلبے کی چارتہ بیریں بیان کی گئی ہیں اور جنگ احمد کی شکست پر تبصرہ کر کے اتحاد و تنظیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اس کے بعد کی سورہ سورہ نساء کا مرکزی مضمون ہی اجتماعیت ہے کہ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت ناگزیر ہے۔

مذکورہ آیت کریمہ میں دو اہم حقیقتیں بیان کی گئیں:

- (۱) تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔
- (۲) نسل انسانی کا آغاز ایک ہی شخص آدم سے ہوا۔

بنی نوع انسان کے بارے میں یہ اصول، ذات پات کے تصور کو باطل قرار دیتا ہے، نیز اس تصور کی تردید کرتی ہے کہ اوپنی ذات کے لوگ دیوتاؤں کی نسل سے ہیں اور خلیل ذات کے لوگ (شودروغیرہ) را کششوں کی نسل سے ہیں۔

﴿مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ حوا علیہا السلام، آدم علیہ السلام کے DNA کا Extention کیا گیا۔ ہم اپنے بچوں سے پیار اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے DNA کا ایکسٹینشن ہوتے ہیں۔

﴿وَالْأَرْحَامُ﴾ رشتہ دار یوں سے ڈرولیعنی ان کا پاس و لحاظ کرو۔ رشتہ داری کی بنیاد نکاح ہے۔ اسی سے کوئی آدمی باپ بتتا ہے، کسی کا دادا، کسی کا نانا، کسی کا پچاونگہ بتتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے تقویٰ کے ساتھ ارحام کے تقویٰ کا ذکر کیا۔ ارحام یعنی رشتہ داری میں بگاڑ زبان سے آتا ہے اسی وجہ سے محمد ﷺ خطبہ نکاح میں مذکورہ آیت کریمہ کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت **﴿فُلُوْاْ قُوْلًاْ سَدِيْدًا﴾** پڑھتے تھے۔ گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ بہو یہی ہی سہم گئی۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ساس کہے، کیسے گرا؟ کیوں گرا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ساس اس سے کہے کیوں فکر کرتی ہے دوسرا گلاس آجائے گا۔

**وَاتُّوا الْيَتَّمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالْطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوَّاً كَبِيْرًا** ①

اور یتیموں کا مال (جو تمہاری تحویل میں ہو) اُن کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ (اور عمدہ) مال کو (اپنے ناقص اور) بڑے مال سے نہ بدلوا اور نہ اُن کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ (۲)

﴿وَاتُّوا الْيَتَّمَ أَمْوَالَهُمْ﴾ معاشرے کے دو کمزور طبقے یتیم اور عورت کے حقوق کی ادائیگی اور وصیت کی تکمیل اور وراثت کو دو ارشین تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ قبائلی دور میں اڑکا زیادہ اہمیت رکھتا تھا لہذا اس وقت اڑکی کو وراثت سے محروم کر دیا گیا اور آج وراثت میں دونوں کو برابر کر دیا گیا۔ پہلا اصول غیر منصفانہ تھا تو دوسرا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔

**وَاتُّوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةٌ فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَذِيْئَا مَرِيْقًا** ②

اور عورتوں کو اُن کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو اُسے ذوق و شوق سے کھالو۔ (۳)

﴿وَاتُّوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةٌ﴾ اس فریضے کو کہتے ہیں جس کا نام لے کر تعین کیا گیا ہو۔

**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَآرْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَالْكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا** ③

اور بے عقولوں کو اُن کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معيشت بنایا ہے مت دو (ہاں) اس میں سے اُن کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور اُن سے معقول با تیس کہتے رہو۔ (۴)

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ ولی یتیم کو مال اس وقت دے جب یتیم کی قوتِ بدنیہ اور عقلیہ کامل ہو جائے تاکہ وہ مال

کی حفاظت کر سکے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔

وَابْتَلُوا الْبَشَّرَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ فَوْلَىٰ كُلُّ بِالْمَعْرُوفٍ، فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا⑤

اور قیمتوں کو بالغ ہونے تک کام کا ج میں مصروف رکھو پھر (بالغ ہونے پر) اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھوتا ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے (یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے) اس کو فضول خرچی میں اور جلدی میں نہ اڑا دینا، جو شخص آسودہ حال ہوا س کو (ایسے مال سے قطعی طور پر) پر ہیز کرنا چاہئے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر (یعنی بقدر خدمت) کچھ لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو اور حقیقت میں تو اللہ ہی (گواہ اور) حساب لینے والا کافی ہے۔ (۶)

﴿فَآشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ آیت کے آخر میں اللہ کی صفت حسیب ذکر کی گئی شہید نہیں کیونکہ یہاں اوصیاء کو تہذید کی گئی ہے کہ قیمتوں کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ چھپا سکیں جب انہیں علم ہو جائے گا کہ اللہ ان سے معمولی چیز پر بھی حساب لے گا اور اس پر ان کی گرفت کرے گا تو وہ کتمان سے ڈریں گے۔

يُؤْصِيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ، لِلَّذِكَرِ مِغْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَثًا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلَا يَوْيِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلَأُمِّهِ الْثُلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنِ، أَبَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيْضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا⑥

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بڑے کا حصہ دوڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف بڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا) دو سے زیادہ تو کل تر کے میں ان کا دو تھائی اور اگر صرف ایک بڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا تر کے میں چھٹا حصہ بشرطیکہ میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی

اُس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ (اور تقسیم ترکہ میت کی) وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو اُس نے کی ہو، یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو اُس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی)۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ سب کچھ جانتے والا اور حکمت والا ہے۔ (۱۱)

﴿يُؤْصِنُكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ﴾ کہا آبُنَا إِنَّكُمْ نَهْبَنَّ كہا کیونکہ رضائی بیٹا بھی ہوتا ہے اور نواسے پر بھی بیٹے کا اطلاق ہوتا ہے مگر یہ وارث نہیں ہیں۔

﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَغْقُوبَ﴾ یہاں بیٹے اور پوتے دونوں کو بیٹا اور اولاد قرار دیا گیا۔

﴿لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ لڑکے کا حصہ دو گناہ اس وجہ سے ہے کہ ننان و نفقہ اس کے ہی ذمہ ہے۔

﴿فَلَأُمِّهِ الْثَّلْثُ، فَلَأُمِّهِ السُّدُّسُ﴾ ماں کو وراثت میں کبھی $\frac{1}{3}$ ملتا ہے تو کبھی $\frac{1}{6}$ ۔ ماں کو اتنا کم مال ملتا ہے جب کہ سب سے زیادہ اسی سے محبت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مال ہی سب کچھ نہیں ہے۔

﴿كَلَّا لَهُ﴾ "لَيْسَ لِلْمَيِّتِ وَالدُّ وَلَدُ وَلَدٌ" جس میت کا نہ باپ ہونا اولاد ہو۔ (نہ اصل ہون فرع ہو) اسے کالا کہتے ہیں۔ مرد بھی کالا ہوتا ہے اور عورت بھی کالا ہوتی ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۱۲

اور جو اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اُس کی حدود سے نکل جائے گا اُس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اُس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ (۱۳)

حد کو توڑا، قانون کو بدلا: وراثت میں حصہ نہ دے کر اللہ کی حد کو توڑا۔ دوسرے اسے بدل کر اس کی جگہ ایک رسم جیزیر کو راجح کر دیا۔

وَالَّتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۱۴

مسلمانو! تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں اُن پر اپنے لوگوں میں سے چار آدمیوں کی شہادت لو۔ اگر وہ (اُن کی بدکاری کی) گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بندر کھو

یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللدان کے لیے کوئی اور سبیل (پیدا) کر دے۔ (۱۵)

ابو مسلم اصفهانی کہتے ہیں کہ پہلی آیت سحاقات (Lesbians) کے بارے میں ہے اور سحاق (Lesbian) اس عورت کو کہتے ہیں جو دوسری عورت سے استمناء کر کے اپنی شہوت پوری کرے ان عورتوں کی یہ سزا بتائی گئی کہ ان کو گھروں میں روک لو۔ مراد یہ ہے کہ ایسی عورتوں کا آپس میں اختلاط نہ ہونے دو۔ بلکہ ان کو اپنے گھروں میں محبوس کر دو۔

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ تعریفی مقاصد کے لیے جیل کے سٹم کا جواز معلوم ہوا۔

﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُنَّا﴾ یہ آیت قوم لوٹ کا عمل کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہے۔

﴿وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ عورتوں کے ساتھ بھائی سے پیش آؤ۔ عورتیں وی آئی پی VIP ہیں۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشتصصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن آن أعوج شيء في الصالع أعلاه، فإن ذهبت ثقيمه كسرته، وإن تركته لم ينزل أعوج، فاشتصصوا بالنساء. (صحیح بخاری، کتاب حادیث الانباء: ۳۳۳۱)

چار کے عدد کی حکمت: عورتیں مردوں سے عقل میں نصف اور دین میں بھی نصف ہیں۔ جس کا حاصل یہ نکا کہ ایک عورت ایک مرد کا چوتھائی ہے۔ ظاہر ہے چار بربع مل کر ایک بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ چار عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں اس لیے شریعت نے ایک مرد کو چار عورتوں سے نکاح کی اجازت دی۔

ایک عورت کو ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح نہ کرنے کی وجہ:

کیونکہ متعدد شوہروں کو خوش رکھنا ناقابل برداشت ہے اور متعدد شوہروں کے تعلق سے جواہاد ہوگی وہ کس کی اولاد مانی جائے گی؟

**إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيهِ حَكِيمًا** (۱۵)

اللدانہیں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بڑی حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں پس ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے۔ (۱۷)

امام ضحاک رحمہ اللہ علیہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ جہالت سے مراد اس جگہ عمدہ (جان بوجہ کر گناہ کرنا) ہے۔

﴿يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ سے مراد غرہ ہے۔ عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَقْبُلَ تَوْبَةَ الْعَبْدِ، مَا لَمْ يُغْرِغْ" (سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد: ۴۲۵۳، حسن) اللہ بنے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اسے غرہ نہ آجائے۔ غرہ یہ ہے کہ میت (مرنے کے قریب) کے منه میں کوئی پتلی چیز ڈالیں اور وہ اس کو حلق میں ایرے پھیرے مگر حلقوم کے یونچے نہ اتار سکے۔ جب یہ ہوتا ہے تو روح حلقوم میں پہنچ جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِنَّهُمْ بِهُوَا بِغَيْرِ عِصْمٍ
مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرِهُوَا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

مومنو! تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور (دیکھنا) اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے
اُن کو دیا ہے اُس میں سے کچھ لے لو انہیں (گھروں میں) مت روک رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر
بدکاری کی مرکب ہوں (تور و کنانام مناسب نہیں) اور ان کیسا تھا اچھی طرح سے رہو ہو۔ اگر وہ تمہیں
ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ (۱۹)

﴿لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾

عرب میں پہلے دستور تھا کہ کوئی بیوی چھوڑ کر مررتا تو اس کا بیٹا جو دوسرا بیوی سے ہوتا اس پر چادر ڈال دیتا کہ میت کے
مال کی طرح میں اس کا بھی وارث ہو۔ اس کے بعد بغیر مہراس سے خود نکاح کر لیتا یا کسی سے نکاح کر کے مہر خود لے لیتا۔

﴿لَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ عرب میں دستور تھا کہ جب منکوحة عورت سے جی بھر جاتا اور مہر نہ دیا ہوتا تو نہایت بد خلقی سے
پیش آتا تا کہ عورت مجبور ہو کر خلع کا مطالبہ کرے اور مہر واپس کر دے۔ بعض لوگ طلاق دینے کے بعد بھی اس کو روکے
رکھتے۔ اور مہر واپس لینے کے لیے اسے دوسری جگہ نکاح نہ کرنے دیتے۔ اگر وجہ ضروری ہے مجبور ہو کر بیوی کو چھوڑنا پڑے تو
قرآن کہتا ہے کہ مہر واپس نہ لواگرچہ تم نے خزانہ بھی دیدیا ہے کیونکہ تم اس سے ہمتر ہوئے ہو۔

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِنَّهُمْ بِهُوَا بِغَيْرِ عِصْمٍ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ﴾ اسلام سے پہلے عورت پر ایک اور ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورت
اگر خاوند کو پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھکارا حاصل کرنا چاہتا تو اس کو طلاق نہ دیتا اور خوب تنگ کرتا تا کہ عورت مجبور ہو کر حق
مہراز خاوند کو واپس کر کے خلاصی کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس کو ظلم قرار دیا۔

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرِهُوَا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

عورت کی ایک عادت ناپسند ہوتا اس کی دوسری عادت پسندیدہ ہو سکتی ہے۔

بیوی میں کچھ کوتاہیاں ہوں اور آدمی صبر کرے تو اللہ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے گا۔ جیسے نیک اولاد عطا کر دے یا
کاروبار میں برکت دے دے۔

﴿فَعَسَى﴾ عَسَى میں ایک نحوی نکتہ ہے کہ عَسَى اظہار امید کے لیے آتا ہے مگر اس طرح کے موقع میں اس
میں ایک قسم کا وعدہ مضمرا ہوتا ہے۔

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرِهُوَا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

کسی اخلاقی کمزوری یا بد صورتی کی بناء پر عورت شوہر کو پسند نہ ہو تو مناسب نہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دے،
بلکہ صبر و تحمل سے کام لے، کیونکہ بسا اوقات ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں الیکی ہوتی ہیں جو

ازدواجی زندگی میں "حسن صورت" سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔

حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل
اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اُس سے خوش ہوتا ہے دل

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَّاتَّيْتُمُ احْدِهِنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُمْبِيْنًا ۝

اور تم دیا ہوا مال کیونکر واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کی ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم
سے عہد واثق بھی لے چکی ہیں۔ (۲۰)

﴿بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُمْبِيْنًا﴾ بعض لوگ عورت پر بہتان لگاتے تھے کہ اس کا فلاں سے ناجائز تعلق ہے۔ تاکہ مہر
واپس لے لیں۔ ہاں مہر لے سکتے ہیں اگر وہ فاحشہ مبینہ (زنا) کا ارتکاب کرے اور اس پر چار گواہ موجود ہوں۔ عورت کا عام
قصور خانہ داری اس میں داخل نہیں۔

﴿قِنْطَارًا﴾ ایک دن خطبہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مہر چار سو روپم سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ سن کر ایک
قریشی عورت نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ آپ نے اللہ کا فرمان ﴿قِنْطَارًا﴾ نہیں سنا۔ یہ سن کر فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے
حکم سے رجوع کیا اور کہا افسوس عمر سے سمجھی لوگ زیادہ فقیہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ
اپنے مال سے جس قدر چاہیں دیں۔ (بعض محققین کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے) ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت میں دلیل
ہے کہ مال کثیر مہر میں دینا جائز ہے کیونکہ قنطرہ مال کثیر کو کہتے ہیں۔

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَّفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً
وَمَقْتَنًا وَسَآءَ سَبِيلًا ۝

اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرنا مگر (جاہلیت میں) جو ہو
چکا (سو ہو چکا) یہ نہایت بے حیائی اور (اللہ کی) ناخوشی کی بات تھی اور بہت بُرا دستور تھا۔ (۲۲)

باپ کی منکوحہ سے نکاح کی حرمت کی علت: نکاح کی حرمت میں تین الفاظ استعمال کیے گئے۔
(۱) فاجشة (فتیح عقلی) (۲) مقتنا: (فتیح شرعی یعنی عند اللہ فتح) (۳) سآء سبیل (فتیح عرفی)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهْتَكُمْ وَبَنِتُكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخْ
وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهْتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ مِنَ الرَّضَاْعَةِ وَأُمَّهْتُ
نِسَاءِكُمْ وَرَبَّا بِنْكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ

لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّ إِلَّا أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْرِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۲۳﴾

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہوا رضاۓ بہنیں اور سائیں حرام کردی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان لڑکیاں جنہیں تم پر درش کرتے ہو (وہ بھی تم پر حرام ہیں) ہاں اگر ان کیستھم تم نے مباشرت نہ کی ہو تو (ان کی لڑکیوں کیستھ نکاح کر لینے میں) تم پر کچھ گناہ نہیں اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی (حرام ہے) مگر جو ہو چکا (سو ہو چکا) بیشک اللہ بخشنش والا (اور) رحم والا ہی۔ (۲۳)

﴿حِرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهْتُكُمْ وَبَنْثُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ ...الخ﴾

حرمات کی چار قسمیں:

- (۱) مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّسَبِ: (سات)
- (۲) مُحَرَّمَاتٌ بِالرَّضَاعِ: (سات)
- (۳) مُحَرَّمَاتٌ بِالصَّفَرِ: سراںی رشتے (چار)
- (۴) دیگر حرمات جو عورت کسی کے نکاح میں ہو۔

سنت متواترہ سے جو ثابت ہے:

- ۱- جور و ارس کی بھتیجی کو جمع کرنا۔
- ۲- جور و ارس کی پھوپھی کو جمع کرنا۔
- ۳- جور و ارس کی خالہ کو جمع کرنا۔

پارہ نعیر

سورة النساء

(آیت: ۱۲۷ تا ۱۳۷)

تقریبی ترجمہ

مجمع بلقیس للبحوث الإسلامية

حیدر آباد، پاکستان

وَالْمُحَصَّنُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، كِتَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَأَحْلَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذُلْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُؤْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ حَكِيمًا^(۲)

اور شوہروں کی عورتیں بھی (تم پر حرام ہیں) مگر وہ جو (اسیہ ہو کر لوندیوں کے طور پر) تمہارے قبضے میں آ جائیں (یہ حکم) اللہ نے تمہیں لکھ دیا ہے اور ان (حرمات) کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں۔ اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے اُن سے نکاح کرو بشرطیکہ (نکاح سے) مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو اُن کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں پیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا (اور) حکمت والا ہے۔ (۲۲)

﴿وَالْمُحَصَّنُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ شوہروں کی عورتیں بھی حرام کی گئیں۔

بعض جاہل کہتے ہیں کہ مردوں کو جب ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو ایک سے زائد شوہروں سے نکاح کی اجازت ملنی چاہیے، یہ مطالبہ اس آیت کے خلاف ہے۔

نیز جب کئی مرد ایک عورت کے شوہربن جائیں تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا یا بیٹی تجویز کرنے کا کوئی طریقہ نہ رہتے گا۔ جب نسب ثابت نہیں ہو گا تو تحقیق و فراکش کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ رہاڑی این اے ٹٹ کے ذریعے نسب ثابت کرنے کا معاملہ تو اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈی این اے ٹٹ غلط ہو یا غلطی سے روپورث بدلت جائے یا رشوٹ لے کر ڈاکٹر پورٹ تبدیل کر دے۔

نکاح میں پانچ چیزیں شرط ہیں:

- (۱) ﴿تَبْتَغُوا﴾ طلب کرو یعنی دونوں طرف سے ایجاد و قبول ہو۔
- (۲) ﴿بِأَمْوَالِكُمْ﴾ مہر ادا کرو۔ کم کی ضمیر مذکور کے لیے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مال مرد خرچ کرے گا اس سے جہیز کارڈ ہو گیا۔

(۳) ﴿مُحْصَنِينَ﴾ کی قید سے معلوم ہوا کہ شادی سے عورت کو دامنی قبضے میں لانا مقصود ہو صرف شہوت رانی غرض نہ ہو۔ ﴿مُسْفِحِينَ﴾ کی قید سے متعدد کارڈ ہو گیا جو شیعوں کے یہاں راجح ہے یعنی جنسی خواہش کی تسلیم کے لیے چند دنوں کے لیے نکاح کرنا۔ اس سے مرد جو حلال کا بھی رہ ہو گیا کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو دامنی قید میں لانا نہیں ہوتا۔

(۴) **گواہ:** کیونکہ شہوت رانی آدمی چوری چھپے کرتا ہے۔ شادی گواہوں کی موجودگی میں ہو، یہ ﴿وَلَا مُتَخَذَّذَات﴾

﴿أَخْدَانٍ﴾ کے عکس سے ثابت ہے کہ چوری چھپے آشنا کرنے والیں نہ ہوں، بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو، جس سے بوابے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنانے کی حرمت بھی ثابت ہو گئی۔

﴿وَالْمُحَصَّنُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ "مُحَصَّنَة" کا مطلب ہے نکاح کے قلعے میں مقید اور جب تک مالک دروازہ نہ کھولے اس وقت تک قلعے سے باہر نہیں نکل سکتیں۔ اس کا مطلب نکاح کے بعد طلاق کا حق صرف مرد کو ہے۔

(۵) **ولایت:** عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيْمَانُ امْرَأَةٍ نَكْحٌتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) "ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمُهْرَ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالشَّرْطُ لِلَّهِ مَنْ لَا يُلِيقُ لَهُ" (سنن ابو داؤد، کتاب النکاح: ۲۰۸۳، صحیح) بغیر ولی عورت کا نکاح باطل ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان (طبعاً) کمزور پیدا ہوا ہے۔ (۲۸)

﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ انسان خاص طور سے شہوت کے معاملے میں بہت ہی کمزور واقع ہوا ہے جنسی خواہش جب ابل پڑتی ہے تو انسان اسے کثروں نہیں کر پاتا ہے اور شہوات کے سب سے زیادہ قبیع یہودی ہیں۔ لہذا اللہ نے ایسی شریعت نازل فرمائی جس میں انسان کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر قوانین بنائے گئے ہیں۔

حرمات کی تفصیل بتائی کہ ان سے اور شہوت سے بچو۔ پھر ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذِلْكُمْ﴾ سے بتایا کہ شہوت پوری کرنے کے طبعی محل ہیں اور پھر نکاح کے شرائط بیان کیے کہ ان میں بھی بے اعتدالی کی وجہ سے زنا کو فروع ملتا ہے۔

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

مومنو! ایک دوسرے کامال ناجت نہ کھاؤ۔ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو (اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے) اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم

پر مہربان ہے۔ (۲۹)

ناحق مال خوری اور خود کشی کی ممانعت:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ تمام ناجائز طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال حرام ہے مثلاً رشوٹ تانی،

جو، ملاوٹ، فریب، چوری، ڈاکہ۔

باطل: لین دین آپس کی رضامندی سے نہ ہو۔ رشوٹ و سود میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر فی الواقع وہ رضامندی مجبورانہ ہوتی ہے۔ ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾ کی قید سے یہ بات واضح ہے۔

بآہمی بد مزگی، بد گمانی یا طمع فاسد سے شوہر بیوی کو قتل کر دے یا جلا دے یا بیوی شوہر کا مال لینے کے لیے یا کسی اور شخص سے نکاح کرنے کے لیے شوہر کو زہر دے دے ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم﴾ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم﴾ کا ایک مطلب یہ یعنی ہے کہ خود کشی نہ کرو۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآءِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرُ عَنْكُمْ سَيِّاْتَكُمْ وَنُذْخِلُكُمْ مُّذْخَلًا كَرِيمًا^{۳۱}

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب کر دے گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے) گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کر دیں گے۔ (۳۱)

گناہ کبیرہ:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآءِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ کبائر پر توبہ نہیں کرتا تو صغار کے سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی بلکہ ہر گناہ پر حساب لیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔

گناہ کبیرہ کی تعریف:

- (۱) شریعت میں کوئی حد ہو۔ (سزا)
- (۲) یا جہنم کی وعید ہو۔
- (۳) لعنت کے الفاظ دار ہوئے ہوں۔

ترک کبائر سے صغار معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے گناہ پیاکی سے کئے جائیں۔ صغار، چنگاری ہیں اور کبائر، انگارے۔ صغیرہ میں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّنَ الْكَتَسْبِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّنَ الْكَتَسْبِنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا^{۳۲}

اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اُس کی ہوس مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور اللہ سے اُس کا فضل (وکرم) مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ (۳۲)

انسان جب کسی کو صاحب مال دیکھتا ہے تو خود کو کم مایہ سمجھ کر اس کے دل میں حسد اور لاچ کا شعلہ بھڑکتا ہے جو اس کو قتل کرنے یادوں کا مال بڑپ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان کسی کو مال، تدرستی اور اولاد میں اپنے سے فائق دیکھتا ہے تو اس

کے دل میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں نعمت کا زوال، یہ حسد ہے، یا زوال نہیں چاہتا بلکہ وہ نعمت اپنے لیے بھی چاہتا ہے یہ غبطہ (رثیک) ہے، حسدنا جائز اور غبطہ جائز ہے۔
 ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلِّتِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبَنَ﴾ ہر مرد و عورت کی تقدیر میں جو
 ہے ان کو وہی ملتا ہے۔

آلِ رِجَالٍ قَوْمٌ مُّونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ قِدِّمَتْ حَفِظُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَعْفَوْنَ نُشُوْزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
 أَطْعَنْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَيْسِيرًا

مرد و عورتوں پر حاکم و مسلط ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیشہ پچھے اللہ کی حفاظت میں (مال و آبروکی) خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی (اور بد خوبی) کرنے لگی ہیں تو (پہلے) ان کو (زبانی) سمجھاؤ (اگر نہ سمجھیں تو) پھر ان کی ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر بھی بازنہ آئیں تو زد و کوب کرو اور اگر فرمانبردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈ و بیشک اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ (اور) جلیل القدر ہے۔ (۳۲)

﴿قَوْمٌ﴾ سربراہ یعنی Provider یا Sustainer کو کہتے ہیں، مرد اور عورت دونوں حقوق میں مماثل ہیں لیکن ایک چیز میں مردوں کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ حاکم ہیں مگر مرد کا افضل ہونا عورت کی اہمیت کو کم نہیں کرتا مثلاً انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل ہے مگر سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کی اہمیت کو نہیں گھٹاتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجے کو نہیں گھٹاتا کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے اعضاء بدن کے مثل ہیں مرد، سر ہے تو عورت بدن ہے ﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ کے الفاظ اختیار کرنے میں یہی اشارہ ہے۔ مرد کی عورت پر یہ فضیلت دنیوی ہے آخرت میں بیوی خاوند سے افضل ہو سکتی ہے۔ قوام کا مطلب ہے کسی ادارے یا نظام کو صحیح طریقے سے چلانے والا۔ یہاں فضیلت سے مراد کرامت و شرف نہیں بلکہ معنی میں ہے کہ مرد کو طبعاً ایسی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ عورت کی اطاعت کو ذلت کے معنی میں لینا صحیح نہیں۔

گھر کے تین عناصر ہیں:

(۱) شوہر (۲) بیوی (۳) بچے

بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور بچوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کریں تو اس کا یہ مطلب کیسے ہوا کہ پہنچر کی ذمیل ہستیاں ہیں۔

اللہ نے مرد کو عورت پر دو قسم کی فضیلت دی ہے ایک ذاتی (وہی) کہ وہ قوی ہے اور عورت فطری طور پر کمزور ہے اور ناتوان ہو تو انہا پر حکومت کا حق نہیں۔

دوسراء عرضی (کبھی) مرد، عورت کے اوپر مال خرچ کرتا ہے اور اسے نان و نفقة اور سکنی مہیا کرتا ہے اور اس کی راحت رسانی کا خیال رکھتا ہے۔

اس میں عورت کی کسر شان نہیں بلکہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلائی ایک سربراہ ضروری ہوتا ہے جیسے فوجی نظام میں کمانڈر، اسی طرح عاملنی نظام میں ایک سربراہ کی ضرورت ہے اور مرد میں چوں کہ علمی اور عملی قوت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے لہذا مرد ہی سربراہی کا حق رکھتا ہے۔

﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ عورت مرد کا جزو ہے۔ اب انسان کا سر ہاتھ سے افضل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ کی اہمیت گھٹ گئی۔

دونوں کے حقوق متماثل ہیں۔ مرد کو سربراہ تو بنایا مگر عورت کو پیکر محبوبیت اور نزاکت بنادیا۔

﴿قَانِتَاتُ﴾ مُطْبِعَاتٌ يَلِلَهِ تَعَالَى (اللہ کی اطاعت کرنے والیاں)

﴿خَفِظْ لِلْغَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَظْفَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَبِيرًا﴾

نیک عورتیں مردوں کی اطاعت شعار ہوتی ہیں اور اس کے گھر اور مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔

عورت کی نافرمانی کی صورت میں شرعی احکامات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) **﴿فَعِظُوهُنَّ﴾** سب سے پہلے نصیحت کا نمبر ہے۔

(۲) **﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾** ساتھ نہ سلاۓ۔

(۳) **﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾** تیرے نمبر پر جسمانی سزا کا اختیار ہے مگر اس حد تک جس حد تک ایک معلم اپنے زیر تربیت شاگرد کو دیتا ہے۔

عورت کی دو حالتوں ہیں:

(۱) مرد حاضر ہو۔

(۲) مرد غائب ہو۔

پہلی حالت میں قوت (اطاعت) کرے شوہر جو حکم دے اس کو بجالائے بشرطیکہ اس میں اللہ کی معصیت نہ ہو۔ دوسری حالت میں عورت اپنی عصمت اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔

﴿نُشُوزُهُنَّ﴾ نشوز کا معنی ہے ارتفع (سر اٹھانا)۔ یعنی نافرمانی مراد ہے۔

مرد، عورت کی طرف سے سرتباہی دیکھئے تو پہلے اصلاح کی کوشش کرے۔ اصلاح کا عمل سمجھانے بجھانے سے شروع ہوتا

ہے۔ پھر باؤڈا لئے کے لیے ترک کلام، ترک تعلق اور آخر میں بلکی سزا سے کام لے۔ اب دونوں کا ذہن ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتا ہے تو حکم بنا سکیں اس وقت یہ غیر متاثر ہے، ہن سے سوچ گا۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا

اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ میاں بیوی میں آن بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ وہ اگر صلح کر دینی چاہیں گے تو اللہ آن میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ (۳۵)

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ تین درجے (Steps) ایک ہی آیت میں ہیں۔ اور جہاں حکم بنانے کی بات آئی اس کے لیے الگ سے آیت لائی گئی۔ گویا اس میں تعلیم ہے کہ بیٹر روم یعنی گھر کی بات گھر ہی میں رہے۔

﴿حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ﴾ نج و قاضی مسلمان ہو یا پیش اسی کے خاندان کے ہوں یا اس وجہ سے کہ دونوں پنحوں کو فریقین کے حال سے بخوبی واقفیت ہوتی ہے۔

﴿إِصْلَاحًا يُوْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرًا﴾

اصلاح: عورتیں لباس ہیں، لباس فٹ نہ ہو تو پھاڑ کر پچینک نہیں دیتے اسے درست کر کے پہننے کے قابل بنائیتے ہیں۔ اسی کا نام اصلاح ہے۔

حکمت الہیہ کا دستور: پہلے قبائچ کو بتانا پھر اس کی اصلاح کی تدبیریں بتانا جیسے طبیب جب تک امراض مہلکہ کو مریض سے بیان نہیں کرتا جس سے مریض موت سے ڈر جائے تب تک تبغیذ دیں یا بیتا الہذا امراض بتا کر علاج بتایا۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسِكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكُوكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور تیمیزوں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنی ہمسایوں اور رفقائے پہلو (یعنی پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کی ساتھ احسان کرو کہ اللہ تعالیٰ (احسان کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۳۱)

اس آیت کریمہ میں وہ احکام دیے گئے ہیں:

﴿الصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ﴾ سے مراد رفیق سفر، خدمت گار، شریک کا راوی ہے۔ اسی طرح کارخانوں اور ملوک کے ملازم سب صاحب بالجنب کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔

الَّذِينَ يَيْغَلُونَ وَيَا مُرْءُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ يُنَزَّلَ إِلَيْهِمْ مُهِينًا

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو (مال) اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۳۷)

﴿الَّذِينَ يَيْغَلُونَ﴾

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حضرتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق" (سنن ترمذی، ابواب البر والصلة: ۱۹۶۲، ضعیف) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے کہ دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں ایک بخل، دوسرے بد غفقی۔

بخل: (۱) اپنے بال پکوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے۔

(۲) نیکی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے، غرور اور بخل یہ دونوں عادتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں یہ ناپسندیدگی عام ہے۔ کسی خاص قوم و مذهب کے پیروکاروں کے لیے نہیں بلکہ ایک کلمہ گو، حاجی و نمازی وغیرہ ہو کر بھی مغروف و کنجوں ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ فرمائی گئی کہ ایک شخص خوشحال ہو کر بھی کہتا ہے کہ وہ خوشحال نہیں، تجارت میں خوب فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس بات کو چھپاتا ہے اور کہتا ہے اسے کوئی خاص نفع نہیں ہو رہا ہے، یہ ناشکری ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِّفُهَا وَإِنْ تَكُ مِنْ لَذْنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا

اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا۔ اور اگر نیکی (کی) ہو گی تو اس کو دو چند کردے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشنے گا۔ (۳۰)

﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِّفُهَا وَإِنْ تَكُ مِنْ لَذْنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ یہاں تک بحذف النون ہے یہ تعبیر ہے اس بات پر کہ نیکی یا بدی مقدار میں کتنی ہی چھوٹی اور حقیر کیوں نہ ہو اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔

يَوْمَ إِذْ يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسْوِي بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْثُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

اُس روز کافروں پر غیرہ کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش اُن کو زمین میں مدفن کر کے مٹی برابر کر

دی جاتی اور اللہ سے کوئی بات چھپانہیں سکیں گے۔ (۲۲)

قیامت کے دن کافرین یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین نگل جاتی یا وہ مٹی ہو جاتے اور معدوم ہو جاتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَ�يْطِ أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَعِدُوا مَآءً فَتَيَسِّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسُخُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ﴿۱۷﴾

مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کاغذ (نہ) کرلو ہاں اگر بحالت سفرستے چلے جا رہے ہو (اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تم کر کے نماز پڑھلو) اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الحلاع سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہجستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح (کر کے تم) کرلو بیشک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور سمجھنے والا ہی۔ (۲۳)

﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ﴾ ظاہر احوال نشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے مگر مزا انشہ کی بھی برائی بیان کردی گئی ہے کہ نشہ اتنی ناپاک چیز ہے کہ اس کو پی کر دربار الہی میں حاضر نہ ہو، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حالت نشہ میں مسجد میں بھی جانے کی ممانعت ہے۔

﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فہم و شعور سے ادا کی جائے، آدمی کی بے حصی اس نوبت تک پہنچ جائے کہ حق و ناقہ کی تمیز نہ رہے "لعنۃ" ہے۔

﴿فَتَيَسِّمُوا﴾ تمیم چار شخصوں کے لیے ہے:

(۱) بیمار کہ پانی سے ہلاک ہو جائے گا یا مرض بڑھ جائے گا۔ (۲) سفر میں پانی نہ ملت تو تم کر لے۔

(۳) یا پیشاب و پاخانہ کے بعد پانی نہ ملے۔

(۴) جماع کرنے والے کے لیے جب اسے پانی نہ ملے۔

تمیم کا طریقہ: (نیت)

(۱) دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارے۔ (۲) منہ کے قریب کرے پھونک مار کر زائد مٹی اڑا دے۔

(۳) پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرے۔

الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضْلُّوا السَّبِيلَ

بھلا آپ ﷺ نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ (۲۲)

تیم کے مسئلے کے بعد یہودیوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ وہ اس کا تمسخر کرتے تھے کہ پانی سے نجاست دور ہونا تو معقول امر ہے بھلا خاک پر ہاتھ مار کر ہاتھ منہ پر پھیرنے سے کیا ہوتا ہے۔

سورہ نساء میں ﴿فَامْسَحُوا بِأُجُوْهِكُمْ﴾ اور سورہ مائدہ میں ﴿مِنْهُ﴾ بڑھادیا گیا کیونکہ سورہ نساء میں خصوصاً تیم کے بعض احکام ہیں الہذا ﴿مِنْهُ﴾ کا حذف بہتر تھا اور مائدہ میں تمام احکام ذکر کئے گئے الہذا وہاں ﴿مِنْهُ﴾ کا اضافہ خوبصورت تھا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْنَا عَظِيمًا

اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ (۲۸)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ﴾

شرک کی چند صورتیں:

- (۱) إِشْرَاكٌ فِي الْعِلْمِ (علم میں شریک بھرنا) یعنی کسی بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمارے احوال سے باخبر ہے۔
- (۲) إِشْرَاكٌ فِي التَّصْرِيفِ: کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا اور اس سے مراد ہیں مانگنا۔
- (۳) إِشْرَاكٌ فِي الْعِبَادَةِ: کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، طواف کرنا۔
- (۴) إِشْرَاكٌ فِي الْعَادَةِ: جیسے بچے کا نام حسین بخش، علی بخش، غلام رسول، عبد الرسول، وغيرہ رکھنا۔

الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَيَّلًا

کیا آپ ﷺ نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں (نہیں) بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ (۲۹)

هم پیغمبر کی اولاد۔ پلوں کا قول کہ یعنی علیہ السلام نے سب کے گناہ لے لیے، جیسے بہمن کا اپنے آپ کو جنتی اور مقدس سمجھنا۔ ان کا رد کیا خوانو ہا پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو پاکیزہ تو وہی ہے جسے اللہ پر ہیزگاری کی توفیق دے۔

الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالظَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَهْدِي مِنَ الَّذِينَ أَمْنُوا سَبِيلًا ۝

بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔ (۱۵)

﴿جِبْرِ﴾ کے اصل معنی بے فائدہ چیز کے ہیں یہاں مراد، اوہام، جادو، ٹونے ٹوٹکے، فالگیری اور بدشگونی نیز اس کا اطلاق ساحر اور باباؤں پر بھی ہوتا ہے۔

﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ﴾ وَقَالَ عُمَرٌ: الْجِبْرُ: السُّحْرُ، وَالظَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ وَقَالَ عِمَرٌ: ۝

”الْجِبْرُ: بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ شَيْطَانٌ، وَالظَّاغُوتُ: الْكَاهِنٌ“ (صحیح بخاری، کتاب التفسیر سورة النساء)

عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبست سے مراد جادو ہے اور طاغوت شیطان ہے۔ عکرمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جبše کی زبان میں جبست شیطان کو کہتے ہیں اور طاغوت کاہن کو کہتے ہیں۔ ”قَالَ أَبْنُ عَبَّاِسٍ وَأَبْنُ جَرِيْرٍ وَأَبْنُ الْعَالِيَّةِ الْجِبْرُ الْسَّاجِرُ“ (قرطبی) ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن جریر اور ابوالعلیٰ یہ رحمہما اللہ نے کہا کہ جبست کا معنی جادوگر ہے، طاغوت سے یہاں مراد وہ مذہبی پیشوں ہیں جو فاسد عقائد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

اس آیت میں طاغوت کا الفاظ کتاب و سنت کے مقابل میں استعمال ہوا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝

یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے تو تم اُس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ (۵۲)

﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرَّجُلُ يَلْبِسُ لِنْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبِسُ لِنْسَةَ الْرَّجُلِ) (سنن ابی داؤد، کتاب اللباس: ۳۰۹۸، صحیح)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔

**وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ
خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزَوَاجٌ مُّظَهَّرَةٌ وَنَذْخُلُهُمْ ظَلَّا ظَلِيلًا ۝**

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور

اُن کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ (۵۷)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدُكُمْ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَّا لَمَّا تَرَاهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" (صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسریر: ۲۷۹۶) عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يُسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامًا لَا يَقْطَعُهَا (صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق: ۳۲۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر ایک سوار اس کے سائے میں سوال تک چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہ ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مُنْتَكِمْ ۝ قَالَ
تَنَازَّ عَنْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدَدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۝ قَلِيلٌ حَلِيلٌ وَالْخَيْرُ شَاتُوا يَلِيلًا ۝

مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں اُن کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اُس میں اللہ اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انعام بھی اچھا ہی۔ (۵۹)

﴿وَأُولَئِكُمْ مُنْتَكِمْ﴾ "أُولَئِكُمْ الْأَمْرُ" سے مراد اہل حل و عقد، امامت کے مشیر ان سیاسی (وزراء) ارباب بست و کشاد مراد ہیں یا اولو الامر وہ منظم جماعت ہے جو امت کے حلقة میں نیامتی طور پر قانون حکومت کو نافذ کرتی ہے۔

حکومت کی تعریف:

حکومت ایک فعل ہے جس کا سرچشمہ حکم ہے۔ علامہ محدث رحمہ اللہ حکم کے معنی حکومت کرتے ہیں۔ (کشف جلد ا، ص ۲۶۷) علامہ ابوالبقاء حنفی رحمہ اللہ حکم کی تعبیر کے لیے لغت سے امداد لے کر یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ حکم ایک تصرف ہے جس کا مطہ نظر دو پہلو سے سامنے آتا ہے، ایک یہ کہ انسان کو ایسا کرنا چاہئے اور دوسرا یہ کہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے، حکومت کے نصب العین کو خواہ کتنا ہی وسیع کیا جائے وہ امر وہی کے دائرہ سے باہر نہیں جائے گا۔ (کلیات العلوم ابوالبقاء الحسینی الحنفی) نعمت سے مراد حکومت ہے۔ (روح المعانی)

جس طرح کائنات کے لیے اللہ کا پیغام (نبوت) نعمت عظیمی ہے۔ اسی طرح اس پیغام کے ماتحت جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی بے مثال نعمت ہے، قرآن میں مسلمانوں سے کہا گیا ﴿وَالَّذِينَ عَلَمْنَاكُمْ نَعْمَلُ﴾ (سورہ مائدہ: ۳)

کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسلمانوں کو فتح دی گئی، حکومت دی گئی اور جاہلیت کے منار کو منہدم کرنے کا موقع دیا گیا۔

**وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ يَا لَئِنِّي اللَّهُ وَلَوْ أَنْتُمْ إِذْ ظَلَمْتُمُ الْأَنفَسَهُمْ
جَاءُوكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَالسَّتَّاغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهُ تَوَكِّلًا رَّحِيمًا** ⑤

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ان کیلئے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا (اور) مہربان پاتے۔ (۲۳)

وَلَوْ أَنْتُمْ إِذْ ظَلَمْتُمُ الْأَنفَسَهُمْ رسول کے پاس آنارسول کی زندگی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ سیاق بتا رہا ہے کہ رسول کا ان کے لیے مغفرت طلب کرنا حیات ہی میں ہو سکتا ہے، رہا آپ کی موت کے بعد تو آپ سے کچھ نہیں مانگا جاسکتا، یہ شرک ہے۔

**إِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوقٍ مُّشَيَّدِةٍ وَإِنْ تُصْبِحُمْ
حَسَنَةً يَقُولُوا هُدُمٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصْبِحُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هُدُمٌ مِّنْ
عِنْدِكُمْ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا ۝ مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ حَسَنَةٍ فَمَنِ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ سَيِّئَةٍ فَمَنِ
نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝**

(اے جہاد سے ڈرنے والو!) تم کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے) کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے (ہمیں پہنچی) ہے، کہہ دو کہ (رخ و راحت) سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ (۷۸) (اے آدم زاد!) تمہیں جو فائدہ پہنچ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچ وہ تیری ہی (شامت اعمال کی) وجہ سے ہے اور (اے محمد!) ہم نے آپ کو لوگوں (کی ہدایت) کے لیے پیغمبر بنانے کر بھیجا ہے اور (اس بات کا) اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ (۷۹)

دونوں آیتوں میں سے ایک میں اجمال دوسری میں تفصیل ہے اور تفصیل بعد الاجمال کو تعارض نہیں کرتے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا: خوشحالی و بدحالی کا خلق وايجاد سب اللہ کی طرف سے ہے۔ البتہ خوشحالی تو اللہ بلا واسطہ، محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے اور بدحالی بواسطہ معااصی بندوں پر نازل کرتا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ کی تفصیل اس آیت میں نہیں بیان کی گئی بلکہ

﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ کہہ کر اجمالاً بیان کیا پھر ایک لمحے میں اس کی تفصیل بیان فرمادی ﴿مَا أَصَابَكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ﴾ جو بھالی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ﴿وَمَا أَصَابَكُ مِنْ سَيِّئَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْكِنِ﴾ اور جو بدحالی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے یعنی تمہارے گناہوں کے واسطے سے تم پر آتی ہے۔ سوء اتفاق، حسن اتفاق یہ الفاظ نہج پریوں کے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "يُؤْذِنِي أَبْنَ آدَمَ يَقُولُ: يَا حَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا حَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أَفْلَبُ لَيْلَةً وَنَهَارَةً، فَإِذَا شِئْتَ قَبْضُهُمَا" (صحیح مسلم، کتاب الالفاظ: ۲۲۳۶)

زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے ہائے زمانے کی بربادی۔ ہمارے ساتھ اس نے ایسا ایسا کیا۔

**وَإِذَا حُبِّيْتُمْ بِتَحْيَيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ حَسِيْبًا ③**

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو (جواب میں) تم اُس سے بہتر (کلمے) سے (اُسے) دعا دو یا انہیں لفظوں سے دعا دو بیشک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (۸۶)

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ" (بخاری: ۵۸۱۵)

یہود یوں وغیرہ کو سلام کرنے میں پہلے نہ کی جائے، وہ سلام کریں تو ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾ ہی کہا جائے۔

﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ اس کے سلام کا اس سے بہتر جواب دو، اور اگر وہ تم سے مسکرا کر سلام کرے تو اس کو مسکرا کر جواب دو اور جونہ مسکرائے تو اس کے لیے مسکراوتا کہ تم اس سے اچھے ہو جاؤ۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ
رَقْبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيَثَاقٌ فِدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا حَكِيَّا ④

اور کسی موسمن کو شایاں نہیں کہ موسمن کو مارڈا لے مگر بھول کر اور جو بھول کر بھی موسمن کو مارڈا لے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور (دوسرے) مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے ہاں

اگر وہ معاف کر دیں (تو ان کو اختیار ہے) اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہوا رودہ خود مون ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہوجن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثانِ مقتول کو خون بہادینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ (کفارہ) اللہ کی طرف سے (قبول) توبہ (کے لیے) ہے اور اللہ (سب کچھ) جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے۔ (۹۲)

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾ قتل خطایں ماضی کا صیغہ اور قتل عدم میں مضارع کا صیغہ استعمال کرنے کی حکمت: قتل میں صیغہ ماضی کا ذکر عدم تکرار کی دلیل ہے اور مضارع تکرار پر دلالت کرتا ہے اور یہ کثیر ہے، یعنی قتل خطایم اور قتل عدم بہت زیادہ ہے۔

لَا يَسْتَوِي الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضرَرِ وَالْمُجَهُدوْنَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى
الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعْدَ اللَّهِ الْحُسْنَى وَفَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى
الْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩﴾

جو مسلمان (گھروں میں) بیٹھ رہتے (اور رہنے سے جی چراتے) ہیں اور کوئی غذ نہیں رکھتے وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے اور (گو) نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔ (۹۵)

لَا يَسْتَوِي الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾ عقیدہ عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو شریعت پر چلتے ہوئے زندگی گذارتے ہیں دوسرے وہ جو شریعت پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی شریعت پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، دوسرے کو اللہ ناپ کرنہیں دے گا۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ
خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفَّارِيْنَ كَانُوا أَكْمَ عَدُوًا مُّبِينًا ﴿١٠﴾
اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو بشرطیکہ تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ایذا دیں گے بیشک کا فرمتمہارے کھلے دشمن ہیں۔ (۱۰)

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ سفر کے کہتے ہیں؟ نبی ﷺ کا فرمان ہے کوئی عورت ایک رات محرم کے بغیر نہ کرے گویا اتنی مسافت جہاں سے پیدل آدمی رات کو واپس اپنے گھر نہ آسکے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے ۹ میل کو سفر قرار دیا تھا جو آج کے پیمانے کے لحاظ سے ساڑھے چھینچ (24.5) کلومیٹر بتا ہے۔ اسی طرح سفر میں قیام کی نیت کسی مقام پر چاردن سے زیادہ نہ ہو۔

عَنْ رَحْمَةِ بْنِ بَزِيدَ الْهَنَّائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَنَسٌ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخٍ - شَكْ شَعْبَةُ - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ" (سنن ابو داؤد، کتاب الصلاة: ۱۲۰۱: ۲۷)

عَنِ الرَّهْبَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسَ مُرْتَفِعَةً حَيَّةً، فَيَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِيِّ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعٌ" وَيَغْضُضُ الْعَوَالِيِّ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ تَحْوِide (صحیح بخاری، کتاب مواقيت الصلاة: ۵۵۰)

عوالمی مدینہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم مسجد بنوی میں نماز کے لیے آیا کرتے تھے مگر کہیں ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہو کہ تم مسافر ہو اس لیے تین فرشتہ رانج ہے جو ساڑھے چوبیس (24.5) کلومیٹر کے برابر ہے۔ مدت اقامت ہے تو قمر کرے گا دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے حج کے موقع پر مکہ میں ۲ وقت کی نمازیں پڑھیں تو قصر کیا۔

(۱) سفر میں کہیں چاردن تک ٹھہر نے کا ارادہ ہے تو پوری نماز پڑھے گا اور اگر چاردن سے کم کہیں ٹھہر نے کا ارادہ ہے تو قمر کرے گا۔ (ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دکتور فضل الرحمن المدنی وغیرہ)

(۲) دو گھر ہیں دونوں جگہ نماز پوری پڑھے گا۔ بعض محققین مندرجہ ذیل تفصیل کرتے ہیں: اقامات کی دو قسمیں ہیں:

(۱) اقامات مطلقہ (۲) اقامات مقیدہ

اقامت مطلقہ: آپ نے مستقل کہیں رہنے کا ارادہ کیا ہے تو قصر نہیں ہو گا۔ مثلاً: اس شہر میں جب تک میری پڑھائی چل رہی ہے یا تجارت چل رہی ہے میں یہیں رہوں گا۔

اقامت مقیدہ: مثال کے طور پر پندرہ دن یا ایک مہینے وغیرہ کے لیے کہیں گیا اور اپنا کام پورا کر کے اسے واپس آنا ہے۔ یہ قصر کرے گا اور فاصلہ سفر، اسے کہیں گے جسے لوگ عرف میں سفر کہتے ہیں۔

سفر میں قصر کے مسئلہ کی مزید تشریح:

سفر میں کتنی مسافت پر قصر ہے اور کتنے دنوں تک قصر کی اجازت ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ ان اقوال میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو قول اختیار کیا ہے دلائل کی رو سے وہی سب سے مضبوط نظر آتا ہے۔ کتنی مسافت پر قصر کیا جائے اس سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”المسافة التي تقصـر فيها الصلاة حددـها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترا، وحددـها بعض العلماء بما جرى به العـرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلومترا، وما قال الناس عنه: إنه ليس

سفر، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلومتر. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صَلَّى رَحْمَتُنَا رَسُولُنَا. رواه مسلم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب” (الشرح الممتع)

”ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد، لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين، فلا يأس به إن شاء الله تعالى، أما مادام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب“

جس مسافت پر نماز میں قصر کیا جائے اس کی حد بعض علماء نے تقریباً 83 کلومیٹر بتائی ہے اور بعض علماء نے اس کی حد یہ بتائی ہے کہ جس کو عرف میں سفر کہا جاتا ہوا گرچہ وہ 80 کلومیٹر کونہ پہنچ اور جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوں کہ وہ سفر نہیں ہے تو وہ سفر نہیں ہے، اگرچہ وہ 100 کلومیٹر کو پہنچ جائے، اسی قول کو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قصر کے جواز کے لیے کوئی متعین حد نہیں طے کی ہے اور نبی صلى الله عليه وسلم نے بھی کوئی متعین مسافت نہیں بتائی ہے۔ انس بن مالک رضي الله عنہ فرماتے ہیں: نبی صلى الله عليه وسلم جب تین میل یا تین فرسخ کے سفر پر نکلتے تو (چار رکعت والی نماز) دور کرت پڑھتے۔ (صحیح مسلم، کتاب المساجد: ۶۹۱)

شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله کا قول ہی صحت سے قریب ہے اور جب عرف کے سلسلے میں اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان تحدید والا کوئی ایک قول اختیار کر لے۔ اس لیے کہ بعض ائمہ اور علماء مجتهدین اس کے بھی قائل ہیں تو ان شاء الله اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب اس معاملہ میں عرف میں کوئی ضابط موجود ہو تو عرف ہی کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے۔ رہایہ سوال کہ انسان سفر میں کب تک قصر کرے گا تو اس سلسلے میں بھی شیخ ابن عثیمین رحمه الله علیہ کا قول ہی زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، شیخ فرماتے ہیں:

”ولَكُنْ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَدْنَا أَنَّ الْقَوْلَ الَّذِي اخْتَارَهُ شِيفُ الْإِسْلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ أَنَّ الْمَسَافِرَ مَسَافِرًا، سَوَاءً نَوْيٍ إِقَامَةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ دُونَهَا“

”وَذَلِكُ لِعِلْمِ الْأَدْلَةِ الدَّالِلَةِ عَلَى ثَبَوتِ رِحْصِ السَّفَرِ لِلْمَسَافِرِ بِدُونِ تَحْدِيدٍ، وَلَمْ يُحدِّدْ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَةَ الَّتِي يَنْقُطُعُ بِهَا حِكْمَةُ السَّفَرِ“ (حوالہ سابق)

جب ہم ظاہر کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ جس قول کو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ہے اور وہ قول یہ ہے کہ مسافر، مسافر ہے۔ خواہ اس نے چار دن سے زیادہ ٹھہرنا کی نیت کی ہو یا اس سے کم کا ارادہ کیا ہو، اس لیے کہ مسافر کے لیے سفر کی رخصتوں کو ثابت کرنے والے دلائل عام ہیں، ان میں کوئی تحدید نہیں ہے، نہ اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی حد بتائی ہے اور نہ نبی صلى الله عليه وسلم نے کوئی ایسی مدت بتائی ہے جس کے بعد سفر کا حکم میقظع ہو جائے۔

آگے شیخ فرماتے ہیں:

فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إلیه شیخ الإسلام ابن تیمیۃ رحمہ اللہ من أن المسافر مسافر مالم ینز واحداً من أمرین: (۱) الإقامة المطلقة (۲) والاستیطان

والفرق: أن المستوطن نوى أن ينخدذ هذا البلد وطنًا، والإقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أugeجه إما بكثره العلم وإما بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلاً، فالاصل في هذا عدم السفر؛ لأن نوى الإقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حده.

أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر ولا تختلف أحكام السفر عنه.

لہذا ہم کہتے ہیں کہ راجح قول وہی ہے جسے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ مسافر، مسافر ہے جب تک (۱) چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی نیت نہ کرے۔ (۲) اقامت مطلقة کسی جگہ کو اپناوطن بنانا دونوں میں فرق یہ ہے کہ وطن بنانے والے کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اس شہر کو اپناوطن بنالے گا۔ اقامت مطلقة یہ ہے کہ آدنی کسی شہر میں جائے اور دیکھئے کہ وہاں کام و حندے کے موقع زیادہ ہیں یا وہاں طلب علم زیادہ بہتر ہے یا وہاں ایسی نوکری پر ہے جو حکومت کے تابع ہے۔ تو اس میں اصل یہ ہے کہ یہ سفر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اقامت کی نیت کر لی ہے، تو ہم کہیں گے اس کے حق میں سفر کا حکم منقطع ہو گیا ہے۔ رہی کسی ایسے کام پر اقامت جو ختم ہو جائے گا تو یہ مسافر ہے۔

﴿لَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ اور ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ میں فرق:

اس میں ﴿لَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ جملہ اسمیہ ہے اور ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے اقویٰ ہوتا ہے کیونکہ جملہ اسمیہ ثبوت اور استمرار پر دلالت کرتا ہے اور جملہ فعلیہ حدوث اور تجدید پر دلالت کرتا ہے اور اسم کے ساتھ موصوف ہونا فعل کے ساتھ موصوف ہونے سے زیادہ قوی اور داعی ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشش والا اور مہربان پائے گا۔ (۱۱۰)

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا﴾ سوء ایسی بڑی بات کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔

﴿يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾ ظلم و گناہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ خاص ہو۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطَيْئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تنوہ کر لے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متهم کرے تو اس نے بہتان اور

صرخ گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ (۱۱۲)

﴿وَمَنْ يَكُسِبْ خَطِيئَةً﴾ ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس گناہ کو چھپاتا ہے، دوسرا شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا اعتراف کر لیتا ہے تیرا شخص جو گناہ خود کرتا ہے لیکن مواذنے سے بچنے کے لیے وہ کسی بے قصور شخص پر الزام لگادیتا ہے، اس میں دو گناہ شامل ہو گئے۔ ایک وہ گناہ جو اس نے خود کیا تھا دوسرا اس گناہ کا الزام جو اس نے ایک بے گناہ پر لگایا چنانچہ یہ گناہ مرکب، میں بدل جاتا ہے۔

﴿وَمَنْ يَكُسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ اور **﴿خَطِيئَةً﴾** کے درمیان فرق یہ ہے کہ ”خَطِيئَةً“ کبھی عمدًا ہوتا ہے اور کبھی بغیر عمد ہوتا ہے اور ”إِثْمٌ“ عمداء ہی ہوتا ہے اس لیے اللہ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا یعنی جو بغیر عمد (غلطی سے) خطا کرے گا یا عمداء (جان بوجھ کر) خطا کرے گا۔

﴿وَمَنْ يَكُسِبْ خَطِيئَةً﴾ خطا اور خطأ میں فرق:

خطا: میں دیدہ و دانستہ اور نادانستہ دونوں گناہ شامل ہیں۔

خطأ: وہ گناہ ہے جس میں ارادہ پایا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ **﴿خَطِيئَةً﴾** گناہ صغیرہ ہے اور ”إِثْمٌ“ گناہ کبیرہ ہے۔

﴿بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ ”بُهْتَان“ سے مراد دنیا کی ندامت اور ”إِثْمٌ مُّبِينٌ“ سے آخرت کی ندامت ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةً لَهُمْ طَالِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضْلُلُوكُمْ وَمَا يُضْلُلُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَضْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ^{۱۳}

اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت آپ کو ہر کانے کا قصد کر ہی چکی تھی اور یہ اپنے سوا (کسی کو) بہ کا نہیں سکتے اور نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور اللہ نے آپ پر کتاب اور دنیا نازل فرمائی ہے اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ (۱۱۳)

﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ لفظ ”ما“ ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے جیسے **﴿عَمَّا أَرَضَعَتْ﴾** اور کبھی غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے جیسے **﴿وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَهَا﴾** اسی طرح لفظ ”ما“ بغیر استغراق کے بھی مستعمل ہے جیسے **﴿وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾** یا **﴿وَعْلَمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاوُكُمْ﴾** اگر لفظ ما سے نبی کے لیے علم غیب کا ثبوت دیا جائے تو تمام انسانوں کے لیے کلی علم غیب ثابت ہو جائے گا۔

لَا خَيْرٌ فِي كُلِّيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہاں (اُس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ (۱۱۲)

خدمتِ خلق کے اہم ابواب:

﴿أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾

معروف: ہر وہ کام ہے جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے۔ اس کا مقابل منکر ہے۔ اس سے مراد ہر وہ کام ہے جو شریعت میں ناپسندیدہ سمجھا جائے۔

- (۱) خلق اللہ کو (صدقہ سے) نفع پہنچانا یا امر بالمعروف (بجلائی کا حکم دے کر) نفع پہنچانا۔ یہ جلب منفعت ہے۔
- (۲) اصلاح بین الناس (لوگوں کو تکلیف سے بچانا) یہ فحیضت ہے۔

﴿لَا خَيْرٌ فِي كُلِّيْرٍ﴾

خیر کی تین قسمیں ہیں۔ یہ تینوں قسمیں دنیوی تہذیب و تمدن اور آخرت کے لیے تریاق کا حکم رکھتی ہیں۔ خیر یا تو دوسرا کو نفع پہنچانا ہے یا اس سے ضرر کو دفع کرنا ہے۔ اسی طرح خیر جسمانی بھی ہوتا ہے اور روحانی بھی۔ جسمانی جیسے مال کا دینا، اس کی طرف ﴿أَمْرَ بِصَدَقَةٍ﴾ سے اشارہ کیا پھر خیر روحانی کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) تکمیل قوت نظریہ (۲) تکمیل قوت عملیہ یعنی علم و عمل کا مجموع۔ اس کی طرف لفظ معروف سے اشارہ کیا گیا ہے اور دفع ضرر کے لیے ﴿إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ سے اشارہ ہے اور اس میں ریا کاری نہ ہو بلکہ خالص اوجہ اللہ ہو اس کی طرف ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ سے اشارہ کیا گیا۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّ مَنْ نُصِّلَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

اور جو شخص سیدھارستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مونموں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جہڑوہ چلتا ہے ہم اُسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بڑی جگہ ہے۔ (۱۱۵)

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ پھر رسول کی نافرمانی اور جماعت سے علیحدگی کا نتیجہ بد بتایا، اجماع امت کا منکر گراہ ہے ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سے بیان کیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

اللہ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا (اور گناہ) جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کیسا تھا شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ (۱۱۶)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ﴾

شرک کی بخشش نہیں اسی طرح کافر کی بھی بخشش نہیں۔ مشرک کی بخشش نہیں یہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ﴾ سے معلوم ہوا اسی طرح کافر کی بھی بخشش نہیں یہ ﴿وَمَا تُؤْمِنُوا هُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (سورہ محمد: ۳۲) سے معلوم ہوا۔

شرک اور کافر میں فرق:

شرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے مگر اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے۔ اور کافروں ہے جو اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے۔

ایک دفعہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتری جس کے آخر میں ﴿فَقَدْ افْتَرَى إِثْنَا عَظِيمًا﴾ ہے یعنی اہل کتاب جان بوجھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

دوسری دفعہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا اختتام ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ پر ہوا ہے کہ مشرکین جہالت کی بنا پر شرک میں مبتلا ہیں۔

﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا خاتمه شرک کے بغیر توحید پر ہوا تو خواہ وہ لکنا ہی لگنہ گاریکوں نہ ہو، ہم اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے اور گنہ گار آدمی جو توحید پر مرا ہو، اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی بخشش ہو ہی جائے گی کیونکہ اللہ نے اس کی مغفرت کو اپنی مشیت پر موقوف کر دیا ہے۔ گویا اس آیت میں امید بھی دلائی گئی ہے اور خوف بھی دلایا گیا ہے، اگر کوئی شخص قبر وغیرہ پر جا کر شرکیہ افعال کرے تو قرآن و سنت کی روشنی میں سلف کا منجح یہ ہے کہ ہم اس کے اعمال و افعال کو کفر یہ اور شرکیہ قرار دیں گے لیکن معین کر کے افراد کو مشرک یا کافر قرار نہیں دیں گے۔ جہاں تک مشرکین مکہ وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ نہ اہل قبلہ تھے اور نہ کلمہ گو تھے۔

مشرکین کی دو قسمیں:

(۱) بزرگوں کی تصویر بنایا کر پوچھتے ہیں۔

(۲) غیر مصور چیزوں جیسے ارواح، جن، بھوت وغیرہ کو پوچھتے ہیں۔

سورة النساء
إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثَاٰ، وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١٦﴾

یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو مورتوں ہی کی اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔ (۱۷)

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثَا﴾

دیوبی دیوتاؤں کا ستم شیطان نے لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ دیوبی دیوتا اسی شیطان کے مختلف مظاہر اور شکلیں ہیں۔ یہ مختلف شکلیں بنا کر کمزور عقیدے کے لوگوں کے سامنے نمودار ہوا اور کچھ مافوق الغطرت کام کئے۔ لوگوں نے اس کے مجسمے تراشے، ان مجسموں کے نام رکھ لیے اور انہیں معبدوں مان کر ان کی پوجا شروع کر دی۔

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثَا﴾

کامل العقل، ناقص العقل جنس کی پرستش کرے یہ ظاہری اور حسی حماقت ہے اور ناقص العقل، ناقص العقل کی پرستش کرے تو یہ اس سے بدتر بات ہے۔ کیونکہ یہ بھی کمزور ہے اور وہ بھی کمزور ہے۔ ﴿ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَظْلُوبِ﴾ (سورہ الحج: ۳۷) تو اک تھی دست، تھی دست کو کیا دیتا ہے۔

﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا﴾ اپنے نزدیک وہ ارواح غیر مرئیہ کو پکارتے ہیں اور ان کو حاضر و موجود جانتے ہیں مگر وہاں بجز شیطان کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بھی جاہل مسلمانوں میں یہ دستور ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ سب بول کی جگہ صلحاء اور اولیاء کے نام سے کیا جاتا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَتَبِيكَ وَسَعَدِيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدِيْكَ، قَالَ: يَقُولُ: أَخْرُجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ الْفِتْنَةِ تَسْعَ مِائَةً وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٌ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكُرِيًّا وَمَا هُمْ بِسَكُرِيٍّ وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)" فَأَسْتَدَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَئْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: "أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ الْفَأَوْمَنِكُمْ رَجُلٌ" ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَاَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلَثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ" قَالَ: فَحَمِدُنَا اللَّهُ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَاَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرًا أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأَمْمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي حِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوِ الرُّقْمَةِ فِي ذَرَاعِ الْحِمَارِ" (صحیح بخاری، کتاب الرقاق: ۲۵۳۰)

ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے آدم! آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبیک و سعدیک! خیر تیرے ہی با تھیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوزخ میں بھینج کے لیے لوگوں کو نکال، آدم علیہ السلام عرض کریں گے، کس قدر! اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو نانوے۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ) یہ وقت ہو گا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرادے گی اور تم لوگوں کو غشی کی حالت میں پاؤ گے، حالانکہ وہ بیہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ کو یہ امر بہت گراں گز را اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (وہ ایک آدمی) ہم میں سے کون ہو گا، آپ

نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ یا جو جو ماجون میں سے ایک ہزار اور تم میں ایک فرد ہوگا، پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کے تہائی ہو گے، ہم نے الحمد للہ اور اللہ اکبر کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم نصف اہل جنت ہو گے، دیگر امتوں کے اعتبار تمہاری مثال ایسی ہے، جیسے سفید بال سیاہ بیل کی کھال میں یا سفید داغ جو گدھے کی الگی ران میں ہوتا ہے۔

لَعْنَةُ اللَّهِٰ وَقَالَ لَا تَتَحَذَّنَ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١٨﴾

جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ (جو اللہ سے) کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں سے (غیر اللہ کی نذر دلوں کرمال کا) ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ (۱۸)

﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ہزار میں سے ۹۹۹ جہنم میں، صرف ایک جنت میں۔

**وَلَا ضِلَّلَنَّهُمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّنُكُمْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَنَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ حُسْرًا مُمِينًا ﴿١٩﴾**

اور ان کو گمراہ کرتا اور امید یہ دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور (یہ بھی) کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ (۱۹)

شیطان انسان کو اس طرح سبز باغ دکھاتا ہے کہ کتنے بھی گناہ کرو فلاں کے طفیل اور صدقے میں بچ نکلو گے۔ **﴿فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾** تخلیق کو بدلنے کی کئی صورتیں ہیں۔ تغیر خلق کا ایک مطلب یہ ہے کہ مردوں کی نس بندی کر کے اور عورتوں کا آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد We two ours two (ہم دو ہمارے دو) کا ہے۔

تغیر خلق اللہ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعْنَ اللَّهِ الْوَاثِسَاتِ وَالْمُوَثِّسَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَنَفِّلِجَاتِ، لِلْخُسْنِ
الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ" فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا، أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي
عَنْكَ أَنَّكَ لَعْنَتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي الْعَنْ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الْلَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ لَقَدْ
وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى
عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَإِذْ هِيَ فَانُظْرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرِمِنْ حَاجَتَهَا شَيْئًا،

فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذِيلَكَ مَا جَاءَ مَعَهَا (صحیح مسلم، کتاب الدباس و الانیہ: ۲۱۲۵) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ نے گودنا گونے والی، پیشانی کے بال اکھاڑنے والی دغیرہ عورتوں پر لعنت کی ہے۔

”نَصْ“ (پیشانی کے بال اکھاڑنا)، وَشَمْ (گودنا)، تَفْلُجْ (بغرض زینت دانتوں کے درمیان فاصلہ بنانا) ہر اس وجہ سے ہے کیونکہ آدمی یہ سب یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو کر رہا ہے وہ حرم کی تخلیق سے اچھی ہے نہیں اس میں تقدیر پر عدم رضا بھی ہے۔

﴿وَلَا أُضْلَنَّهُمْ﴾ حق کو قبول نہیں کرنے والوں کا۔

﴿وَلَا مُنِيَّنَهُمْ﴾ امید والاؤں گا کہ تم حق پر ہو، آخرت میں کامیاب تم ہی ہو گے، اس وجہ سے وہ توبہ نہیں کریں گے۔

﴿أَذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ جانوروں کے کان کاٹ کر بتوں کے نام پر چھوڑیں گے۔

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ﴾ دنیاوی فائدہ سمیئنے کے لیے انسان پوری طرح سنجیدہ ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی جدوجہد کرے مگر آخرت کی کامیابی پانے کے لیے صرف خوش فہمیاں اسے کافی نظر آئیں، جیسے کسی بزرگ کی سفارش اور کچھ کلمات اور کچھ مخصوص اور ادو و طائف پر تکمیل کر لیا جائے۔ اسی کو آیت میں (آمانی) (آرزو نہیں) سے تعبیر گیا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنْ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَةَ إِلَهٍ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَبِيبًا ، وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا ④

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکمِ الہی کو قبول کیا اور وہ نیکو کاربھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو (مسلمان) تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ (۱۲۵)

اس آیت میں بتایا گیا کہ کون سا عمل مقبول ہے اور کون سا عمل مردود ہے؟

(۱) **﴿أَسْلَمَ وَجْهَةَ إِلَهٍ﴾** اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔

(۲) **﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾** عمل درست طریقے پر کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیم کے مطابق کرے۔ قوموں کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہو گا کہ جتنے گمراہ فرقے اور قویں دنیا میں گز ریں ہیں، کسی میں اخلاص نہیں تھا یا کسی کا عمل صحیح نہیں تھا۔ یہی دو گروہ ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے، پہلا گروہ **﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾** یعنی یہود ہیں ان میں اخلاص نہیں تھا۔ دوسرا گروہ **﴿ضَالُّينَ﴾** یعنی نصاریٰ کا تھا۔ جن کا عمل درست نہیں تھا۔ پہلا گروہ شہوات کا شکار تھا اور دوسرا شبہات کا۔

دین اسلام کے بحق ہونے پر دو دلیلیں:

(۱) دلیل عقلی جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہے کہ دین حق کے دو جز ہوتے ہیں:

(۱) عقائد صحیحہ

- (۲) اعمال صالحہ - یہ دونوں چیزیں جس دین میں ہوں اس کے برق ہونے میں کیا کام ہے، اسلام میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اول کی طرف ﴿مَنْ أَشْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ اور دوسرے کی طرف "مُخْسِنٌ" کہہ کر اشارہ کیا۔
- (۲) مقدمات مسلمہ کہ اہل کتاب اور مشرکین سب ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں۔ اور وہ ان کے مذہب کو برق مانتے ہیں اب ہر ایک دیکھئے کہ کس کا مذہب ان کے موافق ہے اور کس کا مخالف۔

﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ کہہ کر اشارہ کر دیا اس کے آگے ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... إِنَّ﴾ کہہ کر یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ان کے بیٹے کی وجہ سے نہیں محض عبودیت کی وجہ سے بنایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظْلَمُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعْلُوٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ لَمَّا حَانَ تَحَابَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ دَأْثَ مَتَصِّبٌ وَجَمَالٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شَمَالُهُ مَا تُفْقِدُ بِمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ حَالِنَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ" (صحیح بخاری، کتاب الاذان: ۲۲۰)۔

سات قسم کے لوگ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہو گا جسے رتبے والی خوبصورت عورت گناہ کے لیے بلاۓ اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

کوئی قانون اپنے مقصد کو اس وقت تک پورا نہیں کرتا ہے جب تک عمل کرنے والا اللہ سے نذرے اگر ایسا نہ ہو تو قانون کی ظاہری تعییل کے باوجود حقیقی بہتری پیدا نہیں ہو سکتی۔

اللہ کو ما لک کائنات کی حیثیت سے پالینے کے بعد تین چیزیں انسان کو صالح بنانے کا ذریعہ ہیں:

(۱) اللہ کا ذر (۲) اللہ پر بھروسہ

(۳) آخرت کو اصل سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جانا ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾

اجتماعی زندگی میں بارہا ایسا مسئلہ آتا ہے کہ ایک راستہ مفاد کا دوسرا اعلیٰ عدل کرتے ہیں۔ اللہ سے غافل مفاد پر چل پڑتے ہیں۔

وَإِنْ اُمْرَأً حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأَحْسَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ تُحسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رحمتی کا اندریشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں اور صلح خوب (چیز) ہے، اور طبعیتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی

ہیں اور اگر تم نیکو کاری اور پر ہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ (۱۲۸)

﴿وَالصُّلُحُ تَحِيلُّ﴾ مرد بد مزاج ہو تو عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ کر مصالحت کر لے۔ انسان بخیل ہے۔ عورت کچھ دیدیا ہے تو کم کر دے تو باہمی رضا مندی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی بد مزاجی کرے تو **﴿وَإِنْ تُخْسِنُوا فَلَا يَنْكِحُونَ﴾** **﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَمِيدًا﴾** فرمایا گیا کہ حق تلفی میں اللہ سے ڈرو۔ وہ سب جانتا ہے۔ عورت کی غر کی زیادتی کے سب کبھی کبھی مرد کو عورت سے بے رغبتی ہو جاتی ہے اور دوسری عورت سے لگاؤ ہو جاتا ہے، پہلی کو چھوڑنا سخت دلی اور خانہ خرابی ہے۔ اجازت تو ہے مگر حقوق میں مساوات لازم ہے ایسا نہ ہو **﴿فَتَذَرُّوهَا كَالْمَعْلَقَةِ﴾** کہ اسے لکا کر چھوڑ دو۔ ن طلاق دونہ حقوق ادا کر سکتے ہو یا کوئی مجبوری ہے تو طلاق دے دو۔

وَإِنْ يَنْفَرِقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۱۳۰

اور اگر میاں بیوی (میں موافقت نہ ہو سکے اور) ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ (۱۳۰)

﴿وَإِنْ يَنْفَرِقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ اللہ اپنے فضل سے مستفی کر دے گا، یعنی مرد کو شاید اس سے بہتر عورت اور عورت کو اس سے بہتر مرد مل جائے۔ اس کے بعد **﴿فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾** ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری اطاعت سے اللہ کی شوکت بن رہے گی اگر اس کی اطاعت نہ کرو تو اس سے اس کا کچھ فقصان نہیں۔ **﴿عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾** وہ قادر ہے کہ تم کو فنا کر کے دوسری قوم لائے جو اطاعت کرے، جو شخص ظلم و زیادتی کر کے اپنی بیوی کو علیحدہ ہونے پر مجبور کرتا ہے اس کے بعد وہ برے حالات کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے وہ خواب پورے نہیں ہوتے جس کے خیال سے اس نے عورت کو جلا یا تھایا اس سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ عملی زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔

وَإِنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِنَّمَا كُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۱۳۱ وَإِنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفِيلًا ۱۳۲ إِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ۱۳۳

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اُن کو بھی اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو

اور اگر کفر کرو گے تو (سبھر رکھو ک) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ بے پرواں اور سزا و احمد و شنا ہے۔ (۱۳۱) اور (پھر سن رکھو ک) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کا رساز کافی ہے۔ (۱۳۲) لوگو! اگر وہ چاہے تو تم کوفنا کر دے اور (تمہاری جگہ) اور لوگوں کو پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ (۱۳۳)

اس مقام پر تین مرتبہ ﴿يَلِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فرمایا:

پہلی دفعہ و سعیت جود و کرم کی دلیل بیان کرنا مقصود تھی کہ اللہ کے بیہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔

دوسری بار اپنی بے نیازی کی دلیل بیان کی کہ اللہ کو کسی کی اطاعت اور تقویٰ سے کوئی نفع نہیں بلکہ سارے عالم کے کفر و فتن سے اُس کو کچھ نقصان نہیں۔

تیسرا بار اپنی کار سازی کی دلیل بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تمہارا کار ساز ہے۔

ایک ہی دلیل سے متعدد دعویٰ کا ثبوت فرمایا:

تین مرتبہ ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ کو دہرا یا گیا۔

ہر جگہ کے لیے ایک خاص وجہ ہے:

اول: تو یہ کہ وہ مالک ہے وہی تم کو وصیت فرماتا ہے کہ کفر ہرگز نہ کرو بلکہ اس کی وصیت قبول کرو۔

دوم: یہ کہ وہ غنی حمید ہے جو حاجت تم کو ہے اسی سے مانگو اس کا خزانہ خالی نہیں ہوتا۔

سوم: وہ دلیل ہے پس کسی غیر پر توکل مت کرو۔

مالک الملک: بادشاہ ہے اسی سے ڈرو۔

غنى ہے: اسی سے مانگو۔

قانون شریعت پر عمل کرنے کی تائید کے لیے تین باتیں نہایت مناسب ہیں:

(۱) استغناہ: کہ فائدہ میرا نہیں تمہارا ہے۔

(۲) عدول حکمی کا بد شرہ: یعنی اگر نافرمانی کرو گے تو بر انجام بھگتے کے لیے تیار ہو۔

(۳) عمل کا اچھا نتیجہ۔

پہلی بات کو ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ دوسری کو ﴿إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ، فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ میں بیان فرمایا گیا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

جو شخص دنیا (میں عملوں) کی جزا کا طالب ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت (دونوں) کے لیے اجر (موجود) ہیں اور اللہ سننا دیکھتا ہے۔ (۱۳۴)

(۱) کسی کی قسمت بنانا یا بگاڑنا تمہارے اختیار میں نہیں۔

(۲) ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاج ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، امتوں نے نافرمانیاں کر کے اللہ کا کیا بگاڑ لیا۔

(۳) اللہ کے پاس دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی۔

اب تمہارے طرف اور حوصلے کی بات ہے کہ تم کس قسم کا فائدہ چاہتے ہو، صرف دنیاوی فائدہ تمہیں چاہیے تو اُنزہ میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم ایسا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ دنیا و آخرت دونوں کے فائدے تمہارے حصے میں آئیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقُسْطِ شَهَدَ آءَ اللَّهَ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ
الْوَالَّدِينَ وَالآَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعِّدُوا
الْحَوَى أَنْ تَعْدُلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اگر تم پیچ دار شہادت دو گے یا (شہادت سے) بچنا چاہو گے تو (جان رکھو کہ) اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ (۱۳۵)

”قَوَافِ“ کی وضاحت:

﴿قَوْمِينَ بِالْقُسْطِ﴾ ”قَوَافِ“ مبالغہ کا صیغہ لا یا گیا جو دلالت کرتا ہے کہ عدل کے قائم کرنے میں بہت مشقت ہوتی ہے اور یہ بغیر صبر کے ممکن نہیں۔

”قَوَافِ“ اور ”شہادت“ بمنزلہ دو آنکھوں یا دو پیروں کے ہے بغیر اس کے انسان راستے طنہیں کر سکتا، زندگی کے ہر شعبے میں عدل ہو، اور اللہ کے گواہ بن، نیک کو نیک اور بد کو بد کہو، خواہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہو۔

﴿قَوْمِينَ بِالْقُسْطِ﴾ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آئی چاہئے بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لائق عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہو گا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن رواحد رضی اللہ عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے چھلوں اور فصلوں کا تحریک لے لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ زمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا ”اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن

جلد اول

اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ ” یہ سن کر انہوں نے کہا ” اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام مقام ہے ۔ ” (تفیر ابن کثیر)

﴿شَهَدَ اللَّهُ بِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ یعنی گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے اس کو نفع پہنچانا چاہئے تاکہ اس سے بے مرتوتی نہ ہو یا یہ کہ وہ غریب ہے اس کا کیسے نقصان کریں ۔ تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو کیونکہ ان سے تمہارا تعلق جس قدر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو تعلق ہے وہ تمہارا دیا ہوا نہیں ہے ۔ پھر جب باوجود تعلق قویٰ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصلحت اس میں رکھی ہو کہ انہمار حق کیا جاوے تو تعلق ضعیف پر ان کی ایک عارضی مصلحت پر کیوں خیال کرتے ہو۔

﴿وَإِن تَلُوا﴾ ”لَيَّ“ سے مانوڑ ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے ۔ مطلب شہادت میں تحریف و تغیر ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان (چھپانا) اور اس کا ترک کرنا ہے ۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے ۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے، ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے مثلاً ہر حال میں عدل کرو اس سے سرمو انحراف نہ کرو اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو اس کے علاوہ کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو بنو، صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتمان سے گریز کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِيمَنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلٍ ۚ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلِكِكِتِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّلًا بَعِيدًا ۝

مومنو! اللہ پر اور اُس کے رسول پر اور جو کتاب اُس نے اپنے پیغمبر (آخر زماں) پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لا و اور جو شخص اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے پیغمبروں اور روزِ قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دُور جا پڑا۔ (۱۳۶)

تجدید ایمان کی ضرورت:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِيمَنًا﴾ یہ ہر مومن کے لیے کھلی دعوت ہے کہ اپنے ایمان کی غرائی اور اس کی تجدید کرتا رہے کیونکہ ایمان پر انا، بو سیدہ اور کمزور ہو جاتا ہے اس پر بیماریاں آجائی ہیں ۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَخْلُقَ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الشَّوَّبَ، فَيَشْتُلُو، فَإِنْتُلُو الْقُرْآنَ يُجَدِّدُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ"

(المعجم الكبير للطبراني، صحيح الجامع لللبانی: ۱۵۹۰)

تمہارا ایمان پر انا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پر انا ہو جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو بیکار دے گا۔

﴿أَمْنُوا أَمْنُوا﴾

(۱) جو ایمان زبان سے لائے دل سے ایمان لا۔ (۲) تقلید انہ لائیں تحقیقاً لائیں۔

(۳) ایمان کے بعد اس پر ثابت قدم رہو۔ (۴) منافقین جو بظاہر خود کو ایماندار کہتے تھے کہا گیا سرے سے ایمان لا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا أَمْنُوا﴾ کوئی معاملہ آئے تو آدمی دو میں سے ایک رخ پر چل پڑتا ہے۔ خواہشات کی طرف یا حق کے تقاضے کی طرف، اگر خواہشات کی طرف چلا تو ایمان لانے والے نے ایمان سے انکار کیا اور اگر حق پر چلا تو ایمان لانے والا ایمان لے آیا۔

کافر و منافق کا فرق:

باطنی سطح پر کافر اور منافق دونوں برابر ہوتے ہیں مگر ظاہری سطح پر دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ منافق بظاہر دیندار مگر اندر سے بے دین ہوتا ہے۔ اللہ والا نہ ہو کر خود کو اللہ والا ثابت کرتا ہے۔

﴿مَنَ الَّذِينَ قَالُوا أَمَنَّا بِآفُوهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ (سورہ المائدہ: ۳۱) یہ منافق کی پرانی تعریف ہے یعنی اس کی زبان اس کے دل کی ترجمان نہیں ہوتی۔

بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِإِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿الَّذِينَ يَتَنَعَّذُونَ الْكُفَّارُ إِنَّهُمْ أَفْلَى بِأَنَّهُمْ

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لَا يَتَغَيَّرُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾

(اے پیغمبر) منافقوں (یعنی دوڑنے لوگوں) کو بشارت سناد تھے کہ ان کے لیے دردناک عذاب

(تیار) ہے۔ (۳۸) جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت

حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ (۳۹)

عَنْ عَمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ اعْتَزَّ بِالْعِبَادَةِ أَذَّهَ اللَّهُ"

(مسند الشہاب القضاوی: ۳۵۰) (وضعفه الالباني في سلسلة الضعيف: ۲۱۲۰)

(قول عمر فاروق رضی اللہ عنہ) جو بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔

عرب، پاکستان، ترکی، شام سمیت سارے ممالک کے لیے مجھے فکر یہ۔

﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ یہود و نصاریٰ سے دوستی کا مقصد اگر حصول مال و جاہ ہو یا حصول عزت ہو تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سِعِنْتُمْ إِلَيْهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا
فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَغْوِضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۝ إِنَّكُمْ إِذَا مُقْلَهُمْ ۝ إِنَّ
اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفَّارُ بِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝

اور اللہ نے تم (مومنوں) پر اپنی کتاب میں (یہ حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم (کہیں) سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی بنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں (نہ) کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں، سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ (۱۲۰)

﴿وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾ ایسی محفلوں اور اجتماعات میں شریک ہونا حرام ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کا قول ایسا ملا ماقول اڑایا جاتا ہو، جیسے آج کل فیش پرست امراء اور مغرب زدہ مسلم حلقوں اور ان کی تقریبات میں بالعموم ہوتا ہے۔

﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ جہاں اللہ کی آیات اور اس کے احکام پر تنقید ہو رہی ہو، ان کا ملا ماقول اڑایا جا رہا ہو اگر مسلمان ان باتوں کا جواب دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہاں سے اٹھ جائے ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان محمل ہو جائے۔ ایسی محفلوں میں شرکت کے بعد اس کا ایمان ناپید ہو جائے گا اس طرح وہ انہیں لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔

﴿إِنَّكُمْ إِذَا مُقْلَهُمْ﴾ ایک مسلمان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے پھرئی وی پر ایسے چیل دیکھنے بیٹھ جاتا ہے جس میں اللہ اور اس کی آیات کا ملا ماقول اڑایا جاتا ہے، فرمایا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی انہیں کے مثل ہو۔

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغْوِضُونَ فِيَ أَيْتَنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَغْوِضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۝

﴿وَإِمَّا يُذْسِينَكَ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ۝﴾ (سورۃ الانعام: ۲۸)

تفسیر بالائے کرنے والوں کی مجلسوں اور بدعتیوں کے جلسے جلوس میں شرکت جائز نہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ

الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُوَتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

ہال جنہیوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور اللہ (کی رسی) کو مضبوط پکڑا اور خاص اللہ کے فرمانبردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ (۱۲۱)

معانی کے لیے چار باتیں شرط ہیں:

- (۱) صدق دل سے توبہ کریں۔
 - (۲) عمل میں جو فساد ہے اس کی اصلاح کریں۔
 - (۳) اللہ کے مخالفوں کو چھوڑ کر اسی پر بھروسہ کریں۔ (۴) خلوص نیتی پیدا کریں۔
- ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ﴾** اللہ کو وہی عمل مقبول ہے جو ریاست پاک ہو اور خالص اسی کے لیے ہو۔
- ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ إِيمَنْهُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْنَثْمُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْنِيَّا﴾**
- اگر تم (اللہ کے) شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ تو قدر شناس اور دانا ہے۔ (۱۷)

اس اصل عظیم کی طرف اشارہ ہے کہ عذاب و ثواب اس لیے نہیں کہ اللہ خوش ہو کر انعام دینے لگتا ہے اور غصے میں اک اسے عذاب میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ بت پرست اپنے دیوتاؤں کی نسبت خیال کرتے ہیں اور یہودی تصور میں اس کی آمیزش ہو گئی تھی بلکہ عذاب و ثواب انسانی عمل کا قدرتی خاصہ و نتیجہ ہیں اور اللہ کی حکمت نے ایسا قانون ٹھہرایا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان کے ہر عمل کا ایک خاصہ، نتیجہ اور بدلہ ہو۔

﴿إِنْ شَكَرْتُمْ﴾ شکر آدمی، دل سے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے، عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہیں تین چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے۔

شکر کا تقاضا یہ ہے کہ:-

- (۱) احسان کو اسی کی طرف منسوب کرے جس نے دراصل احسان کیا ہے۔
- (۲) آدمی کا دل محسن کی محبت کے جذبے سے معمور ہو۔
- (۳) وہ اپنے محسن کا مطیع و فرمابردار ہو۔

پارہ نمبر

٦

سورة النساء

(آیت: ۱۳۸-۲۶۱)

سورة المائدة

(آیت: ۷۲-۸۲)

مجمع بلقیس للبحوث الإسلامية
حیدر آباد الفہرذ

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْهَا

اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہوا اور اللہ (سب کچھ) سنتا (اور) جانتا ہے۔ (۱۲۸)

امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک شخص نے کسی کی دعوت کی جب وہ کھانے گیا تو اس نے اسے نہیں کھلایا۔ اس نے اس کا ذکر لوگوں سے کیا۔ اس پر یہ آیت اتری کیونکہ اس کی حق تلفی ہوئی تھی۔ شکایت کرنا جائز تھا، کیونکہ مہمان کا حق میزبان پر واجب ہے۔ (اباب النزول للواحدی)

غیبت حرام ہے البتہ ظالم کے عیوب و مسووں کے سامنے بیان کرنا جائز ہے تاکہ لوگ اس سے محظا طالموں کے ظلم کا جواب بھلائی سے دیں تو یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے کیونکہ خود اللہ قدرت کا ملک رکھنے کے باوجود ظالموں کو دھیل دیتا ہے۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مظلوم، ظالم کی پیشہ پیچھے اس کا عیوب بیان کر سکتا ہے۔ مگر اللہ بندوں کے اندر یہ اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی بداخل اقویوں کو نظر انداز کر دیں کیونکہ اللہ خود بندے کے نہ جانے کتنے جرام کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔

سَمِيعًا عَلَيْهَا یہاں ظالم کو تنبیہ ہے کہ مظلوم کہیں فریاد لے کر جائے نہ جائے اللہ سن رہا ہے۔ مظلوم اگر زبان سے نہ کہے کہ اس پر کتنا ظلم ہوا ہے مگر اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہے اور وہ کس سزا کا مستحق ہے۔

إِنْ تُبَدِّلُ أَخْيَرًا أَوْ تُخْفُوْ أَعْنَ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا
اگر تم لوگ بھلائی کھلمن کھلا کرو گے یا چھپا کر، یا برائی سے در گزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرے والا (اور) قدرت والا ہے۔ (۱۲۹)

کسی کے عیوب ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہاں مظلوم ظالم کا عیوب بیان کر سکتا ہے کیونکہ بیان کرنے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی خود اپنے گزشتہ عیوب بھی لوگوں سے نہ بیان کرے۔ اس سے پادری کے سامنے Confess (اعتراف گناہ) کا بھی رو ہوا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُوْ جَارَهُ، فَقَالَ: "أَذْهَبْ فَاصْبِرْ" فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ، فَقَالَ: "أَذْهَبْ فَاطْرُحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ" ، فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسَ يَسْأَلُونَهُ فَيَخِرُّهُمْ حَبْرَةً، فَجَعَلَ النَّاسَ يَلْعَنُونَهُ: فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ. فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ازِيجْ، لَا تَرِي مِتَى شَيْئًا تَكْرُهُهُ. (سنن ابی داؤد، کتاب الادب: ۵۱۵۳، صحیح)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا پڑوںی مجھے ایذا دیتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا اپنا سامان نکال کر راستے میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا جب وہاں سے کوئی گذرتا تو پوچھتا کیا ہات

ہے؟ وہ کہتا میرا پڑو سی مجھے ایذا پہنچاتا ہے تو ہر آدمی کہتا اے اللہ اس پر لعنت بھیج، اس کو رساکر۔ آخر، آدمی آیا اور کہا اپنے گھر میں جلوے جاؤ اللہ کی قسم میں اب کبھی تمہیں نہیں ستاؤں گا۔

کسی کے لیے بدگوئی جائز نہیں سوائے مظلوم کے کہ وہ ظالم کی برائی اور زیادتی افشا کر سکتا ہے تاکہ دوسرے اس کے شر محفوظ رہیں۔

﴿إِنْ تُبَدِّلُ أَخْيَرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوْعَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًاً أَقْدِيرًا﴾

مظلوم ظالم کے ساتھ ظاہر طور پر یا چھپ کر نیکی کرے اگر یہ حوصلہ نہیں تو جائے بدل لینے کے اسے معاف کر دے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔

”عَنِ اِبْيَهُرْبِرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا نَقْصَثُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَنْهَا
يَعْفُوْعِيْلَأَعِزَّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ“ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة: ۲۵۸۸)

صدقہ دینے سے مال گھٹا نہیں اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت کو بڑھادیتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سے بلند کر دیتا ہے۔

**إِنَّ الَّذِينَ يَكُفِرُونَ بِإِلَهِ وَرَسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَعَذَّذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا**

جو لوگ اللہ سے اور اُس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اُس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں۔ (۱۵۰)

اللہ کے احکامات ماننا اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرنا کفر ہے۔

نکتہ: ایمان با جمیع معتبر ہے ایمان با بعض اور انکار با بعض کفر کے، ہی مترادف ہے کیونکہ اللہ نے یہی کہا کہ رسولوں پر بھی ایمان لا او۔ تفریق اللہ کے ساتھ کفر کے مترادف ہے۔

رسولوں کا انکار اللہ کا انکار ہے اور جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ اور ایمان و کفر کے درمیان ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ کپے کافر ہیں۔ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہدایت انسان کو دینے کے دو ذرائع استعمال ہیے ہیں۔ (۱) کتاب (۲) پیغمبر۔ اگر کتاب سے پیغمبر کو الگ کر لیں تو کتاب اس کشتمی کی طرح ہے جس کا کوئی ناخدا نہیں اور رسول سے کتاب کو الگ کر لیں تو آدمی نا خدا کو خدا سمجھ لے گا۔ یا یہ کہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں مگر بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔

﴿وَيَقُولُونَ﴾ یہ ان کا قول ہے ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ عصیت سے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار

کرے تو مطلب یہ ہو گا کہ جن انبیاء پر ان کا ایمان ان کی خواہش نفس اور عصیت پر بنی ہے۔ ﴿وَيُرِيدُونَ آنَى يَتَعَذَّذُوا بَدْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ روش خیال مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے جو شریعت سے اپنے پسند کی چیزیں چن کر لینا چاہتے ہیں۔

تفریق کرنا، منکر ہونا:

زبان سے کہنا کہ بعض پر ہمارا ایمان ہے بعض پر نہیں۔ جیسے اکبر بادشاہ نے کفر و اسلام سے ملا جلا دیں، دین الہی ایجاد کیا تھا۔

أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ حَقًّا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ يُنَزَّلَ عَذَابًا مُّهِينًا ⑯

وہ بلاشبہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۱۵۱)

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ حَقًّا﴾ کہہ کر یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ کپکے کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے خیالات و نظریات کی تہہ میں اصل روگ اپنی بڑائی کا ہوتا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل و حی الہی کے مقابلے میں زیادہ وزن دار ہے اور پیغمبر سے جو کوتا ہیاں ہو گئے ان کی تلافی یا اپنی عقل آرائیوں سے کر دیں گے، اس خود میں کی سزا قیامت میں جسمانی تعذیب کے علاوہ یہ ہو گی کہ وہ خلق کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ يُنَزَّلَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ میں یہی فرمایا گیا۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا انکار کیا اور نصاریٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں انہیں تین مرتبہ کفر سے متصف کیا۔ یہود بہت سی نعمتوں سے محروم ہوئے۔

**فِيمَا نَقْضِيهِمْ مِّيقَاتَهُمْ وَكُفَّرُهُمْ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفَّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا
قَلِيلًا ۝ وَبِكُفَّرِهِمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَى مَرْءَيْهِ بُهْتَانًا عَظِيمًا** ⑯

(لیکن انہوں نے عہد کو توڑا) تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناقص مارڈا لئے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے (پڑے ہوئے) ہیں (اللہ نے ان کو مرمود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ (۱۵۵) اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب۔ (۱۵۶)

﴿فِيمَا نَقْضِيهِمْ مِّيقَاتَهُمْ﴾ تمام عہد توڑا لے۔

﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ استکبار میں کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں اس میں انبیاء کی باتیں داخل نہیں ہوتیں۔

﴿كُفَّرُهُمْ بِاِبْرَاهِيمَ اللَّهُ﴾ مجذرات کا انکار کیا۔
 ﴿قَتَلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ﴾ انبیاء کو قتل کیا۔

﴿غُلْفُ﴾ یہود کہتے تھے کہ ہم کو بہت کچھ علم حاصل ہے ہم کو کسی کے وعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں یا یہ کہتے تھے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی نصیحت کو ہم دل میں جگہ نہ دیں گے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں اللہ نے کہا غلاف دلاف کچھ نہیں بلکہ ﴿بِكُفَّرِهِ﴾ یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے۔ ﴿بُهْتَانًا عَظِيْمًا﴾ تہت یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام، ذکر یا علیہ السلام کے بیٹھے ہیں۔

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا

اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر (کھلاتے) تھے قتل کر دیا ہے (اللہ نے ان کو ملعون کر دیا) اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو ان کی صورت معلوم ہوئی اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ (۱۵۷)

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ اس وقت ایک گروہ کو شک گزرا کہ دراصل مسیح قتل نہیں ہوئے بلکہ وہ کہیں غائب ہو گئے۔ حق یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ان کے دنیا سے غائب ہو جانے کا معاملہ بھی پراسرار ہی رہا۔

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
 بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (۱۵۸)

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

رفع: بعض کہتے ہیں کہ رفع سے رفع جسم نہیں رفع درجات مراد ہیں ہم کہتے ہیں اگر رفع سے رفع درجات مراد ہو تو مہدیوں کے قول کی مخالفت کیا ہوئی جو لفظ بَلْ سے ہوئی چاہئے۔ کیونکہ آیت کے یہ معنی ہوں گے جیسے کوئی کہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ و کفار نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کیا یا رسول کو مشرکین نے مکہ سے نہیں نکالا بلکہ اللہ نے ان کی عزت اوزانی کی تو ایسے محاورات سے کون نہیں سمجھتا کہ بجائے اس کے فعل مذکور کی نفی ہو والٹا یہودیوں کے موقف پر منع فوائد ثبوت

ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت کے آخر میں ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ہے۔ عزیز کا محل کسی تعجب کا رفع کرنا اور مشکل بات کو سہل بتانا ہے اور انبیاء کے درجات کی بلندی مشکل اور انہوں نی بات نہیں جس کو آیت نے آسان بتایا تو معلوم ہوا کہ اگر رفع سے رفع درجات لیں گے تو ایک تو یہودیوں کی تکذیب کی وجہ تصدیق ہوتی ہے ساتھ ہی آیت کے تمام الفاظ چپاں نہیں ہوتے جب تک یہ معنی نہ لیں کہ اللہ نے مسح کو آسمان پر زندہ اٹھالیا۔

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ میں (سورہ آل عمران: ۵۵) ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيِسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ میں ﴿رَافِعُكَ﴾ کے وعدہ کا ایفا ہے لہذا ﴿رَافِعُكَ﴾ میں بھی وہی معنی ہوں گے جو ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ﴾ میں ہوں گے یعنی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہ جسد عصری زندہ آسمان پر اٹھالیا۔

کوئی اعتراض کرے کہ ﴿رَافِعُكَ﴾ سے پہلے ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے جو اب اس کا یہ ہے کہ واؤ ترتیب کے لینہیں بلکہ مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے جیسے ﴿مُدِينِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ میں ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ پہلے ہے اور ﴿لَا تَكُونُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ بعد میں ہے تو سوال یہ ہے کہ پہلے شرک چھوڑے یا نماز پڑھے۔ ظاہر ہے کہ پہلے شرک چھوڑے بعد میں نماز ادا کرے۔

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

اور کوئی اہل کتاب نہیں ہو گا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ (۱۵۹)

جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو تمام اہل مذاہب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ کسی بھی مذہب والا ان پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب کی ملت ایک ہو جائے گی۔ آیت کی یہ تفسیر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہے۔

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوْشَكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ، وَيَصْنَعُ الْجِزِيرَةَ، وَيَفْيِضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا“ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شَئْتُمْ ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (سورہ نساء: ۱۵۹) (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۲۳۸)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب نزول مسح کی حدیث بیان کرتے تو فرماتے۔ اگر تم چاہو تو ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ پڑھو۔

کفارہ مسیح پر ایک تبصرہ:

(۱) وہ انسان جو سوی دیا جاتا ہے وہ ملعون ہے۔ (استثناء ۲۳ ﴿۲۳﴾) میں پوچھتا ہوں کہ یہ مسیح اس حکم کے بموجب کون ہیں؟

(۲) سوی پر جو مصائب و آلام آپ پر گزرے آپ کی روح انسانی نے جھیلے یا الوہیت نے؟ اگر روح انسانی نے جھیلے تو ماننا پڑے گا کہ ایک انسان کی قربانی ہوئی اللہ کے بیٹے کی نہیں اور اگر روح الوہیت نے تکلفات برداشت کیں تو بتلا وہ کہ کیا شان الوہیت بھی مصائب برداشت کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کیا ایسی زخم خورده پاممال شدہ الوہیت معبدود ہو سکتی ہے؟

پادری کے پاس کفارہ کی حکمت:

پادری صاحبان کفارہ کی حکمت و ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ اگر اللہ گنگاروں کو سزادے تو اس کے رحم کے خلاف ہے اور اگر چھوڑ دے تو اس کے عدل کے خلاف ہے۔ اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس نے گنگاروں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور ان کے بد لے خود عذاب سہا۔ اس طرح عدل پورا ہو گیا اور رحم کرنے کا طریقہ نکل آیا۔ لیکن غور کیجئے کہ گنگار کو چھوڑ کر بے گناہ کو سزادینا بالکل ہی عدل کے خلاف ہے اور دنیا کے کسی نج کا مجرم کو چھوڑ کر اپنے ہی بیٹے کو سزادینا بالکل ہی رحم کے خلاف ہے اور اس لیے یہ اعتراض اور سنگین ہو گیا ہے۔ کیا یہ ایک عجیب فلسفہ نہیں کہ گناہ کرنے کنگار اور سزا پائے دیندار۔

فِيْظَلُمٌ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ ظِلَّبَتِ أَحَلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهُمْ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَأَخْذِهِمُ الرِّبُوَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب (بہت سی) پاکیزہ چیزیں جوان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دیں اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے (لوگوں کو) روکتے تھے۔ (۱۶۰)، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کرنے والے کے سود لیتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناقص کھاتے تھے اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۱۶۱)

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبُوَا﴾ مدینہ کے یہود سودی لین دین کرتے تھے جیسے آج کل سود خور مہاجن کرتے ہیں۔ یہ عوام کا حال تھا۔ اور خواص (علماء اور حکام) رشوت لیتے تھے۔ **﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾** سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

گناہ دو طرح کے ہیں:

(۱) خلق پر ظلم کرنا (۲) دین حق سے سرکشی کرنا۔

پہلے کی طرف ﴿فِيظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ﴾ سے اور دوسرے کی طرف ﴿وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ سے اشارہ کیا گیا۔

ان کے اسباب:

(۱) یہود کی ذاتی زبردستیاں، زیادتیاں۔ (۲) ان کی متعددی گمراہیاں (۳) ممانعت کے باوجود سودخواری

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبُوا﴾ سے اشارہ ملتا ہے کہ موجودہ دور کی نیٹ و رک مار کیٹنگ (بیع مناطرہ) جائز نہیں۔

(۲) ناجائز آمدنیوں سے تامل نہ کرنا ﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾

قادیانی کے اعتراضات:

پہلا اعتراض: عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہوں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ مر چکے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ ان کے پاس جب مال دنیوی ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ کس کو اور کیسے دیں گے؟

دوسرा اعتراض: آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اس لیے آپ ﷺ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نہیں آسکتے۔ جواب: آئن کا مطلب ہے کہ آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی قرب قیامت میں صحیح امتی بن کرائیں تو یہ مضافت ہے کیونکہ ان کو نبوت آپ کے بعد نہیں ملی۔

لِكِنَ الرِّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أُولَئِكَ سَنُوتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں (سب پر) ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ (۱۲۲)

﴿لِكِنَ الرِّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ عبد اللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ ﴿الرِّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ سے مراد عبد اللہ بن سلام وغیرہ ہیں جو رسول پر ایمان لائے جن کے اندر عصبیت اور تقليید جامد نہ تھی اس لیے انہیں سچائی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَةُ
اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے اور موی سے تو اللہ تعالیٰ نے بتیں بھی کیس۔ (۱۲۳) (سب) پیغمبروں کو (اللہ نے) خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے (بنا کر بھیجا تھا) تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزم کا موقع نہ رہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ (۱۲۵)

﴿وَرَسُلًا لَمْ نَقُصُّصُهُمْ﴾ نام پر نہیں کام پر دھیان دو۔ کیونکہ اللہ کے یہاں اہمیت کام کی ہے نام کی نہیں۔ اللہ نے بہت سے انبیاء کا حال بیان نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان انبیاء کرام کا کام کیا تھا۔ جواب دیا **﴿رَسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾** نام نہیں بیان کیا گر کام بیان کیا۔ اب یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو تم نبی کیوں نہیں مانتے۔ یہی معلوم ہوا کہ تھا عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں اسی لیے اللہ نے سلسلہ انبیاء قائم کیا۔

﴿رَسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ دنیا کی محض زندگی کا انجام دو انتہائی صورتوں میں سامنے آنے والا ہے۔ ابدی رادت یا ابدی عذاب لہذا اللہ نے رہنمائی کے لیے دو انتظامات کئے۔ کتاب اور پیغمبر۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا أَعْلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۖ إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَقْرَبَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۖ إِنْتُهُوا أَخِيرًا لَّكُمْ ۖ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَّاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَكُفُّ بِاللَّهِ وَكِنْلًا

اے اہل کتاب! اپنے دین (کی بات) میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو سچ (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ اللہ تھے اور نہ اس کے بیٹے بلکہ) اللہ کے رسول اللہ اس کا کلمہ (بشارت) تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا اور (یہ) نہ کہو (کہ اللہ) تین (بیس اس اعتقاد سے) بازاڑہ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی اکیلا معبود ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کا رساز کافی ہے۔ (۱۷۱)

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ بعض لوگ اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں جو شرک ہے۔ مثلاً یہ قلم ہے کیا اس قلم کا بنانے والا قلم میں آسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ جب اللہ محیط ہے تو وہ محاط میں کیسے آسکتا ہے؟ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ نصاری نے غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا

کہا۔ یہود یوں نے مسح کو قتل کر کے اعلان بھی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی قتل ہوا پھر صلیب پر لٹکایا گیا مگر قرآن کہتا ہے مسح نہ قتل ہوئے نہ مصلوب۔ بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دشمن میں منارہ شرقی کے پاس اتریں گے۔

اہل کتاب غلوکی جس بیماری میں مبتلا تھے آج کل وہی علومسلمانوں میں بھی آگیا ہے۔ انہوں نے اولیاء کو اس درجہ بڑھا دیا ہے کہ انہیں اللہ کی الوہیت میں شریک قرار دیتے ہیں اور محمد ﷺ کو بشر کہنا اور مردہ کہنا گستاخی شمار کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد ﷺ ”نورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ“ ہیں۔ نیز محمد ﷺ عالم الغیب ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے بھی اپنی امت کو غلوے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاءَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاجِلَتِهِ:
”هَاتِ الْفُطُولِي“ فَلَقَطَتُ لَهُ حَصَيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: ”بِأَمْثَالِ هُؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْفِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَكُمْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوْفِي الدِّينِ“ (سنن نسائی، کتاب المناسک الحج: ۳۰۵، صحیح)
آپ ﷺ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچوں کی قومیں غلو فی الدین کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔
اس کے باوجود ہندوؤں نے انسانوں کو اللہ کا اوامر کہا اور مسلمانوں نے اولیاء کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیا اور ان کے لیے غوث اعظم، دستگیر، بندہ نواز اور مشکل کشا کے القاب تراشے۔ کسی نے اماموں کے معصوم ہونے کا عقیدہ گڑھا کسی نے طریقت ایجاد کی، کوئی تصویر شیخ لے کر بیٹھ گیا اور غلو پسند طبیعتوں نے بزرگوں کی عالیشان درگاہیں تعمیر کر دیں۔ غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ شرک و بدعت کی تمام چکیاں غلو کے ہی محور پر گھوم رہی ہیں۔

﴿لَا تَغْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ﴾ مسیحیوں کو جس چیز نے گمراہ کیا وہ محبت میں غلو تھا۔ غلوکی بنا پر خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال کئے گئے۔

ان تمام جملوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ الوہیت کی صاف تردید کی گئی ہے۔ خاص طور سے **﴿أَبْنُ مَرْيَمَ﴾** اور **﴿الْقَرْهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾** سے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ظاہر ہے جو پیدا ہو وہ انہیں ہو سکتا۔

قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ کوئی دعویٰ انہیں کریں گے بلکہ وہ کام کریں گے جن کے لیے انہیں بھیجا جائے گا اور ان کے کام کی کامیابی بتادے گی کہ وہ مسح موعود ہیں۔

غلو عیسیٰ: عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ اللہ ہیں۔ یہود نے کہا یہ شعبدہ باز ہیں۔ ایک نے شرک کیا دوسرے نے انکار۔ ہم میں ایک نے امام کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا وہ سرے نے نبی کو اللہ کے مقابلے میں اور یہ کہا،
وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر

غلو کے معنی ہیں حد سے نکل جانا۔ دین میں غلو کا مطلب ہے اعتقاد و عمل میں دین کی مقررہ حدود سے آگے بڑھ جانا۔ انبیاء علیہم السلام کی حدیہ ہے کہ ان کو خلق خدا سے افضل مانا جائے۔ اس حد سے آگے بڑھا کر انہیں اللہ یا اور کچھ بنادینا غلو ہے۔ ﴿لَا تَغْلُوا﴾ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے ابن الفاعلۃ کہا یہ غلو ہے اور نصاریوں نے انہیں ابن اللہ کہا، یہ بھی غلو ہے۔ ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ کہہ کر پہلے کاردا اور ﴿رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِيلَةُ﴾ کہہ کر دوسرا کار دیا گیا۔ ملیٹ: مسیح کو صلیب دینے کا واقعہ چاروں اناجیل میں موجود ہے لیکن قرآن نے اس کا سختی سے روکیا ہے اور کہا ہے کہ درحقیقت یہ غلط فہمی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا ہے نہ انہیں سوی دی گئی ہے بلکہ انہیں آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ انسانی معلومات کی ترقی نے قرآن کی اس صداقت کو ثابت کر دیا۔ چند سو سال پہلے انجلیں برنا باس کا نسخہ دریافت ہوا اس میں برنا باس نے نہایت صراحة کے ساتھ لکھا ہے کہ مسیح کو سوی نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہودا اسکریپتی کو سوی دی گئی۔ حال ہی میں انجلیں کا ایک اور نسخہ دریافت ہوا جو پطروں کی طرف منسوب ہے۔ اس میں بالکل صاف لکھا ہے کہ مسیح کو سوی دینے سے کچھ پہلے ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔

﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ﴾ اقانیم ثلاثہ:

(۱) اقونم وجود (۲) اقونم حیات (۳) اقونم علم۔ یعنی تین ذاتیں تین جوہر۔ اقونم وجود، باپ (اللہ) ہے اور اقونم حیات (بیٹا) ہے اور اقونم علم، روح القدس ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ”کلام“ کے جسدی ظہور ہیں۔

عیسائیوں کے اس موقف پر اعتراضات:

- (۱) تینوں ملنے کے بعد اپنے وجود اور تشخیص میں جدا ہیں یا نہیں۔ اگر شخص میں جدا ہوں تو وحدت کہاں رہی لہذا ایک کہنا غلط ہوا اور اگر تینوں کا وجود ایک ہو گیا تو پھر تین کہنا غلط ہوا۔
- (۲) تین کل ہے، ایک جز ہے۔ کل اور جز کا ایک ہونا محال ہے۔
- (۳) اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو بیٹا اپنے باپ کا محتاج اور موخر (بعد میں) ہوتا ہے اور موخر و محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔
- (۴) ثالث ثلاشہ: (تین میں سے ایک) ایک میں تین۔ ایک سوی پا کر مر گیا، اب کوئی خدا نہ رہا۔ سوال یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے خدائی چلتی تھی یا نہیں اگر چلتی تھی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہی کیا تھی؟
- (۵) عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یہ بات دو حال سے خالی نہیں وہ خدا کی جنس سے ہیں یا غیر جنس سے ہیں۔ جنس سے ہیں تو تعدد آئندہ لازم آیا اور غیر جنس سے ہیں تو یہ نقص ہے۔

﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ﴾

تثییث پر ایک سوال: باپ، بیٹا، روح القدس یہ تینوں صفات و اعراض ہیں یا موصفات و جواہر ہیں؟ بر تقدیر اول، یہ کس موصوف اور جوہر کے اعراض و صفات ہیں؟ میرا خیال ہے اس صورت میں تثییث کی جگہ ترقی یا اور کوئی نام تجویز کرنا چاہئے کیونکہ اب تین پر حصر نہیں رہا۔

اور بر قدر دوم، یہ بتلائے یہ تینوں حالت افتراق میں واجب الوجود مجتمع صفات الکمال رہتے ہیں یا نہیں؟ اگر رہتے ہیں تو مشیث کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ایسی صاحب الصفات ہستی نظام عالم کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ بصورت دوم میرا خیال ہے کہ ناقص اور محتاج کمال شئے، قابل الوہیت نہیں۔

ایک بچے کے سامنے ایک پنسل پڑی ہوئی ہے میں اس سے کہوں کہ اگر اس پنسل کو اٹھانے کی ضرورت ہو تو تم مجھے آواز دینا کہ آدمیری مدد کرو۔ اگر اس پنسل کو اٹھانے کے لیے وہ اپنے تمام ساتھیوں کو آواز دے تو اس کے متعلق لوگ کیا خیال کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے اندر اکیلے دنیا پیدا کرنے کی طاقت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو وہی پنسل والی بات ہو گئی۔

عدم نجات:

غلطی کی دو قسمیں ہیں: (۱) اجتہادی (۲) عزم سے تعلق رکھنے والی۔

کوئی کسی کی جو قیامتاً کر چلا جائے۔ چونکہ اس نے یہ ارادتاً کیا ہے لہذا یہ چوری ہے۔ اور اگر اسے بے خیال میں پہن کر چلا جائے تو یہ اجتہادی غلطی اور نسیان ہے۔ آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی۔

سوال: اللہ اگر مجرم کو سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا ہے؟ جواب اگر سارے انسان گھر ہیں کیونکہ آدم کی اولاد ہیں تو مسح بھی تو آدم کی اولاد تھے۔

تفہ: انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کا احساس پایا جاتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر فلاں خوبی پائی جاتی ہے۔ انسانی نفس میں تسویہ پایا جاتا ہے۔ نیکی پائی جاتی ہے بدی نہیں۔ جو انسان اسے خراب نہیں ہونے دیتا وہ کامیاب ہے اور جو اس نیکی کو مسلِ ذاتا ہے وہ ناکام و نامراد ہے۔ یہ بات ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَشَّهَا﴾ میں موجود ہے۔ برائی خارج سے آتی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدُ أَهْنَهُ، أَوْ يُنَصَّرَ أَهْنَهُ، أَوْ يُمَحْسَانَهُ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُتْسِخُ الْبَهِيمَةُ هُلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ» (صحیح بخاری، کتاب البخاری، ج ۱، باب ابخاری: ۸۵)

عیسیٰ علیہ السلام کے چار اوصاف:

- (۱) ﴿ابنُ مَرْيَمٍ﴾ بحکم الہی بغیر باپ کے پیدا ہوئے نہ کہ فعل حرام سے۔
- (۲) ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، نصاری اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ رسول سے دونوں کارد ہو گیا۔
- (۳) ﴿کَلِمَةُ اللَّهِ﴾ یعنی ”کلمہ کن“ سے پیدا ہوئے۔ یوں تو تمام خلقت کلمہ ”کن“ سے پیدا ہوتی ہے مگر لوگوں میں اسباب ظاہری کا لگاؤ بھی ہوتا ہے۔ مگر صحیح کی ولادت میں یہ نہ تھا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دشمن مارنے پر قادر نہ تھا کیوں کہ اللہ کے کلمہ کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔

(۴) ﴿رُوحُ مِنْهُ﴾ روح الامین کے لفظ (پھونکنا) کی وجہ سے انہیں روح کہا گیا۔ یعنی بحکم الہی مریم علیہ السلام میں روح الامین کے پھونک مارنے سے وہ ظہور میں آئے اور روح جس سے متصل ہوتی ہے وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ

السلام کے مسح سے اندر ہے میں اسے ہو جاتے تھے اور مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے بھی انہیں روح کہا گیا۔ نیز روح کا قتل ممکن نہیں۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب نہیں ہوئے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین باتیں ارشاد ہوئیں:

(۱) رسول (۲) کلمۃ (۳) روح۔ آپ مادی اسباب کے واسطے کے بغیر کلمہ ”کُنْ“ سے پیدا ہوئے۔ لہذا آپ کو اللہ کا کلمہ کہا گیا۔ اور آپ اللہ کے بیٹے نہیں اس وجہ سے آپ کو رسول کہا گیا۔ اور آپ روح الامین کے لفظ سے پیدا ہوئے اسی وجہ سے آپ کو روح کہا گیا۔ مگر عیسائیوں نے روح من اللہ کو روح اللہ اور ابن اللہ بنالیا۔

روح کہنے کے کیا معنی ہیں؟ روح راز کے معنی میں بھی ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب و غریب طریقے سے ہوئی اس لیے وہ اللہ کا ایک راز تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا کہ بچے کی پیدائش میں دو عامل کا فرمایا ہوتے ہیں ایک عامل ”نُطْفَةٌ“، دوسرا کلمہ ”کُنْ“، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلا عامل منتفی ہے۔

علامہ آلوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب نے واقدی سے مناظرہ کیا اس نے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزء تھے۔ اور دلیل میں یہ آیت پڑھی ﴿الْقَرِبَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُّ مَنْهُ﴾ واقدی نے اس کے جواب میں دوسری آیت پڑھ دی ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ (سورۃ الجاثیۃ: ۱۳) نصرانی لا جواب ہو گیا۔ کیونکہ نصرانی طبیب کے استدلال کی رو سے کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا جزء بن جاتا ہے۔

لَنْ يَسْتَنِكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلِكُوْتُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ وَمَنْ يَسْتَنِكَفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

میں اس بات سے عارنہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے (عار رکھتے ہیں) اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ (۱۷۲)

مسح اللہ کا بندہ ہونے سے بالکل عارنہیں کرتے اور نہ مقرب فرشتے۔ کیونکہ بندگی ہی ان کے لیے باعث شرف و کمال ہے۔ استنکاف کا مطلب ہے کسی چیز کو حقیر سمجھ کر اس سے ناک بھوں چڑھانا۔ محاورہ ہے نکفت الدمع میں نے انگلی یا ہاتھ سے آنسو پوچھے۔

استنکاف، استکبار اور غرور میں فرق:

استنکاف: غرور کے ساتھ ان کا آمیزناک بھوں چڑھانا۔

استکبار: اپنے کو غلط طور پر بڑا سمجھنا۔ استنکاف سے استکبار کا درجہ کم ہے کیونکہ استکبار وہاں ہوتا ہے جہاں بڑائی کا استحقاق بالکل نہ ہوا اور تکبر میں یہ شرط نہیں کیونکہ تکبر کبھی استحقاق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔

نکاتِ سورۃ النساء

﴿خَلْقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (سورہ نساء: ۱) ملحدین کا رد ہے جو کہتے کہ بذریعتی کر کے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ تمام انسانوں کی اصل دوہیں۔ آدم و حوا، انہیں دونوں سے اتنے مرد عورت پیدا ہوئے جن کی صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔

﴿خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ عورت کو مرد سے پیدا کیا تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اور اس کی ولایت و نگرانی میں رہے۔

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے اگرچہ وہ کافر کے تیسیں ہو اس کے لیے اس کا دین اور اس کے لیے اس کا دین۔

﴿خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ سب ایک باپ اور ماں سے ہیں تو طاقتوں کی مزدوری پر حکم کرے اور مادر غریب کی مدد کرے یہاں دورابطے بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) رَبِطَةُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ (۲) رَبِطَةُ الْقَرَابَةِ وَالرَّحْمَةِ
اور دونوں جگہ تقوی کا ذکر کیا گیا تو ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ ان دونوں رابطوں کی رعایت کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ سعادت اور امان میں زندگی گذارتا ہے۔

﴿رَجَالًا كَفِيرًا﴾ (سورہ نساء: ۲) کہا نساء کَفِيرَاتْ نہیں کہا کیونکہ مردوں کی کثرت عزت کی بات ہے اور عورتوں کی کثرت کوئی فخر کی بات نہیں۔

﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ "التساؤلُ بالآرْحَامِ" (رشته دار یوں کا واسطہ دے کر سوال کرنا) جائز ہے۔ یہ قسم نہیں بلکہ استعطاف (مہربانی طلب کرنا) ہے۔ جیسے ایک آدمی دوسرے سے کہے "أَسْتَلُكَ بِالرَّحْمِ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تو اس سے مراد وہ قسم نہیں جو منوع اور حرام ہے۔ یہ ان ارحام کی حرمت کے ذریعے سوال ہے جس کے جوڑ نے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
﴿إِنَّهُ كَانَ حُوَّاً كَبِيرًا﴾ "حُوَّاً" اونٹ کے لیے "ڈانٹ" کو کہا جاتا ہے پھر اسے گناہ کے معنی میں لے لیا گیا کیونکہ گناہ سے ڈانٹا جاتا ہے۔

﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْعَبِيدَيْثَ بِالظَّبِيبِ﴾ (سورہ النساء: ۲) سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے کہ "لَا تَعْجَلْ بِالرِّزْقِ الْحَرَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ الرِّزْقُ الْحَلَالُ الَّذِي قُدِّرَ لَكَ" (تفیر القرآن العظیم لا بن ابی حاتم: ۲۷۳۲) حرام رزق میں جلدی نہ کراس سے پہلے کہ وہ رزق حلال تمہارے پاس آجائے تو تمہارے لیے مقدر ہے۔

﴿مَا ظَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (سورہ النساء: ۳) شادی سے پہلے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہئے۔

﴿أَلَا تَعْوُلُوا﴾ (سورہ النساء: ۳) "عَوْلُ" دراصل "محسوں جھکاؤ" کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "عَالَ الْمِيزَانُ إِذَا

مَالٌ، یعنی جب "عَالَ الْمُبِيزَانُ" کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترازو کا پلڑا جھک گیا۔ پھر اسے معنوی جھکاؤ کے معنی میں لے لیا گیا اور وہ ظلم ہے۔

﴿صَدُّقُتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (سورہ نساء: ۲۳) (اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو) مہر کے لیے ۹ رافعات استعمال کے جاتے ہیں۔

(۱) صدق (۲) صدقۃ (۳) مہر (۴) نحلۃ (۵) فریضۃ (۶) اجر (۷) علاق (۸) عقر (۹) جاء

﴿نِحْلَةٌ﴾ الْهِبَةُ وَالْعَطْيَةُ عَنْ طَيِّبٍ نَّفِيسٍ: یعنی مہر خوشی خوشی دیدو۔ کراہت اور ناخوشی کے ساتھ مت دو۔

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ لغت میں "سفہ" کا مطلب "اللَّغْفَةُ وَالْحَرَكَةُ" ہے۔ کہا جاتا ہے "تسفہت الریخ الشَّجَرِ إِذَا أَمَالَتْهُ" یعنی ہوانے درخت کو جھکا دیا۔ یہاں وہ شخص مراد ہے جو اپنے مال میں بھیک سے تصرف نہیں کر سکتا۔

﴿أَلَا تُقْسِطُوا﴾ قسط بمعنی جائز (ظلم کیا) اور اقصط بمعنی عدالت (انصاف کیا) ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ "مُقْسِطِينَ" کا معنی ہے "انصاف کرنے والے"۔

﴿وَآمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَاطِبًا﴾ **﴿قِسْطُونَ﴾** قاسط کی جمع ہے، اور قاسط بمعنی ظالم ہے۔

﴿فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ رشد کا معنی "حسن تصرف" ہے۔

﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾ (سورہ نساء: ۴۰) (اور ان کے بڑے ہو جانے کے ذریعے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو) اسراف: حد اعتدال سے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہ "سرف" سے مانو زد ہے جو تو سط کی ضد ہے۔ دس روپے کافی تھے، پندرہ روپے لے لیے، یہ اسراف ہے اور "بیدارا" کا مطلب "جلدی جلدی" ہے یعنی اسراف تو نہیں کرتا مگر اس کے بڑا ہونے سے پہلے کھا لیتا ہے۔

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقُسْمَةَ أُولُوا الْقُزْنِيٰ وَالْيَتَامَى وَالْمَسِكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا اللَّهُمَّ قَوْلًا

مَعْرُوفًا﴾ (سورہ نساء: ۸)

وارثین جب تک بانٹنے لگیں تو تین قسم کے لوگ اقارب، یتیموں اور مسکینوں کو پکھ دیدو۔

﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ یعنی احسان ہے۔

﴿وَقُولُوا اللَّهُمَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ یہ قولی احسان ہے۔

﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ﴾ وَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهَا نہیں کہا۔ اس میں اشارہ ہے کہ مال کو تجارت وغیرہ میں لگادیا جائے تاکہ پونجی محفوظ رہے اور ان کے لیے کھانا، کپڑا، نفع سے خرچ کیا جائے۔

﴿تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ حدود، حد کی جمع ہے۔ "وَالْحَدُّ هُوَ الشُّئُوْلُ الْفَاصِلُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ" دو چیزوں کے درمیان فاصل چیز کو حد کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) حدود و اجرات، جیسے عبادتیں (۲) حدود محرامت، جیسے زنا، شراب نوشی وغیرہ

نکتہ: جب اللہ کہے ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ تو یہ حدود اوامر ہے اور جب کہے ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا﴾ تو یہ حدودِ دنواہی ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَا مُكْلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ (سورہ النساء: ۱۰) یتیم جنت کا راستہ ہے اور جہنم کا بھی۔

﴿صَرْجَ بَعْدِ وَصْيَةٍ﴾ (سورہ النساء: ۱۱) لفظ "وصیة" چار بار آیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہے۔ خاص طور سے وراثت کی تقسیم کے وقت۔

﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۱۵)

زنا میں چار عادل مردوں کی ضروری ہیں اور اللہ نے زنا میں مردوں کی ہی گواہی کو معتبر قرار دیا ہے اور گواہوں کی شہادت کی تصریح بھی ضروری ہے کہ گواہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرد کا عضو تناسل عورت کی شرمگاہ میں اس طرح داخل تھا جیسے علامی سرمه دانی میں داخل ہوتی ہے۔ صرف جماع کی تصریح کافی نہیں، نہ یہ کافی ہے کہ ہم نے دونوں کو ننگا دیکھا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ (سورہ نساء: ۱۶) اللہ کی توبہ بندے پر دو قسم پر ہے:

(۱) توبۃ قبل فعل التوبۃ (توبہ کرنے سے پہلے توبہ)

(۲) توبۃ بعدہا (اس کے بعد توبہ)

توبہ کے فعل سے پہلے توبہ کا مطلب، توبہ کی توفیق ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ اور وہ توبہ جو توبہ کے بعد ہے وہ قبول التوبۃ ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبْدِهِ﴾ یعنی اللہ، تکوab اس معنی میں ہے کہ وہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے توہہ مہیا کرتا ہے اور اس معنی میں ہے کہ توبہ قبول کرتا ہے۔ گواہ تکوab کا مطلب "مُهَبِّي التَّوْبَةَ" (توبہ کا مہیا کرنے والا) اور قابل التوبۃ (توبہ قبول کرنے والا) دونوں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس پر اجماع ہے کہ لوٹی کو قتل کر دیا جائے۔ ہاں قتل کی کیفیت میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ کوئی اس بات کا قائل ہے کہ بلند جگہ سے ڈھکیل دیا جائے کوئی کہتا ہے کہ رجم کر دیا جائے کوئی کہتا ہے جلا دیا جائے۔

﴿إِنَّا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾ (سورہ النساء: ۷) اللہ کی رحمت پر غور کیجئے۔ لفظ "علی" یہ بتارہا ہے کہ جو بھی توبہ کرے گا اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کرے۔

﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ (سورہ نساء: ۷)

نکتہ: توبہ میں ایک شرط ہے "الْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودُ" یعنی پکا ارادہ کرے کہ وہ گناہ پھر نہیں کرے گا۔ عَدْمُ الْعَوْدُ (گناہ کا پھر نہ ہونا) شرط نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آدمی نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، پھر بتقاضاۓ بشریت وہ گناہ اس سے سرزد ہو گیا تو پہلی توبہ صحیح ہے۔

نکتہ: ایک شخص شرابی اور زانی ہے اگر زنا سے توبہ کر لیتا ہے مگر شراب پی رہا ہے تو زنا کی توبہ صحیح اور مقبول ہے۔

﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ (سورہ نساء: ۱۹) فاحشہ مبینہ (کھلی بے حیائی) سے مراد ہے، سہن اچھانہ ہے۔

مثلاً عورت تیز بان ہو، حق زوجیت ٹھیک سے ادا نہ کرتی ہو۔ شوہر سے بے وفائی کرتی ہو۔ یہ ساری چیزیں فاحشہ مبینہ کے دائرے میں آتی ہیں۔

﴿وَلَا تَغْضُلُوهُنَّ لَعَذَّهُمُوا بِعَصْمٍ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ﴾ اس میں اشارہ ہے کہ خلع میں شوہر دیئے ہوئے مال سے زیادہ عورت سے مطالب نہیں کر سکتا۔

﴿وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بیوی سے بلا وجہ ترش روئی سے پیش نہ آئے۔ تحریر اس سے نہ کہ کہ تو ”نما قصہ“ ”العقل والدین“ (دین اور عقل دونوں میں ناقص) ہے۔ کیونکہ عورت میں عقل کا نقصان عقل پر جذبات کے غلبے کی وجہ سے ہے تاکہ اس کی طبیعت پر محبت و شفقت غالب رہے۔ رہا دین کا نقصان کہ وہ ایام حیض میں نماز اور روزے وغیرہ سے رک جاتی ہے تو یہ اس کے ارادے سے نہیں ہوتا ہے۔

﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

اگر اللہ عیسیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ واجب ہے اور وہ ہوتا ہی ہے۔

بہت سی خوشیوں کے لہلہتے پودوں کے پیچھے مصیبتوں کے ناگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ناپسندیدگی کے جذبات اپنے دل میں مت پالو ورنہ بہت سی حسین چیزوں سے ہاتھ دھونیں ہو گے۔ ”خییرًا“ کہہ دینا کافی تھا ”کغیرًا“ میں کیا کیا چھپا ہے سوچ کر دیکھو، کبھی کبھی کسی چیز کو ہم برآ اور ناپسندیدہ سمجھتے ہیں مگر اس میں اللہ کی رحمت اور بہت ساخیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔

﴿وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (سورہ نساء: ۲۰) اس آیت میں زیادہ مہر مقرر کرنے کا جواز ملتا ہے۔ قسطار ایک ہزار مثقال سونے کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ایک بیل کے چڑے بھرسونے کو قسطار کہتے ہیں۔ مگر بلکی مہر مقرر کرنا افضل ہے۔

﴿مَيْشَاقًا غَلِيلًا﴾ میثاق غلیظ سے مراد ”عقد نکاح“ ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے اس اصول پر نکاح کیا۔

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاوْكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ . إِنَّهُ كَانَ فَاجِحَةً وَمَقْتَنًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (سورہ نساء: ۲۲) (اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں مگر جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور نہایت برا چلن ہے)

باپ کی منکوہ سے نکاح کے تین انجام بیان کئے گئے:

(۱) فاجحۃ (۲) مقتنا (۳) ساء سبیلًا

(۱) فاجحۃ - بڑی بے حیائی، بدترین گناہ بلکہ زنا سے بدتر ہے۔

(۲) مقتنا - یعنی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ مقت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک اور شرفاء کے نزدیک بھی قابل نفرت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں اگر باپ کی بیوی سے کسی کو اس کا کوئی بیٹا ہو جاتا تھا تو عرب اس کو مقیت کہتے تھے اور مقیت بمعنی مقوت ہے یعنی اسے انتہائی قابل نفرت سمجھتے تھے۔

(۳) ساء سبیلًا - ہے یعنی یہ راستہ ہی انتہائی برا ہے۔

﴿وَأَجْلَ لَكُمْ مَا وَرَأْتُمْ ذلِكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۲۳) حلال عورتیں حرام عورتوں سے زیادہ ہیں کیونکہ آیت کریمہ میں محترمات (حرام کی ہوئی عورتیں) کو حصر کر دیا اور محلات (حلال کی ہوئی عورتیں) کو عام کر دیا۔
 ﴿يَتَبَعُونَ الشَّهْوَاتِ﴾ (سورہ نساء: ۲۷) بطن و فرج و فکر اور قلب کی شهوت۔ شهوت کبھی بطن کی ہوتی ہے کبھی فرن کی تو کبھی فکر کی اور کبھی قلب کی ہوتی ہے۔ یہاں ساری شهوتیں مراد ہیں۔

بدعیوں کی دو قسمیں ہیں:

(۱) قِسْمٌ عِنْدَهُ شُبَهَاتٌ (وہ قسم جس کے پاس شبہات ہیں)

(۲) قِسْمٌ عِنْدَهُ شَهْوَاتٌ (وہ قسم جن کے پاس شهوت ہیں)

جاہل کے پاس شبہات ہیں کہ اس پر حق و باطل ملتبس (گذمہ) ہو جاتے ہیں اور عالم کے پاس شهوت ہیں تو وہ، وہ ارادہ کرتا ہے جوارا وہ اللہ نہیں کرتا۔ آیت کریمہ میں دونوں سے ڈرایا گیا ہے۔ ذلت یہ ہے کہ انسان شهوت کا تابع ہو جائے اور عزت یہ ہے کہ انسان متبع ہو جائے۔

﴿وَيَرِيدُ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا إِمِيلًا عَظِيمًا﴾ (سورہ النساء: ۲۷)

خواہشات کے پچاری یہ چاہتے ہیں کہ ان جیسے بہت سے لوگ ہو جائیں اور لوگ انہیں انفرادیت کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ وہ وحشت محسوس کریں۔

﴿خُلُقُ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (سورہ نساء: ۲۸) یہ بندوں پر تخفیف کی علت ہے کہ وہ کمزور پیدا کئے گئے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ عورت جب مرد کے پاس سے گذرتی ہے تو وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا اور اسے تکنے لگتا ہے جب کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو اس سے زیادہ کمزور چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ (سورہ نساء: ۲۹) ”التجَارَةُ هِيَ التَّبَادُلُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ الرِّبَعِ“، لوگوں کے درمیان نفع کی خاطر لین دین کو تجارت کہتے ہیں۔

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآءِرَ﴾ (سورہ نساء: ۳۰) (اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو)

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا! ”الْكَبَائِرُ كُلُّ ذَنْبٍ خَتَمَ اللَّهُ بِتَارِ أَوْ لَغْنَةٍ أَوْ غَصْبٍ“ (شرح مسلم للنووی: ۸۵/۲: ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جسے اللہ نے آگ یا لعنت یا غصب پر ختم کیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔

﴿وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (سورہ النساء: ۳۲) کوئی کریم شخص کسی سے کہے کہ مجھ سے مانگو تو وہ مانگے تو وہ ضرور دیتا ہے، توبہ سے بڑا کریم اللہ اگر کہے کہ مجھ سے مانگو تو وہ نہ دے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟

﴿الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (سورہ نساء: ۳۳)

”رُجُل“ اور ”ذَكَر“ میں فرق: رجل، بالغ مذکر انسان کو کہتے ہیں اور ذکر، بالغ اور نابالغ مرد دنوں کو کہتے ہیں

اد، "قَوْمٌ" اُیں میں الولایت و الشُّلُطَة، یعنی نگران اور غالب کو قَوْم کہتے ہیں اور قَوْم صیغہ مبالغہ ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ "قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ" (ہر حال میں عورتوں پر غالب اور نگران) ہو۔

﴿يَمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ﴾ فضیلت کا مطلب ہے کہ اللہ نے مرد کو قوت ظاہرہ اور باطنہ دونوں میں عورت پر فضیلت دی ہے۔ قوت ظاہرہ کہ مرد، بدین اعتبار سے عورت سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور باطنی اعتبار سے کہ شجاعت، ذہانت، صبر، تحمل وغیرہ مرد میں عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ فضیلت جنس کے اعتبار سے ہے ورنہ بہت سی عورتیں مردوں سے افضل ہیں اور مرد کی خارجی فضیلت یہ ہے کہ وہ عورت پر مال خرچ کرتا ہے۔ نیز اور کئی وجہوں سے مرد عورت پر فضیلت رکھتا ہے۔ مرد ہی ولی ہو سکتا ہے۔ عورت مرد کی ولی نہیں ہو سکتی۔ رسالت و نبوت مرد کے ساتھ خاص ہے۔ عورت پر جمعہ اور جہاد فرض نہیں ہے۔ اور مرد عورت پر خرچ کرے گا۔ شوہر اگر فقیر و مسکین ہے تو عورت اسے زکوٰۃ دے سکتی ہے۔

﴿صِلْحَتٌ﴾ سے مراد "مُدِيَمَاتٌ لِلصَّلَاجُ" (بھائی پر قائم رہنے والیاں) کیونکہ قوت سے یعنی مراد لی جاتی ہے اور یہاں آیت میں قِنْثُت سے الْمُطْبِعَاتُ بِلِلَّهِ (اللہ کی اطاعت کرنے والیاں) مراد ہیں۔

﴿حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ﴾ گھر کی بات باہر نہ لے جانے والیاں۔ جیسے کوئی سوال کرے کہ گھر کیسا چل رہا ہے تو جواب دینا چاہئے سب اچھا چل رہا ہے۔

﴿لُشُوْزَ﴾ کا مطلب ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے پر دھیان نہ دے اور حق زوجیت ادا بھی کرے تو کراہت اور بدیلی کے ساتھ ادا کرے۔ اگر عورت ایسا کرے تو مرد سے نفقہ ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ نفقہ معاوضہ ہے، اور اگر عوض نہ پایا جائے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو نشووز ایک یماری ہے۔ اللہ نے تین مراحل میں اس کی دواذ کر کی ہے۔

(۱) **﴿فَعِظُّوْهُنَّ﴾** نصیحت کرو۔

(۲) **﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾** بستر الگ کر دو۔

(۳) **﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾** مارو۔

(۴) "طلاق" اللہ نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ناپسندیدہ ہے۔

﴿وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ بھرت سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے کفر کے دلن کو چھوڑ کر اسلام کے دلن میں چلے جانا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ مرد ایک بستر پر اور عورت دوسرے بستر پر ہو۔ یا مرد ایک کمرے میں اور عورت دوسرے کمرے میں ہو۔ اور اشارہ ہے کہ مرد اور عورت کا بستر ایک ہونا چاہئے۔ تبھی تو بستر سے الگ کرنے کا معاملہ پیش آئے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تاریخ میں تدریج ضروری ہے۔ اور عورتوں کی دو قسمیں ہیں

(۱) مُطْبِعَة (۲) نَاشِزَة

﴿فَإِنْ أَطْغَنَكُمْ﴾ اگر وہ مان جائیں تو **﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾** یعنی "أَتُرْكُنَّ الْعَاصِي" (پرانی

باتیں بھول جاؤ) کیونکہ پرانی باتیں دھرانے سے مسلسل نہیں سمجھے گا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَبِيرًا﴾ (بیشک اللہ سب سے اوپر بہت بڑا ہے) اس میں عورتوں پر ظلم کرنے والوں کے

لیے زبردست تهدید ہے۔

﴿إِنْ يُرِيدَ آءِاصْلَاحًا﴾ (سورہ النساء: ۳۵) حکمین یعنی دونوں پنچوں کی نیت اصلاح کی ہو اور ان کے پاس شریعت کا

علم ہونا چاہئے اور دونوں کا مقصد اصلاح ہونہ کے ارضاء غیر (دوسرے کو خوش کرنا)

﴿إِنْ يُرِيدَ آءِاصْلَاحًا﴾ (سورہ النساء: ۳۵) کوئی شخص اپنے مقصد میں نیت کی اصلاح کرتے تو اس کا مقصد، اسے

حاصل ہو جائے گا اور جو شخص خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔

نکتہ: اگر دو آدمی میاں بیوی کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ ان کو اصلاح کی توفیق دے دیتا ہے۔

﴿وَبِأَنْوَالِ الدِّينِ إِحْسَانًا﴾ (سورہ النساء: ۳۶) والدین کے تین حالات ہیں (۱) ایسا عادۃ (بر اسلوک) (۲) إحسان

(اچھا سلوک) (۳) لا ایسا عادۃ ولا إحسان (نه بر اسلوک نہ اچھا سلوک) ان کے ساتھ صرف حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔

﴿وَالْعَجَارِ الْجُنُبِ﴾ "جن ب" کامادہ بعد (دوری) پر دلالت کرتا ہے تو جابر عیید (دور کا پڑوی) "الذی لَيَسْ

بِيَنَكَ وَيَنْتَهِ قَرَابَةً" وہ ہے کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو۔

﴿مُخْتَالًا فَغُورًا﴾ فَالا خَتِيَالُ يَكُونُ بِالْفِعْلِ، وَالْفَخْرُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ (بالقول) اختیال (اترانا) فعل

سے ہوتا ہے اور فخر قول سے ہوتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ أصل الظلماں النقص (ظلم کی اصل نقص ہے) جیسے اللہ نے سورہ کاف

میں فرمایا ﴿أَتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ أی لم تنتقص منہ شیئاً (یعنی اس سے کچھ کم نہیں کیا) تو اللہ لوگوں کے بارے میں کوئی کم نہیں کرے گا۔

﴿وَإِنْ تُكُنْ حَسَنَةً يُضِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سورہ النساء: ۳۰) (اگر ایک نیکی ہو تو اس کو

کئی گناہ بڑھادیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا جرعہ طافر ماتا ہے)

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَدْ أَفَالَ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، فَمَنْ يُقْدِرُ قَدْرُهُ (قرطبی) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے میں اجر عظیم دوں گا تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟

﴿وَآتَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (سورہ النساء: ۳۱) سُکاراً سکران کی جمع ہے وہو من تفطی عقلہ علی وجہ اللہ

والظریب جس کی عقل لذت یا خوشی کی وجہ سے ڈھک جائے اس کو سکران کہتے ہیں۔

﴿فَتَنَمِسُوا صَعِيدًا طَيْبًا﴾ (سورہ النساء: ۳۳) پانی کی طہارت اور تمیم کی طہارت میں فرق یہ ہے کہ وضو میں چار

اعضاء کو دھلانا ہے: (۱) چہرہ (۲) دونوں ہاتھ (۳) مسح راس (۴) دونوں پیروں کا دھلانا اور تمیم میں دو اعضاء کی طہارت ہے:

(۱) چہرہ (۲) دونوں ہاتھ۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ پانی سے طہارت "تطهیر حسی" ہے اور تمیم کی طہارت، تطهیر معنوی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی ذلت کا ظہار اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو مٹی سے مسح کرتا ہے۔

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُمْ﴾ آپ کتنے ہی محتاط ہوں مگر آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ کچھ تو دوستوں کے بھیں میں ہوتے ہیں جنہیں آپ نہیں جان سکتے۔

﴿وَلَئِنْ يَا لِلَّهُ وَلِيَّا﴾ (سورہ نساء: ۳۵) اپنے رب کو اگر راضی کر لو تو وہ تمہارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔

﴿وَلَئِنْ يَا لِلَّهُ نَصِيرًا﴾ اور وہ ان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔

﴿يُحِرِّفُونَ الْكَلْمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ (سورہ نساء: ۳۶) تحریف، "تصrif" کے معنی میں ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے صرف الدّائِبَةَ عَنْ جِهَةِ سَيِّرِهَا سَوَارِيٌ کو اس کے چلنے کی سمت سے پھیر دینا۔

تحریف کی دو قسمیں ہیں: (۱) تحریف لفظی (۲) تحریف معنوی

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذُوا الْأَمْمَنِتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلُمُوا بِالْعُدْلِ، إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بِصَدِّيقًا﴾ (سورہ نساء: ۵۸)

اس سے بڑی خیانت اور اس سے زیادہ بر انجام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے معاملات اسے سونپے جائیں اور وہ ان سے غافل ہو کر انہیں ضائع کر دے۔ اور سب سے عظیم امانت "علم دین" ہے تو دعوت کے ذریعے اس امانت کو ادا کرو۔

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْيِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (سورہ نساء: ۱۳۰)

طلاق کلی طور پر شرنہیں ہے طلاق کبھی کبھی شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے یا شوہر اور بیوی دونوں کے لیے راحت و سکون اور کشادگی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس (طلاق) کو ان دونوں کے غنا (بے نیازی) کا سبب بنادیا ہے۔ تو اگر شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جائے تو دونوں کو اللہ سے حسن طن رکھنا چاہئے کیونکہ اللہ نے ان سے رزق کی کشادگی کا وعدہ فرمایا ہے۔

﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (سورہ نساء: ۱۳۹) جس نے غیر اللہ سے عزت چاہی وہ ذلیل ہوا۔

﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۱۳۱) اللہ مومنوں پر کافروں کو اتنا ہی تسلط دیتا ہے جتنی کہ ان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے اور جتنا وہ اللہ سے دور رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔

﴿لَا يَذُكُّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (سورہ نساء: ۱۳۲) جتنا زیادہ ذکر کرو گے نفاق سے اتنے ہی دور رہو گے۔

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْدَ أَبِكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۱۳۷) اللہ شاکر اور مومن کو عذاب نہیں دیتا۔

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْهِا﴾ (سورہ نساء: ۱۳۸)

بیش اچھی بات کہنی چاہئے اس احساس کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے۔

﴿إِنْ تُبَدِّدُ أَخْيَرًا أَوْ تُخْفُو أَعْنَ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا أَقْدِيرًا﴾ (سورہ نساء: ۱۳۹)

دوسروں کو معاف کر دینا تمہاری معافی کا سبب ہے۔

﴿قُولُوهُمْ عَلَى مَرِيمَهُ بِهُنَّا نَا عَظِيمَهَا﴾ (سورہ نساء: ۱۵۶) (انہوں نے مریم علیہا السلام پر سخت بہتان لگایا)

پاکدا من عورتوں پر تہمت لگانا سات ہلاک کر دینے والے بڑے گناہوں میں سے ہے۔
 ﴿ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا ﴾ (سورہ نساء: ۱۵) یہ عجیب تناقض ہے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں یا اللہ کے
 بیٹے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے دی گئی۔
 ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ (سورہ نساء: ۱۵۸) (اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا) اس تعبیر کے راز پر غور
 کرو۔ ﴿ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ نہیں کہا۔

﴿ فِيظُلِمٌ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ ﴾ (سورہ النبأ: ۱۲۰) گناہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے
 ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ اللَّهُ
 مُؤْسَى تَكْلِيْفًا ﴾ (سورہ نباء: ۱۲۳)

شہرت، فضیلت کا معیار نہیں۔ اہم نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟

﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَيَّلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
 عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (سورہ نباء: ۱۲۵)

(یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیج گئے تھے۔ تاکہ ان کو بھیج کر لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی جھٹ نہ رہے اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے) معلوم ہوا کہ شریعت اور رسولوں کا بھیجا ضروری ہے کیونکہ عقل چراغ را تو ہے مگر منزل نہیں ہے۔

﴿ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (سورہ نباء: ۱۷) غلو۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے اسباب میں سے ہے۔ غالی (غلو کرنے والا) جب دلیل دینے سے عاجز رہ جاتا ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے لگتا ہے تاکہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے۔

﴿ وَلَا تَقُولُوا أَعْلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ (اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو) اس جملے میں تین باتیں ہیں جن میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے۔

(۱) اللہ پر جھوٹ باندھنا منع ہے۔

(۲) اللہ کے اسماء و صفات میں بلا علم کوئی بات کہنا منع ہے۔

(۳) ان تمام امور میں حق بات کہنا ضروری ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ (سورہ نباء: ۱۷۲)
 (لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے) جسے ہدایت اور نور چاہئے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہئے۔

﴿ نُورًا مُّبِينًا ﴾ جو اپنی اور دوسروں کی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن سے وابستہ ہو جائے۔

﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُلُوا ﴾ (سورہ نباء: ۱۷۶) ”کُلُّ حُكْمٍ خَالَفَ حُكْمَ اللَّهِ فَهُوَ ضَلَالٌ“ (ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے) اگرچہ وہ لوگوں کو اچھا لگے۔

سورۃ المائدۃ (مدنیۃ)

مائدة (دسترخوان)

اسلامی شریعتوں میں عید کا یہ مطلب نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے طرب و سرست کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے، جشن منایا جائے جیسا کہ آج کل یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے۔ آسمانی شریعتوں میں اس کی حیثیت ایک ملتی تقریب کی ہوتی تھی، جس کا اہم مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ کا شکردا کرے اور اس کی تکبیر و تحمید کے زمزہ میں بلند کرے، یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے ان کا مطلب بھی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف، تمجید اور تحمید کریں۔

بعض اہل بدعت نے اس عید مائدہ سے عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں حالانکہ اول یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے جسے اسلام میں برقرار رکھنا ہوتا تو وضاحت فرمادی جاتی دوسرے عید کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے عید میلاد میں ان میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ لہذا اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ مائدہ اتر ایا نہیں اس بابت کوئی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں۔ اگر نازل ہوا ہوتا تو عیسائیوں کی کتابوں میں تو اتر سے درج ہوتا۔ مگر ان کی کتابوں میں مائدہ کے نازل ہونے کا کہیں تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ مائدہ (خوان) اتر اتحا اس میں سات روٹیاں اور سات مچھلیاں تھیں حکم یہ تھا کھاؤ یہ ختم نہ ہو گا مگر بعض نے اس خوف سے اس میں چوری کر لیا کہ شاید یہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد خوان کو اٹھا لیا گیا۔ ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُم﴾ (المائدہ: ۱۱۵) کے ظاہری الفاظ سے یہی مستفادہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ۚ أَحِلَّتْ لَكُمْ بِهِمِّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْهَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلٍ الصَّيْدٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

اے ایمان والو! اپنے اقراروں کو پورا کرو تمہارے لئے چار پائے جانور (جو چرنے والے ہیں) حلال کر دیئے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام (حج) میں شکار کو حلال نہ جاننا اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ (۱)

﴿أَوْفُوا بِالْعُهُودِ﴾ "الْعُهُدُ وَهُوَ مَا أَبْرَمَهُ الْإِنْسَانُ مَعَ غَيْرِهِ" عقد وہ ہے جس کو انسان اپنے علاوہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ عقد کی ضد "حل" ہے اور ہر عقد کا پورا کرنا واجب ہے شرط یہ ہے کہ وہ عقد حرام نہ ہو اگر عقد حرام ہے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔

﴿بِهِمِّةُ الْأَنْعَامِ﴾ "الْبِهِمَةُ مَا لَا يَنْطِقُ، فَكُلُّ حَيْوانٍ لَا يَنْطِقُ فَهُوَ بِهِمِّهِ" جو حیوان بول نہ سکے وہ بھیمہ ہے "وَذِلِكَ لِأَنَّ الْبَهَائِمَ لَا تُغَرِّبُ فِي ضَمِيرِهَا بَلْ يَكُونُ مَا فِي ضَمِيرِهَا مُبْهَمًا لَا يُعْرَفُ" چونکہ بھائیں اپنا مانی اضمیر ادا نہیں کر سکتے بلکہ ان کے ضمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مبہم ہوتا ہے اسی وجہ سے انہیں بھیمہ کہا جاتا ہے۔
﴿إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ احکام شرعیہ پر اعتراض کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَابِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوِّ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

مومنو! اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی (جو اللہ کی نذر کر دیئے گئے ہوں اور) جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر (یعنی بیت اللہ) کو جا رہے ہوں (اور) اپنے رب کے فضل اور اُس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور جب احرام اتار دو تو (پھر اختیار ہے کہ) شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ (۲)

﴿وَلَا أَقِمْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ حج اور عمرہ کرنے والوں کا احترام واجب ہے۔

﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ مسجد حرام کا تصد کرنے والے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوّاٰن﴾ اور آپس میں نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر آپس میں مدد نہ کرو۔

﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ﴾ البر، فعل الطاعات اطاعت کرنا۔

﴿وَالْتَّقْوَىٰ﴾ ترک المحرمات حرام چیزوں کو چھوڑ دینا۔

﴿الْإِثْمُ﴾ "المعاصی المتعلقة بحق الله" وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں انہیں "اثم" کہا جاتا ہے۔

﴿الْعُدُوّاٰن﴾: "المعاصی المتعلقة بحق العباد" وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں "عدوان" کہا جاتا ہے۔

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ
 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ أَلَيْوَمْ يَسِّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَاحْشُوْنَ أَلَيْوَمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
 مُخْصَّةٍ غَيْرَ مُنْجَانِفٍ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ③

تم پر مرا ہوا جانور اور (بہتا) لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوت لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھا ان پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ (کے کام) ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھہ ہی سے ڈرتے رہو (اور) آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخششے والا مہربان ہے۔ (۳)

امال اور اہتمام میں فرق:

دین کو کامل کر دیا اور شریعت کو مکمل کر دیا کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی کچھ شریعت نازل ہوئی ہے۔

﴿أَكُمْلُتُ﴾ کا مطلب ہے میں نے دین کو کامل کر دیا۔

﴿أَتَمْتَثُ﴾ کا مطلب ہے اس میں نفس نہیں ہے۔

﴿رَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ تو اس دین کے سوا کوئی اور دین نہ اختیار کرو۔

﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ اضطرار کی حالت میں جو حرام چیز تم نے کھالی اللہ اسے معاف کرتا ہے اور اس کا رحم یہ ہے کہ اس نے یہ تمہارے لیے جائز کر دیا۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَحِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ وَمَا عَلِمْتُمْ مِّنَ
الْجَوَارِجَ مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِّمَّا عَلِمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا إِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْنَكُمْ
وَإِذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ②

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کیلئے حلال ہیں (ان سے) کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تمہیں حلال ہیں اور وہ (شکار) بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جنہیں تم نے سدھا کھا ہوا اور جس (طریق) سے اللہ نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے (اس طریق سے) تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اُس کو کھالیا کرو اور (شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ (۲)

﴿أَحِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ﴾ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ بدن، فرد اور معاشرہ سب کے لیے نافع ہیں اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ طیب نہیں بلکہ خبیث ہیں۔

﴿تَعْلَمُونَهُنَّ﴾ کہے کو علم دے دیا جائے تو تمام کتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ دنیوی علم سے انسان ان پڑھ سے افضل ہو جاتا ہے اور دینی علم کی وجہ سے دنیوی علم والے سے افضل ہو جاتا ہے اور علم کے ساتھ عمل ہو تو دینی علم رکھنے والوں سے افضل ہو جاتا ہے۔

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حَلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحْصَنُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
آخْدَانِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حِبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ⑤

آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب

عورتیں بھی (حلال ہیں) جب کہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہونے کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص ایمان سے منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہو گا۔ (۵)

﴿وَظَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے طعام کی تفسیر ان کے ذیحوں سے کی ہے یعنی اس آیت میں طعام سے مراد یہود و نصاریٰ کے ذیبویے ہیں۔ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جائز ہے شرط یہ ہے کہ وہ محضنٹ ہوں اور **﴿وَالْمُخَصَّنَتُ﴾** کا مطلب ”عَفَيْفَاتٌ مِنَ الزَّنَا“ (زناء پاک) ہوں یعنی وہ عورتیں پاک دامن ہوں۔ دوسری شرط ہے کہ انہیں مہر دیا جائے۔ **﴿وَالْمُخَصَّنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾** کو **﴿وَالْمُخَصَّنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب﴾** (مسلمان پاک دامن عورتوں کو اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں پر مقدم کیا) کیونکہ مومن کا مرتبہ بلند ہے۔

عورتوں سے استمتاع کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) تخصیین - عقد شرعی ہے۔ (۲) سفاح - زنا مغلن (علانیہ زنا) ہے۔
 - (۳) إِتَّخَاذُ أَخْدَانٍ - زنا سری (چھپ کر زنا) ہے۔
- پہلے کے علاوہ بقیہ دونوں سے نکاح جائز ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهُرُوا ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْفَاغِطِ أَوْ لَمْسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمِّمُوا صَعِيدًا ۗ طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ۖ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ۖ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلِيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ ۖ

مومنوں اجنب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور شخزوں تک پاؤں (دھولیا کرو) اور اگر نہہ نہ کی حاجت ہو تو (نہہ کر) پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء میں سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہبستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکتے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیم) کرو اللہ تعالیٰ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنی چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ (۶)

﴿وَأَزْجِلْكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ "أَزْجِلْكُمْ بِالْفَسْحِ" اور "أَزْجِلْكُمْ بِالْكَسْرِ" کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پیر کھلار ہے تو وہونا فرض ہے اور اگر چھپا ہوا ہے تو سمح فرض ہے۔

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا﴾

- (۱) شرمگاہ کو اگر بلا شہوت چھوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔
- (۲) شرمگاہ کو شہوت سے چھوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
- (۳) چھوٹے بچے کی شرمگاہ کے چھونے میں وہی قید ہے کہ اگر شہوت سے چھوٹے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر بلا شہوت چھوٹے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

﴿وَلِيَتَمَّ نِعْمَتَهُ﴾ طہارت کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) غسل (۲) وضو (۳) تیم اور تیم بندوں پر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوْمِيْنَ يِلَّهُ شَهَدَاهُ بِالْقُسْطِ : وَلَا يَجْرِي مَنَكُمْ شَهَادَانْ
قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا . إِنَّمَا الْعُدْلُ لِلّهِ . هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ : وَاتَّقُوا اللّهَ . إِنَّ اللّهَ خَيْرٌ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ⑤ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَعْمَلُوا الصَّلِحَاتِ . لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآخِرٌ عَظِيمٌ ⑥

اسے ایمان والوں اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو (بلکہ) انصاف کیا کرو کہ یہی پر ہیزگاری کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ (۸) جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کیلئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ (۹)

﴿إِنْعَدِلُوا﴾ الْعَدْلُ - هُوَ اعْطَاءُ كُلُّ ذِيْ حَقٍّ حَقًّهُ - ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا "عدل" ہے۔

﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ فرمایا گیا عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ نہیں کہا کہ یہ تقویٰ ہے، کیونکہ اگر اللہ کے خوف سے عدل کرتا ہے تو یہ تقویٰ ہے اور اگر لوگوں کے نزدیک تعریف کی خواہش ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآخِرٌ عَظِيمٌ﴾ معرفت گناہوں کے مقابلے میں ہے اور اجر عظیم نیکیوں کے مقابلے میں ہے۔ پس گناہ بخش دینے جاتے ہیں اور نیکیوں پر ثواب عظیم سے نوازا جاتا ہے۔

فِيمَا نَقْضَيْهُ وَيُبَثَّقَهُ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قُسْيَةً . يُحَرِّفُونَ الْكَلْمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ . وَلَسْوَا حَطَا قِيمَاتِ ذِكْرِهِ . وَلَا تَزَالُ تَنْطَلِعُ عَلَى حَمَّةٍ مِنْهُمْ إِلَّا

جلد اول

قَلِيلًا فَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات (کتاب) کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو فیصلت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی (ایک نہ ایک) خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو۔ تو ان کی خطا نئیں معاف کر دو اور (ان سے) درگزر کرو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۳)

﴿فِيمَا نَقْضِيهُ مِيَثَاقُهُمْ لَعْنَهُمْ﴾

لعنت عمومی طور پر جائز ہے جیسے ہم کہیں لعنة اللہ الظالیمین (اللہ ظالموں پر لعنت کرے) لیکن خصوصی طور پر کسی معین شخص پر لعنت ہم نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کس پر ہو گا، ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اور اگر وہ شخص مر گیا ہے تو ہم اس پر لعنت نہیں کریں گے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیج دیے ہیں۔ اگر وہ مستحق لعنت ہے تو وہ ملعون ہے خواہ ہم لعنت کریں یا نہ کریں اور وہ مستحق لعنت نہیں ہے تو ہم گنہگار ہوں گے۔

﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً﴾ آدمی جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا دل زم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سخت دلی کی دو اکیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سخت دلی کی دو اللہ کی کثرت اطاعت ہے، اور سخت دلی اور تحریف اور نسیان یہ یہود کی خصلتیں ہیں۔ انسان پر واجب ہے کہ ان خصلتوں سے اس طرح بھاگ جیسے وہ شیر سے بھاگتا ہے۔

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾

یہ انحرافت الدائبة یعنی تغیر مسیرہا و انحرافت السفينة آئی تغیر تجاهها **﴿يُحَرِّفُونَ﴾** انحرافت الدائبة سے مانہوڑ ہے۔ جانور کے چلنے کی راہ کو بدل دینا ”تحریف“ کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے انحرافت السفينة یعنی کشتی کو رخ کو بدل دینا۔

نکتہ: تحریف کی دو قسمیں ہیں:

- (۱) تحریف لفظی جیسے حطة کو حطہ کہنا۔
- (۲) تحریف معنوی دلیل میں ہوتی ہے اور تعطیل مدلول میں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی استوی کو استولی کے معنی میں لے۔ آیت استوای کو ثابت کر رہی ہے لیکن انہوں نے استوای کو ثابت نہیں کیا۔ انہوں نے مدلول کو معطل کر دیا۔

﴿وَنَسُوا حَطَا مِمَّا ذِكْرُوا إِبْهَ﴾ (مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک برا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا)

نیان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) نیان علمی۔ **﴿رَبَّنَا لَا تُؤْمِنُنَا إِنْ نَسِينَا﴾** سے ثابت ہے۔

(۲) نیان عملی۔ **﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ﴾** یہ نیان عملی ہے۔

﴿خَآئِنَةٌ مِّنْهُمْ﴾ یہود کی خیانت بھیشہ باقی رہے گی اور جو یہود کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ خائن ہیں۔ ان کے عہد پر خوش نہیں ہوا جاسکتا اور نہ اس کے وعدہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ خائن ہیں۔ یہ جب کسی کو طاقتور دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے کمزور بن جاتے ہیں اور کسی کمزور کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے طاقتوں بن جاتے ہیں۔ یہ بس اپنا الوسید حاکرنے اور اپنے مغادرات کے حصول میں لگرہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔

﴿فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاضْفَخ﴾

عفو اور صلح میں فرق: **الْعَفْوُ - تَرْكُ الْمُؤْاخِذَةِ عَلَى الدَّنْبِ** گناہ پر گرفت نہ کرنا۔ **الصَّفْحُ - الْإِغْرَاضُ عَنْهُ** (اس سے اعراض کرنا) اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا آپ نے اس کو معاف کر دیا اور بدلتیں لیا، یہ "عفو" ہے۔ اور اگر آپ نے چشم پوشی کی اور جو ہواں کے بارے میں آپ نے زبھی تذکرہ نہیں کیا، یہ "صفح" ہے۔ **﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ﴾** خطاب پر گرفت نہ کرنا بھی احسان شمار کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں احسان کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ احسان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) إِحْسَانٌ فِي عِبَادَةِ الْخَالِقِ (۲) إِحْسَانٌ فِي مُعَامَلَةِ الْمَحْلُوقِ

پہلی قسم کو نبی ﷺ نے حدیث جبریل: قال: فَأَخْبَرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا كُنْتَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۸) میں بتا دیا ہے۔

دوسری قسم ہے "بَذُلُ النَّدَى وَكُفُّ التَّوْى" یعنی اس کے ساتھ بھلانی کریں اور اس پر زیادتی نہ کریں۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخْذَنَا مِيَثَاقُهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا إِلَيْهِ
فَأَغْرَيْنَا بِيَنْتَهِمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبَّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ ^{۱۳}

اور جو لوگ (اپنے تیئیں) کہتے ہیں کہ ہم نصاری ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جوان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان میں قیامت تک کیلئے دشمنی اور کینہ ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ (۱۴)

﴿قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ عیسائی خود کو نصاری کہتے ہیں مسیحی نہیں کہتے، کیونکہ ناصرہ ایک گاؤں کا نام ہے تو وہ اپنی نسبت وطن اور زمین کی طرف کرتے ہیں۔ اگر خود کو مسیحی کہیں تو رسول کی طرف نسبت ہو گی اور اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔

یہود و نصاریٰ میں آپسی عداوت رہے گی اور آج جو ہم ان کو متفق دیکھتے ہیں تو یہ ظاہری اتفاق ہے ورنہ ان کے دلوں میں بعض عداوت بھری پڑی ہے۔

﴿فَإِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ میں فاء سمتیہ ہے یعنی ان میں بعض عداوت کا سبب اعراض عن دین اللہ ہے۔

﴿عَدَاوَةً﴾ اور **﴿بَغْصَاءً﴾** میں فرق: ”الْعَدَاوَةُ ضِدُّهَا الْوِلَايَةُ“ - بغضناہ دوستی کی ضد ہے۔ وَ الْبَغْصَاءُ ضِدُّهَا الْمُتَحَبَّةُ اور بغضناہ کی ضد محبت ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ؛ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۚ

اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے پیغمبر (آخر الزماں) آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب (الہی) میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھوں کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بیشک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے۔ (۱۵)

﴿تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ اس امت میں جو علم کو چھپائے وہ یہود و نصاریٰ کے مشابہ ہے۔

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبْلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ

جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندر ہیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ (۱۶)

﴿مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبْلَ السَّلَمِ﴾ جس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے طریقے بتاتا ہے جو اس کی رضا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی خوشنودی سے اعراض کرے اللہ اسے سُبْلَ السَّلَمِ کی طرف بدایت نہیں کرتا۔

”سُبْلَ السَّلَمِ - إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى مُسَبِّبِهِ - أَى السُّبْلُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا السَّلَامُ فَالسَّلَامُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿السَّلَامُ مِنَ النَّارِ وَالسَّلَامُ مِنَ الزَّيْغِ“ سُبْلَ السَّلَام میں شے کی اضافت اس کے مسبب کے طرف ہے۔ یعنی وہ راستے جن سے سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ تو سلامتی کا مطلب ہر چیز سے سلامتی ہے جیسے جہنم سے سلامتی اور گمراہی سے سلامتی۔

تمن آیتیں ہیں:

پہلی آیت میں **﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ﴾** (ما نہدہ: ۳۳) ہے۔

”سری آیت میں **﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾** (ما نہدہ: ۳۵) ہے۔

تیسری آیت میں **﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ﴾** (ما نہدہ: ۳۷) ہے۔

اگر کتاب اللہ کا انکار کر کے (پس پشت ڈال کر) فیصلہ کرے تو "کفر" ہے۔ اور اگر کتاب اللہ کو مانتے ہوئے فیصلہ چاہنے والے پر ظلم کی وجہ سے کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ دے تو یہ "ظلم" ہے۔ اور اگر کتاب اللہ کو مانتے ہوئے اپنے خواہش نفس کی وجہ سے کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرے تو یہ "فتن" ہے۔

**لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَعْلِمُ مِنْ
اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْمَةً وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا وَإِنَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ**
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم، اللہ ہیں وہ بیشک کافر ہیں (ان سے) کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی باوشاہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۷)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

الْمَسِيحُ بِمَعْنَى الْمَاسِخُ وَالْمَسِيحُ الدَّجَالُ بِمَعْنَى الْمَمْسُوحُ۔ الْمَسِيحُ بِمَعْنَى الْمَاسِخُ قَالَ الْعَلَمَاءُ:
لَا تَمْسِحُ ذَا عَاهَةً لَا بَرًّا يَادُنِ اللَّهِ يُبَرِّي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ يَادُنِ اللَّهِ فَسَمِّيَ مَسِيقًا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ
الْمَسِيحُ بِمَعْنَى الْمَمْسُوحِ لَا يَعْنِيهِ مَمْسُوحٌ حَدَّ حِينَثُ أَنَّهُ أَعْوَرُ مَسِيحٌ، مَسَحٌ بِمَعْنَى إِزَالَةِ مَا يَبْهِ مِنْ أَثْرٍ
(کسی اثر کو زائل کرنا) یا "أَمْرَيَدَهَ عَلَى جَسْمِهِ بِالدُّهْنِ" (اپنے ہاتھ کو کسی کے جسم پر تیل لگا کر پھیرنا) سے مانوذ
ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تصح اس وجہ سے کہا جاتا ہے جب بھی کوئی یہار ان کے پاس آتا اور آپ اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے شفایا ب ہو جاتا تھا اور دجال کو تصح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھ ہی صاف کر دی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ کانا ہے۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ جب وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے تو کسی شخص کو بلا باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟

وَإِنَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کیسے ہو گئے؟ مملوک مالک کیسے بن سکتا ہے؟

فَمَنْ يَعْلِمُ مِنْ أَنَّهُ شَيْئًا اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اور زمین پر رہنے والی ہر چیز کو تباہ کر دے تو اسے روکنے والا کون ہے؟ جب کوئی نہیں روک سکتا تو عیسیٰ معمود کیسے ہوئے؟

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قوت اور قدرت میں فرق: قوت کا تعلق ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں سے ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ”فَلَمْ قُوٰيٰ“ (فلام قوی ہے) اور ”الْحَدِيدُ قَوِيٌّ“ (لوہا قوی ہے) لیکن قدرت کا تعلق صرف ذوی العقول سے ہوتا ہے لہذا وہ کے بارے میں ”الْحَدِيدُ قَدِيرٌ“ (لوہا قادر ہے) نہیں کہا جاسکتا، دوسرا قدرت کی صد ”عَزَّ“ ہے اور قوت کی صد ”ضعف“ ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنُوا اللَّهَ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلَمَ يَعْذِبُكُمْ
بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلَقٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
وَإِلَهُكُمُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

اور یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ (نہیں) بلکہ تم اس کی مخلوقات میں (دوسروں کی طرح کے) انسان ہو وہ جسے چاہے بخشنے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور (سب کو) اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (۱۸)

﴿قُلْ فَلَمَ يَعْذِبُكُمْ﴾ مناظرہ کا اصول بتایا گیا کہ پہلے مخالف کے دعوے کو باطل کر دیا جائے، پھر اس کے موقف کے خلاف ثبوت پیش کیا جائے، بیٹے کو باپ کا فرمانبردار ہونا چاہیے مگر انہوں نے گناہ کیا، انہیں عذاب دیا گیا اور عادتاً محب اپنے حبیب کو معاف کر دیتا ہے اور اس سے چشم پوشی کرتا ہے اور جب انہیں عذاب دیا گیا تو یہ محبوب کیسے ہوئے؟ گویا یہودیوں کے اس دعوے کو دو طرح سے توڑ دیا گیا (۱) تم کیسے محبوب ہو کہ حبیب کی نافرمانی کرتے ہو؟ (۲) تم اگر محبوب ہو تو تم پر عذاب کیوں آئے؟ جبکہ محب اپنے محبوب کو تکلیف نہیں پہنچاتا ﴿فَلَمَ يَعْذِبُكُمْ﴾ کے بعد ﴿بِذُنُوبِكُمْ﴾ لاکریہ بتایا گیا کہ اللہ بغیر گناہ کے عذاب نہیں دیتا۔

وَإِذْ قَالَ مُؤْمِنٍ لِّقَوْمِهِ يَقُولُ إِذْ كُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَثْيَاءَ
وَجَعَلَكُمْ مُّلُوَّكًا وَإِشْكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ۝

اور جب مویٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کئے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پنیغمبر پیدا کئے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ (۲۰)

﴿إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَثْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوَّكًا﴾

انبیاء کو ملک پر مقدم کیا، اس سے معلوم ہوا کہ علماء، امراء سے افضل ہیں کیونکہ علماء و ارث الانبیاء ہیں۔

قَالُوا يٰمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ ۝ وَإِنَّا لَنَّ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا
فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا ذَخِلُونَ ۝

وہ کہنے لگے کہ موسیٰ! وہاں تو بڑے زبردست (لوگ) رتے ہیں اور جب تک وہ اس سر زمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں نہیں جاسکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ (۲۲)

﴿قَالُوا يَمْوَسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ﴾

یہود انبياء کی شان میں گستاخی کرتے تھے جیسا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام پر لفظ نداء (یا) داخل ہے، یعنی وہ انبياء کو اس طرح پکارتے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اس کے ساتھ یہود بڑے بزدل تھے، وہ ان کے قول ﴿قَوْمًا جَبَارِينَ﴾ سے ظاہر ہے، لفظ ”جَبَارٌ“ نَخْلَهُ جَبَارَہ سے مانوڑ ہے ”وَهِيَ النَّحْلَةُ الْقَوْيَةُ الْعَالِيَةُ“ بلند اور مضبوط کھجور کا درخت ہے، کہا جاتا ہے، ”فَلَانٌ عِنْدَهُ بُسْتَانٌ جَبَارٌ نَخْلَهُ يَعْنِي قَوِيًّا عَالِيًّا لَا يَتَنَاهُ أَلِإِنْسَانُ شَرَهٌ بِيَنَدَهِ“ فلاں کے پاس ایک باغ ہے جس میں کھجور کے درخت بلند اور مضبوط ہیں کہ انسان اس کا پھل اپنے ہاتھ سے نہیں توڑ سکتا، گویا ”جَبَارٌ“ میں دو معنی ہیں (۱) عَنْتَادُ الْأَخْلَاقِ (سرش عادتوں والے) (۲) أَقْوِيَاءُ الْأَجْسَامِ لَا نَسْتَطِعُ أَنْ نُقَاتِلَهُمْ (طاقوت بدن والے، ہم ان سے نہیں سکتے)

﴿فَإِنْ يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا ذَخْلُونَ﴾

”إنَّ“ تاکید کے لیے آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نکل گئے تو یقیناً ہم داخل ہوں گے، غور فرمائیں کہ اگر وہ شہر سے نکل گئے تو کیا انہیں دخول کی تاکید لانے کی ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت نہیں تھی، لیکن اس مغضوب امت کا حال دیکھنے کے جس طرح یہ دین میں انتہائی گراہ تھے، اسی طرح عقل کے اعتبار سے بالکل احمق تھے اور ”إِذَا حَرَجُوا“ نہیں کہا بلکہ ﴿إِنْ يَغْرُجُوا﴾ کہا گویا وہ اس شہر کے لوگوں کے شہر سے نکلنے کو حال سمجھتے تھے کیونکہ لفظ ان حرف شرط ہے جو کبھی کبھی حال چیزوں کے لیے بھی آتا ہے۔

**قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ
فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غُلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ** ۲۳

جو لوگ (الله سے) ڈرتے تھے ان میں سے دشمن جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو۔ جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرطیکہ صاحب ایمان ہو۔ (۲۳)

﴿فَتَوَكَّلُوا﴾ توکل میں چار چیزیں ہوتی ہیں:

- (۱) صدق الاعتماد علی اللہ (الله پر بھروسہ سچا ہو)
- (۲) الشَّقَّةُ بِهِ، اسے بھروسہ مند سمجھنا۔
- (۳) اس سے حسن ظن ہو۔
- (۴) اسباب اختیار کرے۔

اگر یہ چاروں اوصاف مجع ہوں تو توکل مکمل ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے لیکن وہ حکم میں ہو تو حقیقت میں وہ متوكل نہیں ہے اور اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے لیکن اسے بھروسے کے قابل نہیں سمجھتا تو بھی توکل نہیں ہے اور توکل میں صنطن یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اساب اختیار کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے مسیبات کو اساب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔

”إِذَا“ اور ”إِن“ میں فرق: دونوں کو مثال سے بھیجیں۔

إِذَا قَاتَمْ فُقْتَ: جب وہ کھڑا ہو گا تو میں کھڑا ہوں گا، یعنی وہ غیر قریب کھڑا ہو گا اور جیسے ہی (جس وقت) وہ کھڑا ہو گا میں بھی کھڑا ہوں گا اور اگر کہا جائے ”إِنْ قَاتَمْ فُقْتَ“ تو اس کا مطلب ہو گا اگر وہ کھڑا ہو تو میں کھڑا ہوں گا اب ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑا ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کھڑا ہو اور کبھی ناممکن کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو یعنی ممکن ہے کہ وہ کھڑا ہی نہ ہو۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَنَبَّعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ
الْحَقِّ . يُكْلِلُ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلِكُنْ لَّيَبْلُوُكُمْ فِي مَا أَثْكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ . إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَيِّشُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٢٨﴾

اور (اے پیغمبر!) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان (سب) پر شامل ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کیلئے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تمہیں دیئے ہیں ان میں تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے سونیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تمہیں اختلاف تھا وہ تمہیں بتادے گا۔ (۲۸)

«عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ» قرآن میں تمام چیزیں حق ہیں۔ اگر خبر ہے تو صدق ہے اگر قصے ہیں تو نافع ہے اور احکام ہیں تو عدل ہے۔

سوال: کیا کفار کے ملک میں فیصلے کے لیے ان کے پاس جا سکتے ہیں؟

جواب: اگر ان کے پاس فیصلے لے جائے بغیر آپ کا حق آپ کو نہ مل سکے تو لے جا سکتے ہیں۔

﴿ يَكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَ ﴾

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ ”الشَّرِيعَةُ - ما يَشْرُعُ وَأَصْلُهَا يَنْزَعُ“
 الْمَاءُ وَالْمِنْهاجُ مَا يَنْهَاجُ وَأَصْلُهُ الْطَّرِيقُ فَكُلُّ أُمَّةٍ لَهَا شَرِيعَةٌ تُنَاسِبُ حَالَهَا وَمَكَانَهَا وَزَمَانَهَا وَمِنْهَا تَسْلُكُهُ هُدُوٌّ
 الْأُمَّةُ أَمَّا الْكُفَّارُ وَأَمَّا الْإِيمَانُ - شَرِيعَةُ الْمَاءِ“ (گھاث) سے مانوذ ہے، کیونکہ پیاسا پانی پینے کے لیے گھاث پر
 آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح پیاسے کے لیے پانی کا گھاث ضروری ہے اسی طرح انسان کے لیے ایک مثالی زندگی
 گزارنے کے لیے شریعت ضروری ہے۔ ہرامت کو اس کے زمان و مکان اور حالات کی مناسبت سے شریعت دی جاتی ہے۔
 شریعت سے مراد شریعت اور منہاج سے مراد شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔

إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّمَا يُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 الرِّزْكَ وَهُمْ لَا يَكُونُونَ

تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور
 (اللہ کے آگے) جھکتے ہیں۔ (۵۵)

﴿ إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمْنُوا ﴾

اللہ اور رسول اور ایمان والے، تمہارے ولی ہیں۔ اس طرح مومنوں کو ایک دوسرے کا دوست اور مددگار ہونا چاہئے۔
 اللہ اور رسول کے علاوہ مومنین بھی تمہارے ولی ہیں۔ اس میں مومنوں کی فضیلت ظاہر ہوئی پھر ایمان والوں کی دو صفتیں بیان
 کی گئیں۔ (۱) نماز (۲) زکوٰۃ۔ ایمان کے بعد نماز کا ذکر فرمایا کیونکہ بلاشبہ توحید کے بعد نماز افضل عبادات ہے۔ اسی لیے یہ
 عبادات اللہ کی طرف سے رسول کو بلا واسطہ، اعلیٰ جگہ اور اشرف رات میں دی گئی جو فعلًا پاچھ ہے مگر میزان میں پچاس ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ تمام عبادات میں نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے دل میں وسوسے اور افکار بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ نماز
 سب سے بہترین عبادت ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسے خراب کر دے۔

فُلْ هَلْ أُنِيبُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَصَبَ
 عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا
 وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں، وہ لوگ ہیں جن
 پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غصباً کہوا اور (جن کو) ان میں سے بندر اور سُور بنا دیا اور جنہوں
 نے شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا براٹھ کانا ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔ (۶۰)

﴿مَنْفُوْبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ہمیں چاہئے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ بندوں کی نگاہ میں ہمارا مرتبہ اور پوزیشن کیا ہے بلکہ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہمارے رب کے پاس ہمارا کیا مرتبہ ہے؟ اگر ہمارا مقام اللہ کے یہاں صحیح ہے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔
 ﴿وَعَبْدَ الظَّاغُوتَ﴾

اہل کتاب کی نمایاں چار صفات ہیں:

(۱) لعنت (۲) غضب (۳) مسخ (۴) عبادت طاغوت۔

لفظ طاغوت۔ طغیان سے بنائے۔ طاغوت کی سب سے جامع تعریف وہ ہے جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے
 کُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ اللَّهُ كی شریعت کے علاوہ کسی کی اطاعت میں حد سے گذرنا طاغوت کی عبادت ہے۔

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَأَكْلُهُمُ السُّحْتَ لَبَّسَ
 مَا كَانُوا بِيَصْنَعُونَ ۝

اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھیں گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں
 بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برآ کرتے ہیں۔ (۲۲)

﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَأَكْلُهُمُ السُّحْتَ﴾

یہودیوں کے اوصاف میں سے ہے کہ تین چیزوں میں سارعت (بڑی تیزی) کرتے ہیں:

(۱) إِثْمٌ (گناہ)

(۲) عُدُوْنٌ (زیادتی)

(۳) أَكْلُ السُّحْتِ (حرام خوری) توجس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں وہ یہودیوں کے مشابہ ہے۔

ولی کا مطلب: جو ہری نے صحاح میں لکھا ہے کہ ولاء اور توالی کا مطلب ہے، دو یا زیادہ چیزوں کا اس طرح ہو جانا کہ ان کے درمیان بیگانگی نہ رہے۔ مجاز اس کا اطلاق قرب مکانی، قرابت نسبی، قرابت دینی، قرب دوستی، قرب مدد، قرب عقیدہ اور آقا نیت پر ہوتا ہے اور ناظم امور اور متولی نظام ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ اور بندہ کی اللہ سے جو نسبت محبت و قربت ہوتی ہے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ ولی کا اطلاق اللہ اور بندہ دونوں پر ہوتا ہے۔

أَوَّلًا يَنْهَا هُمُ الرَّبِّينِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْلُهُمُ السُّحْتَ
 لَبَّسَ مَا كَانُوا بِيَصْنَعُونَ ۝

بھلانک کے مشايخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے بلاشبہ وہ بھی برآ کرتے ہیں۔ (۲۳)

﴿أَوَّلًا يَنْهَا هُمُ الرَّبِّينِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْلُهُمُ السُّحْتَ﴾ علماء اور مرذین (ترہیت کرنے والے) پر لازم ہے کہ وہ نہی عن المنکر کرتے رہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، غُلْتُ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا، بَلْ يَدُهُ مَبْسُوَطَتُنِ، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغَيَاً وَكُفَرَاً، وَالْقَيْنَاتِ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ، كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ^{۳۷}

اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ (گردن سے) بندھا ہوا ہے (یعنی اللہ بخیل ہے) انہیں کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو (اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں) بلکہ اُس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح (اور جتنا) چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) یہ (کتاب) جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا۔ اور ہم نے ان میں عداوت اور بعض قیامت تک کیلئے ڈال دیا ہے یہ جب لڑائی کیلئے آگ جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اُس کو بجھاد دیتا ہے اور یہ ملک میں فساد کیلئے دوڑے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۶۲)

﴿يَدُهُ مَبْسُوَطَتُنِ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ خیر اور جو دو سخا سے بھرے ہوئے ہیں۔

﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ یہود یوں کو زمین میں فساد پھیلانا بہت پسند ہے اس کے لیے وہ بڑی تیزی سے

دوڑتے ہیں۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَبِ أَمْنُوا وَأَتَقْوَ الْكَفَرَنَا عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَا دَخْلُنُهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ^{۳۸}
اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پر ہیز گاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ (۶۵)

﴿لَكَفَرُنَا عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَا دَخْلُنُهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ﴾

گناہ سے توبہ کرنے والے کے لیے دو ثواب ہیں: (۱) ثواب الدنیا (۲) ثواب الآخرۃ

دنیا کا ثواب ہے ﴿لَا كُلُّوا مِنْ فُوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ﴾ (تو وہ خوب کھاتے (پیتے ان کے) اور پر سے (رزق برستا) اور یونچ سے (ابلتا)

اور آخرت کا ثواب ﴿لَكَفَرُنَا عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَا دَخْلُنُهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ﴾ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

رِسَالَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ ۝

اے پیغمبر! جوار شادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا) اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے رکھے گا بیشک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ (۶۷)

- (۱) "یا" حرف ندا-مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جوندا دینے والے کی توجہ اور عنایت کی دلیل ہے۔
- (۲) الرَّسُولُ وصف رسالت ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ اگر تبلیغ کا حکم نہ بھی دیا جاتا تو وصف رسالت کا تقاضا تھا کہ آپ تبلیغ کریں۔
- (۳) جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا یعنی (کتاب و سنت) کی تبلیغ کیجئے۔
- (۴) جو کچھ نازل ہوا ہے سب پہنچا دیجئے۔ ایسا ملت کیجئے کہ کچھ تو پہنچائیے کچھ نہ پہنچائیے۔
- (۵) آپ نے اگر نہیں پہنچایا یا سارے نہیں پہنچایا، کچھ چھپایا تو گویا آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔
- (۶) بعض کا انکار کل کا انکار ہے۔
- (۷) رسالۃ میں رسالت کی اضافت ضمیرہ جو رب کی طرف راجع ہے، سے اشارہ ہے کہ اللہ اس پیغام کا مرسل (صحیح والا) ہے۔
- (۸) آپ تبلیغ کیجئے، لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے۔
- (۹) پیغام پہنچاتے وقت اپنے قول و فعل سے محمل کی تفسیر کر دیجئے یعنی قرآن کے لفظ اور معنی دونوں پہنچائیے۔
- (۱۰) ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ سے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔
- (۱۱) ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ﴾ اللہ نے کسی کے کفر کا فیصلہ کر دیا تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
- (۱۲) کافرین اللہ کے دوستوں کے خلاف کتنی ہی سازشیں کر لیں وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔

**لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَسُنْنَى
إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِإِنَّهُ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَءُدُّهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝**

وہ لوگ بلاشبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے (عیسیٰ) مسیح، اللہ ہیں حالانکہ مسیح یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی (اور جان رکھو کہ) جو شخص اللہ کی ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ (۶۲)

﴿إِنَّمَا مَنْ يُكَفِّرُ بِاِنَّهُ لَقَدْ حَرَّةٌ اِنَّهُ عَلَيْهِ الْحَمْلَةُ﴾

- (۱) مَنْ لَهُ سَيِّنَاتٌ بِلَا حَسَنَاتٍ۔ جس کے پاس صرف برائیاں ہوں نیکیاں نہ ہوں۔
- (۲) سَيِّنَاتٌ زَانِدَةٌ عَنِ الْخَسَنَاتِ۔ برائیاں، نیکیوں سے زیادہ ہوں۔
- (۳) تَسَاوَثُ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّنَاتُهُمْ۔ نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں۔
- (۴) مَنْ تَرَجَّحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّنَاتِهِ۔ جن کی نیکیاں برائیوں پر رانچ ہوں۔
- (۵) حَسَنَاتٌ بِلَا سَيِّنَاتٍ صرف نیکیاں ہوں برائیاں نہ ہوں۔

پہلی قسم جہنمی ہے، دوسرا قسم جہنم کی مستحق ہے، ہو سکتا ہے شفاعت سے نجات پا جائے۔ تیسرا قسم اصحاب الامر افراد ہے، آخر میں جنت میں جائیں گے۔ چوتھی قسم جنتیوں کی ہے۔ پانچویں قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ﴿لَا يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ﴾ (سورة الحج) (تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادے) فرمایا۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسِئَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وہ لوگ (بھی) کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لا ائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال (وعقائد) سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے جو کافر ہوئے ہیں وہ دردناک عذاب پائیں گے۔ (۷۳)

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾

بالاشتبہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو تین میں سے تیسرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”ثلثہ“ (تین) (۱) عیسیٰ (۲) مریم (۳) اللہ ہیں اور تین میں سے تیرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تین (۱) باب (۲) بینا (۳) روح القدس ہیں۔ مگر اس قول میں نظر ہے۔

ثالثہ ثلاثہ کا مطلب ہے ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُتَعَدِّدٌ فِي الْإِسْمِ فَقَطُّ وَمُتَحَدٌ فِي الدَّاتِ“ کہ اللہ صرف نام میں متعدد (کئی) ہے۔ مگر ذات میں تحد (ایک) ہے۔ تحد آللہ (کئی معبودوں کا ہونا) سمعاً، عقلاً اور فطرتاً باطل ہے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ، وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ،
كَاتِبًا يَا كُلِّنِ الظَّعَامَ، أَنْظُرْ كَيْفَ تُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَنِي يُؤْفَكُونَ

مسیح ابن مریم تو صرف (اللہ کے) پیغمبر تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان

کی والدہ (مریم) اللہ کی ولی اور سچی فرمانبردار تھیں دونوں (انسان تھے اور) کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان لوگوں کیلئے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر (یہ) دیکھو کہ یہ کدھر ا لٹھ جا رہے ہیں۔ (۷۵)

مسیح ابن مریم ایک رسول ہے ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ ہے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھیں ہم ان کے لیے کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر وہ کیسے بہکے جاتے ہیں۔ چونکہ رسالت ایک تکلیف ہے اور رسول مکلف ہے۔ تو مرسل (بھیجا گیا) اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟

(۱) عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نہیں اس کے رسول ہیں۔

(۲) ان کی ماں صدیقہ (عقیدہ اور عمل میں سچی) ہیں۔

(۳) ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسْلُ﴾ رسول مر جاتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت میں نازل ہونے کے بعد مرننا ہی ہے۔

(۴) عیسیٰ علیہ السلام اگر الہ ہوتے تو انہیں موت نہیں آتی۔

(۵) مریم کو صدیقہ کہا گیا یہ انبیاء کے بعد کا درجہ ہے۔ اس میں مریم کی تعریف ہے۔

(۶) صدیقہ میں یہود کا رد ہے۔ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ مریم زانیہ ہیں کیونکہ زانیہ صدیقہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ زنا گناہ کبیر ہے۔

(۷) جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبدوں نہیں ہو سکتا کیونکہ احتیاج الوہیت کے منافی ہے اور مریم اور عیسیٰ علیہما السلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرُ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلٍ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلَّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! اپنے دین (کی بات) میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو (خود بھی) پہلے گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اکثر گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ (۷۷)

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلٍ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلَّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

”ما وافق الشرع فهو هدى و ما خالف فهو هوى“ جو شریعت کے موافق ہو وہ ہدی ہے اور جو شریعت کے مخالف ہو ہوئی ہے۔

﴿سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ ”أَضَلُّ السَّبِيلِ الْعَدْلُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ غُلُوًّا وَلَا تَفْرِطُ“ سبیل کی اصل اعتدال ہے۔
بس میں غلو اور تفریط ہو۔

پارہ نمبر

سورة المائدة

(آیت: ٢٠ تا ٨٣)

سورة الأنعام

(آیت: ١٠ تا ١٩)

مجمع بلقیس للبحوث الإسلامية
حیدر آباد، الہند

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَي الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيقُ مِنَ الدَّمْعِ وَمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا فَاقْتُبَنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ۝ وَمَا لَنَا لَأُنْهُمْ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظَرَعْ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ۝

اور جب اس (کتاب) کو سنتے ہیں جو (سب سے پچھلے) پیغمبر (محمد ﷺ) پر نازل ہوئی تو آپ ﷺ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پیچاں لی اور وہ (اللہ کی جناب میں) عرض کرتے ہیں کہ اے رب! ہم ایمان لے آئے تو ہمیں مانے والوں میں لکھ لے۔ (۸۳) اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لا سکیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بندوں کی ساتھ (جنت میں) داخل کرے گا۔ (۸۳)

﴿وَنَظَرَعْ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ﴾

(جب کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دے گا) اس تعبیر میں حکمت یہ ہے کہ مومن اپنے لیے یقین نہ کر لے کہ وہ جتنی ہے بلکہ اسے طمع (امید) ہونی چاہئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تُحِرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِلِينَ

مومنو! جو پا کیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۸۷)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تُحِرِّمُوا﴾

”عَدْمُ الْأُكْلِ مِمَّا رَأَيْتُمْ قَبْلَمُ اللَّهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ“ - اللہ کے دینے ہوئے میں سے نہ کھانے کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) نہ کھائے تو مر جائے گا اس کے باوجود کھانا چھوڑ دینا حرام ہے۔
- (۲) کھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر بدن کو طاق تو بنا نے کی ضرورت ہے تو کھانا مستحب ہے۔
- (۳) پرہیز گارب تانے کے لیے نہ کھانا، اس کی ممانعت ہے۔

﴿حَلَّا طَيِّبَاتٍ﴾ - فی نفسہ ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر اس کا کسب حرام ہوتا ہے۔

مسئلہ: کسی شخص کا مال حرام کمائی سے ہے تو کیا دوسرے شخص کے لیے جائز طریقے سے اس کا حصول حلال ہے؟

جواب: نبی ﷺ نے یہودیوں کے بیہاں کھانا کھایا جو سودخوری اور حرام خوری اور رشوت میں مشہور تھے۔ تو اس کی اجازت سے کسی چیز کا کھانا اور اس کی طرف سے دیا ہوا بدیہی قبول کیا جاسکتا ہے۔ مگر جب یہ معلوم ہو کہ مال دوسرے آدمی کا ہے جیسے

کسی چور نے ایک بکری چراں کی اور ذبح کر کے دعوت دی اور آدمی کو معلوم ہے کہ یہ چوری کی ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَّا ظِيَّابًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۲۷

اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اُسے کھاو اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ (۸۸)

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

ایمان حقیقی تقویٰ کو مستلزم ہے۔ تو جو یہ کہے میں مؤمن ہوں اور وہ متین نہیں ہے تو یا تو وہ پوری طرح فاقہد الایمان (ایمان کھو دینے والا) ہے یا ناقص الایمان (کمزور ایمان والا) ہے۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُظْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقْبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةً أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۲۸

اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہ کرے گا لیکن پختہ قسموں پر (جن کے خلاف کرو گے) مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو (اور اسے توڑو) اور (تم کو) چاہئے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے (سمحانے کے) لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ (۸۹)

(لوگو!) تمہاری لغو قسموں پر اللہ تم سے مواخذہ نہ کرے گا، لیکن جن قسموں کو تم مضبوط کر چکے ہو ان (کے توڑنے) پر تم سے (ضرور) مواخذہ کرے گا۔ سو اس (طرح کی قسمیں توڑنے) کا کفارہ دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جیسا تم اپنے اہل و عیال کو کھلایا کرتے ہو، یا ان (دس مسکینوں) کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، لیکن جس کو (یہ سب کچھ) میسر نہ ہو تو وہ پھر تین دن تک (پر درپے) روزے رکھے۔ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب کہ تم (سبھو بوجھ کر) قسم کھا بیٹھو۔ اور اپنی قسموں کی تکھداشت کیا کرو (کہ کھا کر توڑنی نہ پڑیں)۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو۔

قسم کی تین قسمیں ہیں:

(۱) یمین غوں (۲) یمین لغو (۳) یمین منعقدہ

یمین غوں۔ ان تین قسموں میں یمین منعقدہ ہی پر کفارہ ہے۔

مشائخ عراق نے صراحت کی ہے کہ صفات ذات کی قسم کھانے سے قسم کا انعقاد ہو جاتا ہے مگر صفات فعل کی قسم کھانے سے انعقاد نہیں ہوتا۔ ان مشائخ کے نزدیک صفات ذات سے مراد وہ صفات ہیں جن کی ضد اللہ میں موجود نہیں ہے جیسے اور صفات فعل سے مراد وہ صفات ہیں کہ قدرت، جلال، بزرگی، عظمت (ان کی ضد عجز، ذلت، حقارت سے اللہ پاک ہے) اور صفات فعل کی لیے حرزاً ان کی ضد بھی اللہ میں موجود ہے جیسے رحمت، غضب، خشنودی، ناراضی وغیرہ۔ جمہور علماء کے نزدیک انعقاد قسم کے لیے حرزاً قسم ضرور ہونا چاہئے خواہ تلفظ کیا گیا ہو یا مذوف ہو۔ ابن عبد البر نے مسئلہ قسم میں صحابہ و تابعین کے اقوال نقل کر کے صراحت کی ہے کہ سب کے نزدیک قرآن کی قسم کا کفارہ واجب ہے۔

(۱) **یمین غوں**: ایک شخص نے کوئی کام کر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پھر جان بوجھ کر قسم کھالے کر میں نے یہ کام نہیں کیا یہ جھوٹی قسم سخت گناہ کبیرہ اور موجب وبال دنیا و آخرت ہے۔ مگر اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ اسی کو ”یمین غوں“ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ غوں کے معنی غرق کر دینے کے ہیں۔ یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کرنے والی ہے۔

(۲) **یمین لغو**: کسی گذشتہ واقعہ پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے اور واقع میں وہ غلط ہو مثلاً کسی ذریعہ سے یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص آگیا ہے اس پر اعتماد کر کے اس نے قسم کھالی کہ وہ آگیا ہے پھر معلوم ہوا کہ یہ واقع کے خلاف ہے، اس کو ”یمین لغو“ کہتے ہیں۔ اسی طرح بلا قصد، زبان سے لفظ قسم نکل جائے تو اس کو بھی ”یمین لغو“ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کفارہ ہے نہ گناہ۔

(۳) **یمین منعقدہ**: آئندہ زمانے میں کسی کام (جو ممکن ہو مستحیل نہ ہو) کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھالے اس کو ”یمین منعقدہ“ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی اتنے غصے میں ہو کہ اسے اپنے اوپر قابو نہ ہو تو اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر ایسے شدید غصہ میں اپنی عورت کو طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح شدید غصہ میں آدمی قسم کھالے تو قسم منعقد نہیں ہوگی۔

کفارہ یمین (کفارہ قسم) تین چیزوں میں اختیار ہے:

(۱) **إطعامُ عَشَرَةِ مَسْكِينِ** (دس مسکینوں کو کھانا کھلانا) طعام میں لبن (دودھ) شامل نہیں ہے۔
كِسْوَةٌ (دس مسکینوں کو پیرا)

(۲) **صيامٌ ثَلَاثَةِ آيَاتٍ** (تین دن کے روزے) (۳) **تَحْرِيرُ زَقْبَةٍ** ایک غلام آزاد کرنا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اے ایمان والو! شراب اور جو اور بہت اور پانے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ (۹۰)

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ﴾

(۱) کُلَّ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ خَمْرٌ - ہر شے آور چیز خمر ہے۔

(۲) ﴿وَالْمَيْسِرُ﴾ "ہو أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْمُغَالَبَةِ" ایک دوسرا پر غلبہ پانے کے لیے مال لینا "مَيْسِرٌ" کہلاتا ہے۔

(۳) ﴿الْأَزْلَامُ﴾ یہ "ذَلْم" کی جمع ہے۔ "وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لَا رِيشَ فِيهِ كَانُوا يَقْتَرِعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ" لمل اس تیر کو کہتے ہیں جس کے اندر پر نہیں ہوتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس سے قرعہ اندازی کرتے تھے۔

(۴) ﴿الْأَنْصَابُ﴾ ہی مَا يُنْصَبُ لِيَعْبُدَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ - وہ چیز غیر اللہ کی عبادت کے لیے نصب کی جائے۔

﴿عَمَلِ الشَّيْطَنِ﴾ کیونکہ شیطان ہی نے وسوسہ ڈالا اور اس کا حکم دیا۔ شیطان جن اعمال کا حکم دیتا ہے وہ جس ہیں۔ ان چاروں چیزوں سے بچنا مقتضیات ایمان میں سے ہے اور ان میں پڑنا نواقص ایمان میں سے ہے۔ شیطان "عداوة وبغضاء" (دشمنی اور کینہ) کا ارادہ کرتا ہے جو تفرقہ کا سبب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا شیطان کے مقاصد و مرادات میں سے ہے اور اللہ نے اجتماع و اتحاد کا حکم دیا ہے اور جو چیزیں اللہ کے ذکر سے روکیں تو وہ شیطان کے حکموں میں سے ہے۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا
وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآخْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب کہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کئے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ (۹۳)

اس آیت میں تین مرتبہ تقویٰ کا، دو مرتبہ ایمان کا اور ایک مرتبہ احسان کا ذکر کیا گیا ہے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ وَالْهَدْيَ
وَالْقَلَابِيدَ ۖ ذَلِكَ لِتَعْلِمُوا ۗ لَمَّا تَعْلَمُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اللَّهُ نَعَزَّتْ كَمَرْ كَمَرْ (یعنی) كعبہ کو لوگوں کیلئے موجب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو وہ ان جانوروں کو جن کے لگے میں پڑے بند ہے ہوں۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ (۹۷)

﴿قَيْمَاتِ الْكَفَافِ﴾ کعبہ کے ساتھ لوگوں کی دینی اور دنیوی مصلحتیں وابستہ ہیں۔ دینی مصلحت سے مراد "ثواب غیرم" ہے۔ اور دنیوی مصلحت سے مراد "بعیج و شراء" (خرید و فروخت) خصوصاً قربانی کے جانور ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْكُنُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْوِيْكُمْ ۚ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَ لَكُمْ ۖ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيلٌ ۝
مومنو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر (ان کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بڑی لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی (اب تو) اللہ نے ایسی باتوں (کے پوچھنے) سے درگز رفرما�ا ہے اور اللہ بخششے والا بردبار ہے۔ (۱۰۱)

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ بالوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) "تَبَقِّي عَنْ إِذَا أَتَيْهُ" جس کے ہٹانے سے منع کیا گیا ہو، جیسے دائری وغیرہ۔

(۲) "أَمْرَ بِإِذَا أَتَيْهُ" جس کے ہٹانے کا حکم دیا گیا ہو جیسے وہ چیزیں جو فطرت میں آئی ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْفُطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفُطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَنْتَفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ" (صحیح مسلم، کتاب الطهارة: ۲۵۷)

پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں:

(۱) غخت (۲) زیر ناف بال مونڈھنا (۳) ناخن تراشنا (۴) بغل کے بال اکھاڑنا (۵) موچھوں کو کم کرنا۔

(۶) مسکوت عن (جس سے سکوت اختیار کیا جائے) جیسے بدن کے دیگر حصوں کے بال۔

﴿غَفُورٌ حَلِيلٌ﴾ غفور للذنب - حلیل مَعْنَدَ الْعَقُوبَةِ فَلَا يَعِاجِلُ وَه غفور ہے یعنی گناہوں کا بخششے والا ہے۔ اور وہ حلیم ہے یعنی سزادینے میں جلدی نہیں کرتا۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ۖ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

اللَّهُ نے نتو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام بلکہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افتراء

کرتے ہیں اور یا کثر عقل نہیں رکھتے۔

﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ جو شخص بغیر علم، حلت اور حرمت کا فتوی دینے اور جواب دینے پر اقدام کرتا ہے۔ وہ بے عقل ہے اگرچہ خود کو امام زمانہ سمجھ رہا ہو۔

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**

اے ایمان والو! اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں تمہارے سب کاموں سے جو (دنیا میں) کئے تھے آگاہ کرے گا (اور ان کا بدلہ دے گا)۔ (۱۰۵)

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ چھوٹا بڑا ہر ایک کو اٹھایا جائے گا۔

سوال: روح پھونکنے سے پہلے اگر حمل ساقط ہو جائے گا تو کیا وہ بھی اٹھایا جائے گا؟

جواب: نہیں، کیونکہ وہ انسان نہیں ہوا۔ اس کی دلیل **﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا^{۱۰۴}
الْمُضْغَةَ عِظِيمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْيَّاً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخْرَى فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ﴾** (سورہ المؤمنون: ۱۲) پھر نطفہ کو نبی محمد خون بنایا، پھر اس نبی محمد خون کو گوشت کا ایک تکڑا بنایا، پھر اس تکڑے سے ہڈیاں پیدا کیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے تخلیق کے ایک دوسرے مرحلے سے گزار کر اسے پیدا کیا، پس برکت والا ہے اللہ جو سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔ آیت میں **﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخْرَى﴾** (پھر ہم نے (روح پھونک کر) اسے دوسری مخلوق بنادیا) ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح پھونکنے کے بعد والا "خلق" پہلے خلق کے علاوہ ہے۔

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةُ اثْنَيْنِ
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَى مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتُكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ إِلَيْهِ إِنْ ارْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِي
بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكُنْ شَهَادَةً اللَّهُ إِنَّا إِذَا الْمِنَ الْأَثِيْمِنَ**

مومنو! جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت (کا نصاب) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم (مسلمانوں) میں سے دو مرد عادل (یعنی صاحب اعتبار) گواہ ہوں یا اگر (مسلمان نہ ملیں اور) تم سفر کر رہے ہو اور (اس وقت) تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو (شخصوں کو) گواہ (کرو) اگر تم ان گواہوں کی نسبت کچھ شک کرو تو ان کو (عصر کی) نماز کے بعد

کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گوہما راشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپا سکیں گے اگر ایسا کریں گے تو گنہ گار ہوں گے۔ (۱۰۶)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِشْهَادُهُ بَيْنَكُمْ﴾

دو کافر آدمیوں نے ایک مسلمان کے ساتھ سفر کیا۔ حالت سفر میں مسلمان کو موت آگئی اور وہاں کوئی مسلمان نہیں تو اس مسلمان نے دونوں کافروں کو وصیت پر گواہ بنایا تو کیا ان دونوں کافر آدمیوں کی گواہی قبول کی جائے گی؟ جواب: قبول کی جائے گی کیونکہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تو یہ حالت اضطرار ہے۔

﴿وَيَوْمَ يُبَدِّلُهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورہ فصل: ۲۵)

اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے (دنیا میں) رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔

امتوں سے پوچھا جائے گا **﴿مَاذَا أَجْبَتُمْ﴾** نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اور رسولوں سے پوچھا جائے گا **﴿مَاذَا أَجْبَتُمْ﴾** تمہیں امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا؟ رسول یہ کہیں گے **﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾** یہ اللہ کے حضور ادب کی وجہ سے کہیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ سوال جانکاری حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، کیونکہ اسے علم ہے۔ یا **﴿عِلْمَ لَنَا﴾** کا یہ مطلب ہو گا کہ ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا ہمیں علم نہیں۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَّةِ تِكَ . إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا . وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْزِيلَ وَالْإِنْجِيلَ . وَإِذْ تَعْلَقَ مِنَ الطَّيْنِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي . وَإِذْ تُخْرِجَ الْمَوْتَى بِإِذْنِي . وَإِذْ كَفَقْتُ يَنِي إِسْرَاءِيْلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سُحْرٌ مُّبِينٌ

جب اللہ (عیسیٰ علیہ السلام سے) فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! میرے اُن احسانوں کو یاد کیجئے جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس (یعنی جبریل) سے آپ کی مدد کی آپ جھوٹے میں اور جوان ہو کر (اپکی نسق پر) لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے آپ کو کتاب اور دانائی اور تورات اور بحیل سکھائی اور جب آپ میرے حکم سے مٹی کا جانور بننا کر اُس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا اور مادرزاداں دھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفادیتے تھے اور مردے کو میرے حکم سے (زنہ کر کے قبر سے) نکال کھڑا

کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل (کے ہاتھوں) کو آپ سے روک دیا جب آپ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تجوہ میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ (۱۰)

﴿تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ تم سے لے کر چالیس یا پچاس تک کی عمر کھولت کی عمر ہوتی ہے اور **﴿كَهْلًا﴾** کہہ کر اس طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ کا گھوارے میں کلام کرنا کھولت میں کلام کرنے کی طرح تھا۔ **﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا﴾** جسموں میں نفخ (پھونکنا) کی تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب اللہ اس میں اثرِ الناچا ہے۔

**قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْنَا عَلَيْنَا مَأْبِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ
لَنَا عِيَدًا لَا وَلَنَا وَآخِرًا وَآيَةً مِّنْكَ وَإِذْ رُزْقَنَا وَآتَنَا خَيْرُ الرِّزْقِينَ** (۱۱)

(تب) عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے رب! ہم پر آسمان سے خوان نازل فرمائے ہمارے لیے (وہ دن) عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں (سب) کے لیے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہوا اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ (۱۲)

﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا﴾ انسان کو چاہئے کہ دعا میں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا ذکر کرے۔

**قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا
أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْغَلَمِينَ** (۱۳)

اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اُسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہلِ عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ (۱۴)

﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾

“آن کلامہ تبارگ و تعالیٰ۔ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ لِأَنَّهُ قَالَ قَوْلًا وَصَلَّى إِلَيْهِ الْأَبْصَرُوتِ،
بِعَزْفٍ بِلِبْخُرُوفٍ مُتَتَابِعَةٍ” اللہ کا کلام حرف اور آواز کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے ایسی بات کہی جو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی اور یہ ممکن نہیں کہ وہ بغیر آواز اور حرف بلکہ مسلسل حروف کے ساتھ نہ پہنچے۔

**وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّكَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَنِّي إِلَهٌ
مِّنْ دُوْنِ إِلَهٖ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنَّ
كُنْتُ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ
إِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ** (۱۶)

اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو) جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیا آپ نے لوگوں سے کہا

تھا کہ اللہ کے سو مجھے اور میری والدہ کو معمود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہو گا تو تجھے معلوم ہو گا (کیونکہ) جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے اُسے میں نہیں جانتا بیشک تو علام الغیوب ہے۔ (۱۱۶)

﴿تَغْلِمَ مَا فِي نَفْسِيٍّ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾

(تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے) کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہوتا اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّدِيقِينَ صَدْقَهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ لِخَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی اُن کیلئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہرہ ہی ہیں ابد الآبادان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں یہ بڑی کامیابی ہے۔ (۱۱۹)

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ اطاعت بجالانے کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور مکمل رضا جنت میں داخلے کے بعد ہو گی۔ جب اللہ کہے گا کہ اب تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

”عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ
الْجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: لَبِيَكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدِيَكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا
نَرَضَى بِإِرْتِبَى وَقَدْ أُعْطِيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا
رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَحْلَ عَلَيْكُمْ رَضْوَانِي، فَلَا أَشَخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا“

(صحیح مسلم، کتاب الجنۃ ونعمہ: ۲۸۲۹)

﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ دنیا میں اعمال صالحی کی توفیق کی وجہ سے اور آخرت میں ثواب کی وجہ سے وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

نکات سورہ مائدہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ﴾ (سورہ المائدہ: ۱) عقد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عقد کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) **«عَقْدَتِينَ الْكَوَافِرَ وَالْعَيْدَ»** اللہ اور بندے کے درمیان معابدہ۔
- (۲) **«عَقْدَتِينَ الْعَيْدَ وَنَفْسِي»** بندے اور اس کے نفس کے درمیان معابدہ۔
- (۳) **«عَقْدَتِينَ الْعَيْدَ وَالْعَيْدَ»** بندے اور بندے کے درمیان معابدہ۔

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (سورہ المائدہ: ۲) نیکی پر معاونت کو تقوی کے ساتھ ملایا کیونکہ تقوی میں اللہ کی رضا ہے اور نیکی میں مذکرنے میں بندے کی رضا تو جو اللہ کی رضا اور بندوں کی رضا کا جامع ہوا اس کی سعادت مکمل ہو گئی۔

﴿خُرِّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَنِيمَةِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَدِّثَةُ وَالْمُؤْوِذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُهُ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ (سورہ المائدہ: ۳)

گیارہ حجیز سحرام:

﴿أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ **ازلام، زلما** کی جمع ہے ”وَهُوَ أَشَهْمُ الَّذِي لَا يُنْشَ فِيهِ كَانُوا يَفْتَرُونَ بِيَدِي الْجَاهِلِيَّةِ“ زلم ایسے تیر کو کہتے ہیں جس میں نوک نہیں ہوتی۔ اس سے جاہلیت میں لوگ قرعد اندازی کرتے تھے۔ اس کی تین بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔

- (۱) مشرکانہ فال گیری: کسی دیوبنی دیوبنی سے قسمت کافیصلہ پوچھا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں استخارہ کی تعلیم دی ہے۔
- (۲) توہم پرستانہ فال گیری: زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کے بجائے وہی و خیالی یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ رمل، نجوم، شکون اور نجھتر وغیرہ سے۔

(۳) جوئے اور وہ سارے کھیل جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے جیسے لاٹری یا معمد وغیرہ۔ ہاں اندازی کی سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے۔

﴿وَمَا أَهْلَ لِغَنِيمَةِ اللَّهِ بِهِ﴾ غیر اللہ کے نام بکرے وغیرہ کی قربانی کی غرض کیا ہوتی ہے؟

شاہ عبدالعزیز نے ایک قرینہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم اس بکرے جتنا گوشت بازار سے لے کر مسکنیوں کو کھلا دو اور پیر صاحب کو ثواب پہنچا دو تو وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غرض صرف غیر اللہ پر جان نہیں کی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہی شرک ہے۔

نکتہ عجیبہ: شرک نیت متعلق ہے نہ کہ خاص فعل سے:

کہتے ہیں کہ ہمیں ثواب رسانی مقصود ہوتی ہے ہم ان بزرگوں سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایصال ثواب ہی مقصود ہے تو کوئی آدم، ابراہیم وغیرہ کی نیاز کیوں نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب نیاز قبول کر لیں گے اور اس کے بد لے وہ ہماری پریشانی دور کر دیں گے۔ یا ہماری بگڑی بنادیں گے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر پیر صاحب کا بکرا کہنے سے بکرا حرام ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز حلال نہ ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ زید کی روٹی ہے تو کیا زید کی طرف روٹی کی اضافت کرنے کی وجہ سے وہ روٹی حرام ہو گئی؟

جواب: ان صورتوں میں اضافت تملک ذات یا منافع کی ہے پیر صاحب کی نسبت کون سی اضافت ہے؟ اگر اضافت تملک ہے تو مردہ کی ملکیت کیونکر ہوئی۔ اور اگر ہوئی تو بلا اجازت ان کی چیز تم کیوں اڑاتے ہو؟

ذبح شرعی

حلق کی ودجین (دو شرگ) کو تیز دھار آ لے سے بسم اللہ پڑھ کر کامنا، ذبح شرعی ہے۔ مشینی ذبح جو محض گردن اڑا دینے کا عمل ہے اس پر شرعی ذبح کا اطلاق نہیں ہو گا۔

بیرونِ ممالک سے درآمد شدہ مرغیوں وغیرہ کے گوشت کا حکم:

اگر اہل کتاب کا ذبح ہے تو حلال ہے دلیل یہ حدیث ہے:

”عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هُنَّا أَقْوَامًا حَدِيثًا عَهْدُهُمْ بِشَرِيكٍ، يَأْتُونَا بِلُحْمٍ مِنَ الْأَنْدرِيٍّ يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: إِذْ كُرُوا أَنْتُمْ أَسْمَ اللَّهِ، وَكُلُوا“ (صحیح بخاری، کتاب التوحید: ۳۹۸)

کے صحابہ نے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ رہاوہ گوشت جو کمیونٹ ملکوں سے آتا ہے وہ حرام ہے۔

﴿اللَّيْلَةَ الْكَلْمُتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالنَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينِنَا فَمَنْ أَضْطَرَ فِي مَعْصَيَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِلَّاثِمِ﴾ (سورہ المائدہ: ۳)

اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم ﷺ اکیاسی دن زندہ رہے اور ۱۲ اربيع الاول بروز پیر آپ کی وفات ہو گئی۔ **﴿مَخْصَصَةٌ﴾** مخصوصہ کا مطلب ہے غذا سے پیٹ خالی رہنا۔ اسی وجہ سے عربی زبان میں بھوکے آدمی کو ”رَجُلُ خَيْرِ الْبَطْنِ“ کہتے ہیں۔

﴿قُلْ أَحَلَّ لَكُمُ الظَّلِيقَاتُ﴾ (سورہ المائدہ: ۴) قدیم نظر یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے بجز اس کے جسے حلال مٹھرا یا گیا۔ مگر قرآن نے اس کے برعکس اصول مقرر کیا کہ سب کچھ حلال ہے بجز اس کے کہ اس کی حرمت کی تصریح کر دی جائے۔

اُشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح کیا جائے؟
 (۱) اصول شرع میں کسی اصل کے تحت ناپاک قرار پائیں۔
 (۲) ذوق سلیم کراہت کرے۔ (۳) مہذب انسان نے فطری احساس لطافت کے خلاف پایا۔

جو جانور ذو ناب اور جو پرندہ ذو مخلب ہو وہ حرام ہے:

ذو ناب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا اور چیرتا ہو جیسے شیر، چیتا، کتا یا بھیڑ یا وغیرہ۔ شاید انت چار ہیں۔ آگے دواوپ اور دو نجیب۔ ان کے بغیر میں جو چھاڑنے والے دانت ہوتے ہیں وہی ذو ناب ہیں۔ اور ذو مخلب کا مطلب ہے وہ پرندہ جو اپنے نجیب کے ذریعے اپنے شکار کو پکڑتا ہو مثلاً شکر باز، شاہین اور عقاب وغیرہ۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بندوق سے شکار کئے ہوئے جانور کو حلال کہا ہے کیونکہ گولی جانور کے جسم کو چھاڑ دیتی ہے۔ تیر اگر عرض میں لگے اور جانور مر جائے تو وقیدہ اور مو قوذہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بکری کوڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کر دیتے پھر اس کا گوشت کھالیتے تھے۔

بندوق کے شکار کئے ہوئے جانور کے بارے میں شوکانی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وہ حلال ہے۔ یعنی بسم اللہ پڑھ کر گولی چلانی اور شکار ذبح سے قبل مر گیا تو وہ حلال ہے۔

شکاری جانور سے شکار کے حلال ہونے کی چار شرطیں:

(۱) سدھایا ہوا ہو۔ (۲) تم اپنے ارادہ سے اسے شکار کے پیچھے چھوڑو و خود ہی نہ چلا جائے۔
 (۳) خود شکار سے کچھ نہ کھائے بلکہ تمہارے پاس لے آئے۔ (۴) بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو۔ کسی چیز کے حلال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں فی حد ذاتہ کوئی وجہ تحریم نہیں۔ لیکن اگر خارجی حالات ایسے ہوں کہ اس حلال سے منتفع ہونے سے بہت سے حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے بلکہ کفر میں مبتلا ہونا پڑتا ہے تو ایسے حلال سے انتفاع کی اجازت نہیں۔

﴿وَالْمُحَصَّنُ مِنَ الْمُؤْمِنِتِ وَالْمُحَصَّنُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَخَدِّذِي أَخْدَانِ وَمَنْ يَكُفُرْ بِإِلَيْسَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴾ (سورہ المائدہ: ۵)

﴿وَالْمُحَصَّنُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾

کتابیہ عورت سے شادی جائز ہے۔ یہ جواز چند شرطوں کے ساتھ ہے:

- (۱) عورت آسمانی دین پر یقین کامل رکھتی ہو۔ اللہ، رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔
- (۲) پاک دامن ہو۔

- (۳) اسلام دشمن نہ ہو کیونکہ اللہ نے الیوں سے موالات سے منع کیا ہے۔
 (۴) اس سے شادی کرنے سے کسی فتنے کا اندر یہ نہ ہو۔
 (۵) ان کے مہر دے دو۔

کتابیہ عورت سے نکاح کا نقصان:

آج میجھی گھر میں نشوونما پانے والی لڑکی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسیحی ہے یا ملحد ہے۔ مغربی معاشرے میں عورتوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ جو اختلاط ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ ایسے میں ان کی پاکد امنی کی گواہی مشکل سے دی جاسکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شادی کی آڑ لے کر مسلم معاشرے میں جاسوی کرتی پھرے۔ نقصان اور فتنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد وہ بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرے گی یا اسلام سے انہیں دور کر دے گی۔ دوسرے کامکان زیادہ ہے کیونکہ آج کل مرد موثر (اڑانداز) ہونے کے بجائے متاثر ہیں۔ اس لیے ان تمام صورتوں کے پیش نظر کتابیہ سے شادی سے پرہیز کرنا چاہیے۔

کتابیہ عورت سے شادی کی شرط "محضت" (محفوظ کی ہوئی) ہے۔ اس سے آزاد منش کتابیہ عورت خارج ہے۔ کیونکہ پاکد امنی آج اکثر کتابیہ عورتوں میں مفقود ہے۔ نیز نبی کریم ﷺ کے زمانے میں یہودیوں نے آپ کی کئی مرتبہ جان لینے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ نبی سے غداری کی۔ اور ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے رہے آج نبی بات کیا ہوئی۔ ساری وہی باتیں آج بھی ہیں۔

﴿وَمَنْ يَكُفِرُ﴾ اس اجازت سے فائدہ وہی اٹھائے جو اپنے ایمان کی طرف سے محتاط رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عشق میں مبتلا ہو کرو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

﴿حِيطَ عَمَلُه﴾ "الْخَبُوطُ: فَسَادٌ شَيْءٌ كَانَ صَالِحًا" کسی چیز کا اچھے ہونے کے بعد بگڑ جانا جبوط کہلاتا ہے۔ اور اسی سے حبیط ہے جو ایک مرض کا نام ہے جو اونٹوں کو موسم ربيع کے شروع میں سبزیاں کھانے کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ جس سے ان کی آنتیں پھول جاتی ہیں اور اکثر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ "الْحَابِطُ: كَانَ صَالِحًا فَانْقَلَبَ إِلَى فَسَادٍ" حابط کا مطلب ہے پہلے ٹھیک تھا بعد میں خراب ہو گیا۔

﴿مُسْفِحِينَ﴾ - زانیں مع کل احمد (ہر ایک کے ساتھ زنا کرنے والے)

﴿مُتَعْذِّيَ أَحَدَانِ﴾ الزِّنَامَعَ الْعَشِيقَاتِ - معموقاں کے ساتھ زنا۔

"لَا تَأْثِنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْهُمْ مَنْ يَرْبُزُنِي مَعَ مَنْ كَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْبُزُنِي مَعَ خَدِينِهِ وَمَحِيهِ"

کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ وہ تھے جو کسی کے بھی ساتھ زنا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے معشوق کے ساتھ زنا کرتے تھے۔

﴿وَمَنْ يَكُفِرُ بِالْإِيمَانِ﴾ ایمان کے ساتھ کفر کرے یہ تنبیہ ہے کہ اس نکاح سے ایمان کو خطرہ نہ ہو اور آج خطرہ ہے اور اہل کتاب سے مراد اصل اہل کتاب ہیں۔ موجودہ دور کے اکثر محققین کہتے ہیں کہ یہود کا عزیر کو اور نصاریٰ کا مسیح کو این

اللہ کہنا ان کا یہ عقیدہ کفر یہ نبی کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ اس کے بعد بھی نبی نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اور ان کے ذینج کو حلال کہا۔ پتہ یہ چلا کہ آج بھی کتابیہ کے ساتھ نکاح اور اہل کتاب کے ذینج کا حکم وہی ہے۔ خوانخواہ تنعت بر تناصح نہیں۔ مرد کا کتابیہ عورت سے نکاح درست ہے مگر کسی مسلمان عورت کا کسی عیسائی یا یہودی مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ کوئنکہ عورت زیر درست ہے۔ ایک مستشرق نے سوال کیا کہ تم مسلمان کے لیے کتابیہ عورت سے شادی جائز قرار دیتے ہو مگر مسلمہ عورت کی شادی کتابی مرد سے جائز نہیں قرار دیتے ہو۔ تو تم نے اسے ان کے کھانے کی طرح کیوں نہیں بنایا؟ تو جواب دیا گیا کہ مسلمان، کتابیہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن کتابی مرد، مسلمہ عورت کے نبی پر ایمان نہیں رکھتا۔

**﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُنْتَمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرِءُوفِسُكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا . وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لِتَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَسْبِحُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ . مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُظَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ①)**

عمل جنابت کا منون طریقہ:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يندا فيغسل يديه، ثم يغرس يمينه على شماليه، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.

(صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة: ۳۱۶)

- (۱) پہلے دو تین بار اپنے دونوں ہاتھوں کوڈھلے۔
- (۲) پھر اپنے ہاتھ سے پانی گرائے اور باکیں ہاتھ سے شرمگاہ دھلے۔
- (۳) پھر باکیں ہاتھ کو دیوار وغیرہ پر گڑ لے یا صابن وغیرہ سے دھل لے۔
- (۴) پھر نماز کا وضو کرے۔
- (۵) پھر پانی لے کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بالوں میں خلاں کرے۔
- (۶) پھر تین لپ پانی سر پر بھائے۔
- (۷) پھر سارے بدن پر پانی بھائے۔
- (۸) پھر تھوڑا ہٹ کر اپنے پیڑ دھل لے۔

”لَمْ يَتَوَضَّأْ وَصُوَّرَةً لِلصَّلَاةِ“ سے معلوم ہوا کہ وہ پورا وضو کرے گا۔ بعد میں جو پیرہ حلنے کی بات کی گئی ہے یہ اس وقت ہے جب فرش کچا ہوا اور پیرہ پر چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہو۔

وضو: سو کراٹھے تو میں مرتبہ ہاتھ دھوئے اس سے قبل ہاتھ برتن میں نڈا لے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے۔ ”اس کا دھو نہیں ہو گا جس نے بسم اللہ پڑھا،“ (ارواۃ الغلیل - حسن)

وضو سے Lymphatic system کو تحریک ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے سب سے طاقتور اور جنگلو خلیے Lymphocytes کھلاتے ہیں۔ جسم کے ہر مقام پر ایک دن میں دس مرتبہ گشت کرتے ہیں اس دوران ان کی مذہبیزگی جوشومہ یا کینسر کے خلیے سے ہوتی ہے تو اس کو فوراً تباہ کر دیتے ہیں۔

وضو میں سات فرائض ہیں:

(۱) نیت	(۲) چہرے کا دھلنا
(۲) مسح کرنا	(۳) ہاتھ کہنیوں تک دھلنا
(۴) توالی (پے در پے)	(۵) پیروں کا دھلنا
(۶) ترتیب	(۷) پست

تمم کا طریقہ: ایک بار دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں۔ پھر پھونک ماریں پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کریں پھر ان دونوں کو منہ پر پھیر لیں۔ (صحیح بخاری، کتاب التیم: ۳۶۷)

ایک سفر میں مقام بیداء پر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے رکنا پڑا۔ صحیح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پانی کی تلاش ہوئی مگر نہ ملا اس موقع پر آیت تمم نازل ہوئی۔ اسید بن حفییر نے کہا اے آل ابی بکر تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائیں تمہاری یہ کوئی پہلی برکت نہیں (تم سراپا برکت ہو) (صحیح بخاری، کتاب التیم: ۳۳۶)

﴿وَإِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْثَاقِهِ الَّذِي وَاثْقَلْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سِمعْنَا وَأَطْعَنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (سورہ المائدہ: ۷)

احکام پر ثابت قدمی دو وجہ سے ہوتی ہے:

- (۱) نعمتوں کو یاد رکھنا
- (۲) عبدالست کو یاد رکھنا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمًا مِنَ الَّذِينَ يَلِهُ شُهَدَاءَ بِالْقُسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَغْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۸)

تکلیف عبادت دونوں نوع ہے:

- (۱) ”تَعْظِيْمٌ لِأَمْرِ اللَّهِ“ اس کے لیے قوامیں بن جاؤ یعنی اس کو پھیلانے کے لیے جی جان ایک کردو۔
- (۲) ”تَرْحِيمٌ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ“ (اللہ کی مخلوق پر حرج) اس کے لیے ﴿شُهَدَاءَ بِالْقُسْطِ﴾ بن جاؤ۔ کیونکہ قیام لا مراللہ کی راہ میں شریروں کی گوشائی بھی ضروری ہے۔ مگر اس میں اعتدال ہو اس لیے ﴿إِعْدِلُوا﴾ کہا اور عدل کے لیے تقویٰ ہونا ضروری ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ (سورہ المائدہ: ۹-۱۰)

اللہ کی محبت و اطاعت پر ابھار نے والی دو چیزیں:

(۱) محبت، آئندہ کا جرملنے پر ہوتی ہے۔ (۲) اور اطاعت پر استواری (جمنا) خوف سزا پر ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ يَنِي إِسْرَاءِيلَ ۝ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أُنْشَى عَشَرَ نَقِيبًا ۝ وَقَالَ اللَّهُ
إِنِّي مَعَكُمْ ۝ لَئِنْ أَقْتَلْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الرِّزْكَوَةَ وَأَمْنَتْمُ بِرُسُلِيٍّ وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَفَرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلَا دُخْلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ ۝ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ ۝ (سورہ المائدہ: ۱۲)

لَئِنْ أَقْتَلْتُمُ الصَّلَاةَ نماز سب سے عظیم عمل ہے اگر نماز صحیح ہو جائے تو انسان کی ہر چیز صحیح ہو جائے حالات
کتنے ہی ناسا زگار ہوں اگر مسلمان نماز کا صحیح سے ادا کرنے والا بن جائے تو اللہ کے فضل سے حالات سازگار ہو جائیں گے۔

أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا زکوٰۃ کے مستقل ذکر کے بعد قرض حسن کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان صرف
زکوٰۃ ادا کر کے مالی ذمہ دار یوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مالی حقوق بھی انسان کے ذمہ لازم ہیں جیسے کسی
جگہ مسجد نہیں تو مسجد کی تعمیر کرنا وغیرہ۔

قدمیم یہود کی دو خصلتیں:

يُحِرِّفُونَ الْكَلْمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لیے وہ تحریف سے کام لیتے تھے۔
اور اگر بھی کی بات ان کی خواہش کے مطابق ہوتی تو لے لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔

بعد میں آنے والے یہود یوں کی دو خصلتیں:

(۱) حکام سے ڈر کران کے مطابق فتویٰ دیتے۔ اس لیے کہا گیا ﴿فَلَا تَخْشُو النَّاسَ وَاخْشُونَ﴾ (لوگوں سے مت
ڈرو مجھ سے ڈرو)

(۲) دوسرا سب طمع (لاچ) اس لیے کہا گیا ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ میری آیتوں کو معمولی قیمت پر مت بیچو۔
﴿فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذَرَرُوا بِهِ﴾ آسمانی کتاب کی حامل قوم میں جب بگاڑ آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ
حکم دین کو چھوڑ کر قیاسی دین پر چلنے لگتی ہے اور بعد کی نسلیں اسے اسلاف کا ورثہ سمجھ کر اس کی حفاظت شروع کر دیتی ہیں۔

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ ۝ (سورہ المائدہ: ۱۵-۱۶)

یہاں عطف مغاررت نہیں بلکہ عطف تفسیری ہے اور اگر دونوں چیزیں (نور اور کتاب مبین) الگ الگ چیزیں ہوتیں تو
تمیر تثنیہ "بهمَا" لا یا جاتا۔

عَنْ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِيتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ لَهُ الْقَلْمَ، فَقَالَ: أَكُثُرُ، فَقَالَ: أَكُثُرُ الْقَدْرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ" (سنن ترمذی، ابواب القدر: ۲۱۵۵، صحیح)

سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اس کے مقابل حدیث "أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٌ نَّيْتَكَ يَا جَابِرٌ" (السلسلہ الصحیحة لللبانی، جلد نمبر: ۱، صفحہ: ۸۲۰) (باطل)۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَاهَنَّمُ

مِنْ مَارِيجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ" (صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقائق: ۲۹۹۶)

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بُطْلَانِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَلَى الْسِّنَةِ النَّاسِ: أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٌ نَّيْتَكَ يَا جَابِرٌ! وَتَحْوِهِ مِنْ الْأَخَادِيْثِ الَّتِي تَقُولُ بِأَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُقٌ مِنْ نُورٍ؛ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ وَاضْعَفَ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ فَقَطُ هُنَّ الَّذِينَ خُلِقُوا مِنْ نُورٍ؛ دُونَ آدَمَ وَبَنِيهِ۔ (السلسلہ الصحیحة لللبانی، جلد نمبر: ۱، صفحہ: ۸۲۰)

نور: رسول کی صفت ہے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ظہور سے دین حق کی روشنی پھیلی۔

"نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ" اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا عین وکل ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہونا لازم آیا اور اگر یہ مطلب ہے کہ یہ نور اللہ کے نور کا جز ہے تو اللہ کی تجزیٰ اور انقسام لازم آیا اور اگر مطلب ہے کہ اللہ کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا خالق ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ کی پیدائش نور سے نہیں بلکہ مٹی سے ہوئی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ فرشتہ نور سے پیدا کئے گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتہ ہونے کی نفی خود قرآن میں موجود ہے۔ ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَاهَنَّمُ مِنْ مَارِيجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ" (مسلم: ۲۹۹۶)

الوهیت مسح کے رد پر تین دلائل

- (۱) ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ (عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہوئے قید ہوئے) اور اللہ کسی کے قابو میں نہیں۔
- (۲) ﴿إِنَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ﴾ غناہ ذاتی کا اظہار ہے تو بیٹھ کیا ضرورت۔
- (۳) ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ کے لیے مشکل نہیں جیسے چاہے اور جو چاہے پیدا کرے۔

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنُؤُ اللَّهِ وَأَحَبَّاؤُهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلْقٍ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَإِنَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ﴾ (سورہ المائدہ: ۱۸)

ہم اللہ کے محبوب ہیں ﴿أَبْنُؤُ اللَّهِ اورَ أَحَبَّاؤُهُ﴾ کا رو:

(۱) ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلْقٍ﴾ اور وہ کی طرح تم بھی انسان ہو، پیدائش میں کوئی فرق؟ پھر فو قیمت کی وجہ کیا ہے۔

﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ مغفرت اس کے اختیار میں ہے تم بھی اس میں شامل ہو پھر تمہارے اس دعوے نے کیا نتیجہ

پیدا کیا ہے۔

﴿نَحْنُ أَبْنُؤُ اللَّهِ﴾ بیٹا بنانا شمرہ احتیاج ہے تو تم ابناء اللہ کیسے ہوئے۔ کسی قوم کو بحیثیت قوم اللہ کا محبوب سمجھنا باطل ہے کیونکہ اللہ کے یہاں حساب فرد فرد کو دینا ہے۔ نہ کہ قوم قوم کو۔

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلْتُ فِيهِمْ أَثْبِيَاءً

﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوَّكًا وَاتَّسُّكُمْ مَا لَمْ يُوتَ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۲۰)

موسیٰ کا وعظ اپنی قوم کو: (۱) تمہاری قوم میں انبیاء بھیجے۔ (۲) بادشاہ بنائے۔ (۳) تم کو وہ چیزیں دیں جو کسی کو نہیں دیا۔ بحر قلزم سے پار کیا من وسلوی (کھانا) عطا کیا، بارہ چشمے (پانی)، ظل غمام (بدیوں کا سایہ) یعنی چلتا پھرتا گھر عطا کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مصر واپس نہ چلو فلسطین چلو۔ نافرمانی پر چالیس سال بھکتے رہے۔

﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوَّكًا﴾ بادشاہت کو علی الاطلاق بر انہیں کہا جا سکتا۔ سیماں اور طالوت کو اللہ نے بادشاہی دی اگر بادشاہ اللہ سے ڈرنے والا ہو منصف ہو تو کچھ خرابی نہیں۔

﴿وَأَنْلِلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً أَبْنَى أَدَمَ بِالْحَقِّ﴾ (سورہ المائدہ: ۲۷)

اس قصہ کا مقصود دو امور کی تعلیم دینا ہے:

(۱) نسب کی بزرگی مطلق کام نہیں آتی۔ مقبول صرف وہی ہوتا ہے جو حکم کا مطیع ہو۔

(۲) انسان حسد سے متاثر ہو کر کیسی کیسی شیطانی حرکتیں کرتا ہے۔ قتل تک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جو ایک غنیمہ جرم ہے۔

بزرگ زادہ ہونا کام نہیں آتا: قabil کا واقعہ کہ وہ بزرگ زادہ تھا۔ نادم ہوا کہ انسان ہو کر میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا اور یہ کو اپنہ ہو کر بعد مردن (مرنے کے بعد) دوسرے کوے پر حرم کر رہا ہے اور لاش کو تھاک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔

﴿بِالْحَقِّ﴾ تاریخی روایات کی نقل میں احتیاط اور سچائی واجب ہے۔

کواہ سدی نے بعض صحابہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے دوکوؤں کو بھیجا انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ پھر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور زمین کھوکر اس میں ڈال دیا اور اپر سے مٹی ڈال دی۔

﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّذِيْمِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۳۱) جرم کرنے سے پہلے جرم کے ارادے کو سینہ میں دفن کر دے تو

ثرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔

وسیله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۳۵)

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَيْهِمُ الْوَسِيْلَةَ﴾ (سورہ بنی اسرائیل: ۵۷)

یہاں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں اگر ہم اپنے اعمال صالحہ یا زندہ صالحین کی دعاوں کو وسیلہ بنانے کے لئے خود ان کی ذات کو وسیلہ قرار دیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے کچھ سودمند نہ ہوگا کیونکہ وہ اجابت دعا کا سبب ہی نہیں۔ جو کوئی اللہ سے کسی مخلوق کے ذریعے سوال کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یا۔ تو وہ اللہ کو مخلوق کی قسم دے رہا ہے یا اس مخلوق کی دعا سے وسیلہ چاہتا ہے یا خود مخلوق کی ذات کو واسطہ قرار دیتا ہے۔ دوسری صورت مخلوق کی زندگی میں جائز ہے۔ پہلی اور تیسری ناجائز اور غیر مشروع ہے۔ رہا اللہ کو ویسی قسم دلانا جو براء بن مالک وغیرہ دلایا کرتے وہ ثابت ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرُرُهُ (صحیح مسلم، کتاب البر واصلة: ۲۶۲۲)

ابو ہریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پرانگندہ بالوں والے دروازوں سے دھنکارے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے اعتبار پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۳۵)

کامیابی کے تین نسخے ہیں:

(۱) ڈروکہ اس کی خوشنودی سے دور نہ جا پڑو ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾

(۲) دور ہونے سے ڈر کر قرب حاصل کرو ﴿وَابْتَغُوا﴾

(۳) قریب اس وقت ہوں گے جب اللہ تک پہنچنے کا درمیانی راستہ قطع ہو ﴿وَجَاهِدُوا﴾

﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ تب تم قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گے۔

وقد آخر جعفر بن حمید، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ قال: الْوَسِيلَةُ الْقُرْبَةُ. (فتح القدیر)

ابن عباس سے منقول ہے کہ وسیلہ کے معنی تقرب کے ہیں مطلب یہ کہ تقویٰ اور اعمال صالحہ کے ذریعے تقرباً الہی حاصل کرو۔ وسیلہ: اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔

وسیلہ کی قسمیں:

(۱) زندہ شخص سے دعا کرنا (۲) نیک اعمال کا وسیلہ (۳) اللہ کے اسماء حسنی کا وسیلہ

وسیلہ پرستی ایک طرح کی نفیاتی مایوسی ہے۔ اور اللہ کی رحمتوں کے بارے میں ایک طرح کے سوء ظن (بدگمانی) کی پیداوار ہے ایک شخص اپنے گناہوں کا اندازہ کرتا ہے مگر اللہ کی رحمتوں کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں ابھرتا۔ جیسے بیٹی بیٹے سے مایوس ہوا اور اللہ کی عطا کا صحیح تصور نہیں ابھرا تو وہ اپنی ہی سطح کی چیزوں کی طرف دوڑتا اور لپکتا ہے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے اور شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر اللہ کا یہ تصور صحیح ہے تو پھر وسیلے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔

وَسِيلَةٌ: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وسیله اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جاسکے۔ وسیله وہ چیز ہے جس سے مقصود حاصل کرنے کی طرف توسل لیا جائے۔ ابن عباس سے وسیله کی تفسیر قربت مردوی ہے مراد اس سے وہ چیز ہے جس سے قربت الہی حاصل ہو یعنی طاعات سے جو وسیله تقرب ہیں جن میں سے جہاد اعلیٰ وسیله ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر وسیله اختیار کیا جائے تو زیادہ موثر ہے۔ وسیله یہاں مطلق ہے۔ نبی نے اس کو مقید کیا، یعنی وسیلے سے مراد اعمال صالح ہیں۔

جتنا گڑا لے گا شربت اتنا ہی میٹھا ہو گا۔ ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾

وسیله: اس سے ملنے کے وسیلے ڈھونڈو اور تمام نیک کام (امورات) اللہ سے ملنے کے وسیلے ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ لیکن سب سے پہلے دل کی کتاب صاف کرو۔ اس لیے سب سے پہلے اتقو اللہ کہا گیا۔

﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ اس سے پہلے ان مفسدوں کا بیان تھا جو رسول اور قرآن کو چھوڑ کر دائرۃ اطاعت سے باہر ہو رہے تھے۔ انہیں وسیله الہی اختیار کرنے کو کہا گیا۔

جمع احکام الہی و طرح پر ہیں:

(۱) ترک منہیات: (اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا) یہ مقدم ہے۔ اس کی طرف و اتقو اللہ سے اشارہ کیا گیا اور یہ اصول ہے کہ عمدہ نقش کے لیے پہلے لوح دل صاف کر لیا جاتا ہے۔

چاہیے تجھ کو اگر دل صنم
دل کو خالی غیر سے کر یک قلم

(۲) عمل امورات: اس کی طرف ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ سے اشارہ کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں عمل میں لانا آسان کام نہیں تھا تو جاہدُوا فرمایا گیا اور کرنے والے کے لیے ﴿أَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (۳۶) لایا گیا اور نہ کرنے والوں کے لیے اس کے بعد والی آیت ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمُثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لائی گئی۔

وسیله: اتقو اللہ۔ گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچو اور ایسے کام کرو جن سے اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ ﴿وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ (سورہ المائدہ: ۲۱) حق و باطل کی نکمش کے لیے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے جسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حق پرستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں۔ اور اپنے صبر، راستبازی، ایثار، وفاداری، ایمان کی پختگی اور توکل علی اللہ کا ثبوت دیں اور اپنے اعمال صالح اور اخلاق فاضل کے تھیاروں سے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھائیں۔ تب نصرت الہی ان کی دشمنی کے لیے آگے بڑھے گی۔

جو یہاں بادشاہ بن کر بیٹھا ہے اس کی حیثیت تھیڑ میں اس مصنوعی بادشاہ کی ہے جو تاج پہن کر اسٹھن پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے جیسے واقعی وہ بادشاہ ہے۔ اس دنیا میں ایسے ہی تماشہ ہو رہے ہیں۔ کہیں کسی دیوی دو دیوتا کے دربار

سے حاجت روائی ہو رہی ہے، کوئی غیب داں ہے، کوئی رزاق بنا بیٹھا ہے۔ موت کی ساعت کے وقت یہ سارا کھل ختم رجاء گا۔ ﴿سَمْعُونَ لِقَوْمٍ أَخْرِيْنَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾

اپنے ذہن کو کتاب و سنت کے تابع بنانے کے بجائے اپنے ذوق کے مطابق احکام لیتے ہیں۔ یہود میں بڑے اتنے نی کے پاس آنا اپنی جھوٹی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور چھوٹے لوگ جو آتے تھے وہ بڑوں تک بات پہنچانے کے آتے تھے۔ پھر آپ کی بات کو والاث معنی پہنانے تاکہ آپ کی تحریک کو بدنام کریں۔

یہود کی بڑی خصلتیں:

سُحْت (رشوت) رشوت لے کر غلط مسئلے بتانا اور سستے سائل و اعمال بتا کر کہ ان سے جنت مل جائے گی محبوبیت و مقبولیت کا مقام حاصل کرنا۔ رشوت کی سب سے بدترین شکل ہے۔

(۱) ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ غلط بات سننے کے عادی

(۲) ﴿سَمْعُونَ لِقَوْمٍ أَخْرِيْنَ﴾ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسئلے پوچھنے آتے ہیں مگر خبیثوں کے جاسوس ہیں۔

مناقفین کی دو خصلتیں:

(۱) ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ کیسی ہی جھوٹی بات ہو، بہت جلد قبول کر لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں مگر عمل کے لیے نہیں بلکہ جھٹلانے کے لیے سنتے ہیں۔

(۲) جو لوگ آپ کے پاس نہیں آئے دور سے ان کو اسلام سے بدگمان کرتے ہیں۔

(۳) کتاب میں تحریف: لغو قسم کی تاویل بھی تحریف میں داخل ہے۔

(۴) رشوت خوری: سُحْت، کے معنی استیصال کرنے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشوت، رشوت لینے اور دینے والے دونوں کو بر باد کر دیتی ہے، بلکہ پورے ملک کی جڑ بہادریتی ہے اور امن عافیت کو تباہ کر دیتی ہے۔

﴿شُرُعَةً وَمِنْهَا جَأَ﴾ (سورہ المائدہ: ۲۸)

﴿شُرُعَةً﴾ شریعت پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں اور پانی پر زندگی کا مدار ہے اصطلاح میں احکام الہی کے مجموع کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ بکثر لہ آب حیات ہے اور منہاج سے مراد بندی کا تعامل و سنت ہے۔

﴿مِنْهَا جَأَ﴾ منہاج وہ طریقہ کار ہے جو کسی بڑے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے یا کسی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔

﴿وَمَهِيمَنًا عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ بِيَنْهُمْ﴾

﴿مَهِيمَنُ﴾ یہ اللہ کی ایک صفت ہے یہ لفظ ہیمنہ سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی ہے حاوی ہو جانا، محافظ ہونا۔ لیکن اصل عربی لغت میں ہیمنہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جب مرغی اپنے چوزوں کو لے کر پھر رہی ہو اور کوئی جانور ان پر حملہ آور ہواں وقت مرغی اپنے چوزوں کو فوراً اپنے پروں میں دبائے۔ گویا ہیمنہ میں خطرات کے وقت

حافظت کا مفہوم شامل ہے۔ ساتھ ساتھ محبت اور شفقت بھی ہے، اور جن کی حفاظت کی جا رہی ہے ان سے گہری اپنا بیت اور ملکیت کا بھی مفہوم شامل ہے۔ یہی صفت قرآن کی بھی ہے۔

تو جس فرد یا جماعت کو خطروں سے خود کو بچانا ہے تو قرآن کی پناہ میں آجائے اور جب یہ کہا جائے کہ قرآن تمام آنچھلی آسمانی کتابوں کی مہمین ہے تو اس کے دو مطلب ہیں: ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں تمام آسمانی کتابوں کی روح اور جو ہر موجود ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ گذشتہ کتب میں جو پیغام دیا گیا تھا وہ سارا قرآن میں موجود ہے۔ ان کتابوں کے مالیں نے اس پیغام کو ضائع کر دیا تھا، مگر قرآن نے اسے محفوظ رکھا۔

﴿مُهَمَّمِينَ﴾ مہمین کا مطلب "مستند ایڈیشن" ہے۔

یہ ایک کسوٹی ہے جس پر جائز کریہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ تمام صحف آسمانی کا کون سا حصہ اصلی حالت میں ہے اور کون سا حصہ بدلا جا چکا ہے۔

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَيْمُغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۵۰)

شریعت الہیہ کے خلاف ہر فیصلہ جاہلیت کے احکام کے گروپ سے ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَعَذَّذُوا إِلَيْهُمْ وَالنَّصْرَ إِلَيْهِمْ أُولَئِيَّاءُ بَعْضُهُمْ أُولَئِيَّاءُ بَعْضٍ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۵۱)

غیر مسلموں سے رواداری، عدل و النصف، خیرخواہی اور احسان، حسن سلوک سب کچھ کر سکتے ہیں مگر ایسی دوستی جس سے اسلام کے امتیازی نشانات گذمہ ہو جائیں اس کی اجازت نہیں۔ اسی کوترک موالات کہتے ہیں۔

﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبِّيْبُيْونَ وَالْأَخْبَارُ﴾ (سورہ المائدہ: ۲۳) علماء کی مصلحت کو شی اور خاموشی کی وجہ سے عذاب

آتا ہے۔ علماء "امر بالمعروف ونهی عن المنکر" کے فرض سے پہلو تھی کہ یہی کے تو ان پر بھی عذاب آجائے گا۔

یہود کے خواص دو تھے:

ایک کو ریق دوسرے کو احباڑ کہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا حال یہ تھا کہ وہ عوام سے صرف فضیلتیں بیان کرتے کہ یہ یہ عمل کروان کی وجہ سے جنت میں تمہارے محل تعمیر ہو رہے ہیں۔ مگر ان کی عملی زندگی کو نہیں بدلتے تھے۔

﴿كُلُّمَا أَوْقَدُوا أَنَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْلَاقَاهَا اللَّهُ﴾ یہودیوں کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ یہ مستقل طور پر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں۔ مختلف قوموں کوڑا نا ان کی فطرت ہے گویا دنیا میں فساد کا ٹھیکدار بلیں کی طرف سے انہیں ہی ملا جو ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ انگلستان اور امریکہ کے یہودی سرمایہ کاروں کی سازش تھی۔ اور روس اور امریکہ کے درمیان جنود بڑی جنگیں ہوئیں وہ اسرائیلی جاریت کا نتیجہ تھیں۔

رزق کی فراوانی کا ایک مجرب نسخہ اللہ کی طرف سے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُّهُ مِنْ فَوْقَهُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۶۶)

اللہ کے کلام کو پھیلانے والے اور اس کو قائم کرنے والے لوگوں پر رزق بند نہیں ہوتا۔

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلْغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِ﴾ (سورہ المائدہ: ۶۷)

دعوت اپنے گھر سے شروع ہوا س لیے۔ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (سورہ شعراء) فرمایا گیا۔

(۱) اپنے فرض کی اہمیت کا اگر کافی احساس نہ ہوا س لیے۔ ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ فرمایا گیا۔

(۲) لوگوں کی مخالفت سے نقصان کا خوف ہوتا ہے ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فرمایا گیا۔

(۳) مناطقین کے تمرد کو دیکھ کر تبلیغ کے مشرب ہونے سے مایوس ہوتا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِ﴾ کہا گیا کہ مایوس ہو کر دعوت کا فریضہ نہ چھوڑو۔

ہدایت کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے پاس نبی نہیں۔ ایک کے بیہاں عیسیٰ، اللہ ہیں تو دوسرے کے بیہاں عزیر، اللہ ہیں۔ ہندوؤں کے بیہاں اللہ کے اوتار ہیں۔ صرف مسلمانوں کے پاس نبی ہے لیکن افسوس ہے فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہونے والوں نے اپنے پاس نبی ہوتے ہوئے بھی نبی کو چھوڑ دیا۔

دعوت کے مراحل: نبی کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) عالمی زندگی (۱۳ سال) (۲) مدنی زندگی (۱۰ سال)

کلی زندگی تین مرحلوں پر مشتمل تھی:

(۱) پس پرده دعوت دین (تین سال)

(۲) علانية دعوت، (چوتھے سال سے دسویں سال کے اوخر تک)

(۳) مکہ کے باہر دعوت کا پھیلاو (دسویں نبوت سے ہجرت تک)

دعوت کے پہلے دن خدیجہ رضی اللہ عنہا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے یعنی چار آدمی، ایک عورت، ایک غلام، ایک بچہ اور ایک آزاد۔

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ کھل کر تبلیغ کی ابتداء کوہ صفا سے ہوئی۔

تبلیغ- ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ کی ہونی چاہئے اور قرآن کی یہ پیشینگوئی کہ ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ حرفاً حرفاً صحیح ثابت ہوئی اور آپ منافقین کی سازشوں سے محفوظ رہے۔

﴿بَلْغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ

مَحْمَدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ اللَّهُ يَقُولُ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ يَلْعَبُ
مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رِتَابٍ﴾ (سورہ مائدہ: ۶۷) (صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۲۱۲)

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو یہ گمان کرے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ چھپالیا اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ (بخاری)
علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وہی کے ذریعے نازل ہونے والی کوئی اور کتاب
بھی ہے تو انہوں نے قسم کھا کر نفی کی اور فرمایا:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي
كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَجَةَ، وَبِرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُمُ إِلَّا فَهُمْ مَا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا
فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: "الْعُقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ
بِكَافِرٍ" (صحیح بخاری، کتاب ابجہاد والسریر: ۳۰۳)

مگر قرآن کافہ ہم ہے اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْيَنِي إِسْرَائِيلُ
أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ، إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أُولَئِكُمْ
النَّارُ وَمَا لِلظَّلَمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

عیسائیوں کا یہ قول کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تعلیم مسیح اور ہدایت دونوں کے خلاف ہے۔ عیسیٰ نے تو کہا (نجیل میں بھی ہے)
﴿يَبْيَنِي إِسْرَائِيلُ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ اے اسرائیل کی اولاد میں اللہ ہی کی عبادت کرو اور گھوارے میں کہا ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾
بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیوں کی مگر ہی کا بنیادی سبب دین و شریعت کو اتباع رسول کی روشنی میں نہ سمجھنا تھا۔

شرک پر جنت حرام ہے:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْيَنِي إِسْرَائِيلُ
أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ، إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أُولَئِكُمْ
النَّارُ وَمَا لِلظَّلَمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (سورہ المائدہ: ۲۷)

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، قَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، وَأُمَّةٌ صِدِّيقَةٌ، كَانَ
يَاكُلُنَ الظَّعَامَ، اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَتِ ثُمَّ اُنْظُرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۲۵)

﴿ابْنُ مَرْيَمَ﴾ قرآن میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں فرمایاساوائے مریم کے۔ یہ اس لیے کہ کوئی غیرت مند شخص اور
ہنسب آدمی بمحض عام میں اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا اور اس کی داستان نہیں بیان کرتا اگر مریم اللہ کی بیوی ہوتی تو اللہ بھی ان کا نام
اور داستان بیان نہ کرتا۔

﴿كَانَا يَاكُلُنَ الظَّعَامَ﴾ (دونوں کھانا کھاتے تھے) یہ جملہ مریم و مسیح دونوں کی الوہیت کی نفی اور بشریت کی

دلیل ہے کیونکہ کھانا پینا انسانی حواجح و ضروریات میں سے ہے۔ جو الله ہو وہ تو ان چیزوں سے ماوراء ہوتا ہے۔ پروٹئن، یکتھولک، آرچھوڈ کس یہ عیسائیوں کے تین فرقے ہیں۔ تینوں فرقوں کا اصل مقصد مسیح کی الوہیت کو ثابت کرنا ہے۔ اسی لیے سب کو کافر کہا گیا۔

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (سورہ المائدہ: ۷۶)

نفع و ضرر: کہیں ضرر پہلے ہے نفع بعد میں اور کہیں نفع پہلے ہے ضرر بعد میں۔ جیسا کہ سورہ النعام اور سورہ انبیاء میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کہیں ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت سے زیادہ اہم ہے اس لیے وہاں ضرر کو پہلے لایا گیا اور اگر پہلے ملکیت اور منفعت کا سیاق ہو تو دفع مضرت کا ذکر زیادہ اہم ہے اور جب سیاق دعا اور عبادت اور سوال کا ہو تو نفع کا پہلے ذکر کرنا زیادہ اہم ہو گا۔

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلٍ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (سورہ المائدہ: ۷۶)

پہلے **﴿ضَلُّوا﴾** سے مراد عقیدے کی گمراہی اور دوسرا سے **ضَلُّوا** سے مراد عمل کی گمراہی ہے۔

﴿أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا﴾ عیسائیوں نے اپنے دین کو مشرک قوموں کے افکار میں ڈھال لیا۔ انہوں نے اللہ کے دین کے نام پر غیر اللہ کا دین اپنالیا۔ اور یہود نے دین کی ایسی تعبیر کی جس سے ان کی دنیوی زندگی کی تصدیق ہو۔

﴿لِعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۸۷)

جو معاشرہ اپنے افراد کے غلط کاموں پر انہیں نہ کو کو وہ معاشرہ مستحق لعنت ہے۔

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۸۲)

مطلوب یہیں کہ عیسائی تمہارے خیرخواہ ہیں بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ مشرکین اور یہود کی نسبت غنیمت ہیں پھر نصاریٰ سے مراد حقیقی نصاریٰ ہے در پرده لامذہ بہ نہیں بلکہ وہ نصاریٰ مراد ہیں جو عابد، زاہد اور گوشہ نشین ہوں، متکبر نہ ہوں۔

﴿قَسِيسِينَ﴾ کلیساٰی نظام میں مختلف عہدوں کے مختلف نام تھے۔ اسقف جو یونانی لفظ کا معرب ہے یہ سب سے بڑا عہدہ تھا۔ انگریزی میں اسی کو ب شب (Bishop) کہا جاتا ہے۔ اسقف کے عہدے کے بعد قسیس کا عہدہ تھا۔ قسیس کو انگریزی میں پاسٹر (Pastor) کہتے ہیں۔

﴿وَإِذَا سِمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيَ الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۸۳)

﴿تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ امام رازی کہتے ہیں جب برلن پوری طرح بھر جائے تو لفظ فیض کا استعمال ہوتا ہے۔

جلداول

مِنْ قُرْآنٍ کے شروط:

﴿إِنَّمَا عَرَفْتُم مِّنَ الْحَقِّ﴾ معرفت حق کے لیے پہلی شرط - حب دنیا کا نہ ہونا۔ اور دوسری شرط - تکبر کا نہ ہونا، پھری شرط - جہل کا نہ ہونا اور چوتھی شرط - حق کو سنتا ہے۔ حق کو سنتا بھی چاہئے اور حق کو سنتے کا جذبہ بھی ہونا چاہئے۔ ایک ایمان وہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور ایک ایمان وہ ہے جو صرف زبان تک محدود رہے۔ وہ ایمان جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کے شعور کا ایک حصہ بن جائے ایسا ایمان انسان کے اندر پیدا ہوتے ہی اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہ جاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔

﴿وَإِذَا سَمِعُوا﴾ قبول حق میں تین چیزیں مانع ہوتی ہیں:

(۱) جہل (۲) حب دنیا (۳) حسد و تکبر

قِسِّيَّسِينَ عالم تھے اور رہبان میں حب دنیا نہ تھی۔ تکبر نہیں تھا۔ تواضع کی صفت آدمی کے اندر کبر و خوت کو کم کر دیتی ہے۔ یہود و نصاریٰ کے فضائی پچھلی آیات میں بیان کئے گئے ان کا خلاصہ دو چیزیں تھیں۔

(۱) یہود کا لذات دنیا اور حرام خوری میں انہما ک جو، تفریط فی الدین کا سبب بنا۔

(۲) نصاریٰ کا دین میں غلو، افراط فی الدین پر منتهی ہوا۔ پہلا گروہ دنیا پرست تھا اور دوسرے کو روحاںیت کا ہیضہ تھا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تُحِرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَغْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُغْتَدِينَ﴾ (سورہ المائدۃ: ۸۷)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تُحِرِّمُوا طَيِّبَاتٍ﴾ نہ از راہ رہ بانیت طیبات (اللہ کی حلال کردہ اشیا) کو چھوڑنے کی اجازت ہے **﴿وَلَا تَغْتَدُوا﴾** اور نہ لذ اند دنیوی میں غرق ہونے کی اجازت ہے۔ یعنی پاک و حلال چیزوں میں اسراف بھی اعتداء (زیادتی) ہے۔ رہ بانیت کی قید اس لیے کہ بد نی علاج کی غرض سے ترک حلال کی ممانعت نہیں۔

اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں:

(۱) یہ کہ خود حرام و حلال کے مختار نہ بن جاؤ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے۔

(۲) راہبوں، جو گیوں اور بھکشوؤں کی طرح قطع لذات کا طریقہ اختیار کرو۔ **﴿وَلَا تَغْتَدُوا﴾** حلال کو حرام نہ کرو۔ اس کا دوسرے مطلب یہ ہے حلال چیزوں کے استعمال میں اسراف سے کام نہ لو۔

﴿لَا يُأْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيَّمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمُ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (سورہ المائدۃ: ۸۹)

حلال و حرام کرنے کے تین درجات:

(۱) اعتقاد اس کو حرام سمجھ لیا جائے۔

(۲) تو لا اسے اپنے اوپر حرام کر لے (مثلاً قسم کھانے کی قسم مٹھندا اپنی نہیں پیوں گا یا فلاں جائز کام نہ کروں گا)

(۳) اعتقاد و قول تو کچھ نہ ہو مگر عمل کسی حلال چیز کو چھوڑ دینے کا عزم کرے۔ پہلی صورت میں اگر کسی چیز کا حلال ہونا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے تو اس کا حرام سمجھنا کفر ہے۔ دوسری صورت میں اگر قسم کھا کر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو ایسی قسم کھانا گناہ ہے اس پر لازم ہے کہ قسم توڑے اور کفارہ قسم ادا کرے۔

تیسرا صورت یہ ہے کہ آدمی عملًا کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لے اور انہی طور پر اس کے چھوڑنے کا التزام کرے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو بدعت ہے اور کسی بیماری کے سبب چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْيَدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشَرَّكَ" (سنن ابو داؤد، کتاب الایمان والندور صحیح: ۳۲۵۱)

جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کسی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔

قسم کی تین قسمیں ہیں:

(۱) لغو (۲) غنو (۳) منعقدہ

لغو: جو بلا قصد واردہ آدمی کی زبان سے نکل جائے۔ اس پر موافقہ نہیں ہے یا اپنے نزدیک اس بات کو سچی سمجھ کر قسم کھائے۔ مگر واقع میں وہ غلط نکلے۔

غنو: جس میں قصد اجھوٹ بولا گیا۔ یعنی وہ جھوٹی قسم جو انسان کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ اکبر الکبار ہے اس پر کفارہ نہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔

منعقدہ: آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ منعقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادہ اور نیتاً کھائے۔

کفارہ یہیں چار چیزیں ہیں:

- (۱) دس مسکینوں کا او سط درجے کا کھانا۔ تقریباً سوا چھ کلو کفارہ ہوگا۔ کفارہ دینے والا خود کچھ اس میں سے نہ کھائے۔
- (۲) کپڑا (۳) ایک غلام آزاد کرنا۔ (۴) تین دن کا روزہ رکھنا۔

یہاں ﴿إِطْعَامٌ عَشَرَةٌ مَسْكِينٌ﴾ ہے اور سورہ مائدہ: ۹۵ میں ﴿كَفَارَةً طَعَامٌ مَسْكِينٌ﴾ ہے۔ پہلے کا تعلق خود انسان سے ہے دوسری کا تعلق حکومت سے ہے یعنی خود نہیں کھائے گا بلکہ حکومت کو سونپے گا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَمَا جَنَّبَنِيْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۹۰)

﴿قُتْلَهُ﴾ ہر وہ چیز ہے جو قتل پر پرده ڈال دے۔ اور آدمی ہوش و حواس میں نہ رہے۔
 ﴿مُنْسِرٌ﴾ ہر وہ کھیل جس میں ہار جیت ہو۔

﴿أَنْصَابٌ﴾ مورتیاں، قبریں، یا قبروں کی تصویریں وغیرہ کہ جنپیں با تھلاک کر برکت حاصل کی جائے۔
 ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِيْسُوا بِالْأَزَّلَامِ﴾ وحذم عليکم الاستقسام بالازلام أي بالقداح۔ كان أحد هم إذا أراد

سفرًا أو غزوًا أو تجارةً أو نكاحًا أو أمرًا من معالم الأمور ضرب بالقداح، وهي مكتوب على بعضها: نهاني ربی، وعلى بعضها: أمرني ربی، وبعضها غفل؛ فإن خرج الأمر مضى لطبيته، وإن خرج الناهي أمسك، وإن خرج الغفل أجالها عودًا۔ (تفیر الکشاف)

﴿أَزَّلَامٌ﴾ قسم معلوم کرنے کے تیر، امرنی ربی، نهانی ربی، خالی، اس میں جوش بھی آگیا۔

وذكر البغوي أنَّ أَزَلامَهُمْ كَانَتْ سَبْعَةً أَقْدَاحٌ مُسْتَوَيَّةٌ مِنْ شَوْحَطٍ يَكُونُ عِنْدَ (سادن) الْكَعْبَةِ، مُكْتَوبٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا: نَعَمْ، وَعَلَى وَاحِدٍ لَا، وَعَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا: مِنْكُمْ، وَعَلَى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِكُمْ، وَعَلَى وَاحِدٍ مُلْصَقٌ، وَعَلَى وَاحِدٍ: الْعَقْلُ، وَوَاحِدٌ غَفْلٌ لِمَنْ عَلِيهِ شَيْءٌ، وَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَخْرَأً وَتَدَأْرُوا فِي تَسْبِيْهٍ أَوْ اخْتَلَفُوا فِي تَحْمِيلِ عَقْلٍ جَاءُوا إِلَى هُبْلٍ، وَهُوَ أَعْظَمُ أَصْنَامِ قُرَيْشٍ، وَجَاءُوا بِسَمَانَةٍ دَرْهَمٍ وَحَزْوَرٍ فَأَعْطَوْهَا صَاحِبُ الْقَدَاحَ حَتَّى يُجِيلَ الْقَوْمَ وَيَقُولُونَ: يَا إِلَهَنَا إِنَّا أَرَدْنَا كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ خَرَجَ نَعَمْ فَعَلُوا، وَإِنْ خَرَجَ: لَا، لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، ثُمَّ عَادُوا إِلَى الْقَدَاحِ ثَانِيَّةً، وَإِذَا أَجَالُوا عَلَى نَسْبٍ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْكُمْ (كان وسيطاً منهم)، وإن خرج من غيركم كان حليفاً، وإن خرج ملصقاً كان على منزلته لا تسب لم ولا حلق، وإذا اختلفوا في عقلٍ فمن خرج عليه قدح العقل حمله، وإن خرج العقل أجالوا ثانيةً حتى يخرج المكتوب فنهى الله تعالى عن ذلك وحرمه (البغوي ۹/۲)

بغوی نے ذکر کیا ہے کہ وہ شوحط (ایک پہاڑی پھل دار درخت جس کی لکڑی کی کمانیں بنائی جاتی ہیں) درخت کے سات سیدھے تیر ہوتے تھے جو کعبہ کے خادم کے پاس رہتے تھے۔ (۱) ایک پر نعم (ہاں)، (۲) ایک پر لَا (نہیں) (۳) اور ایک پر منکم (تم سے) (۴) ایک پر من غیرکم (تمہارے علاوہ سے)، (۵) ایک پر ملصق (۶) اور ایک پر عقل (۷) اور ایک پر غفل (بے نشان)۔

شراب و جوا کے مفاسد:

- (۱) مفسدہ اللہ کے ذکر سے غفلت اور دنیوی مفسدہ آپسی عداوت
 (۲) خرم و میر کو انصاب و ازلام جیسی گندی شے کے ساتھ ذکر کیا۔
 (۳) رجس (گندگی) قرار دیا۔
 (۴) عمل شیطان قرار دیا۔

- (۴) صاف اجتناب (بچنا) کا حکم دیا۔
 (۵) اس سے احتراز کو موجب فلاج بتایا۔
 (۶) اس کی مضرتوں کا ذکر فرمایا۔ جن میں دو مضر تیں دنیوی اور دو مضر تیں روحانی ہیں۔
 (رجھٹ) ایسی گندی چیز جس سے انسانی طبیعت کھن کھائے۔ یہ تمام تر خارجی موثرات کے اثر سے آتا ہے۔ اور یہ صرف شیطان کی تحریک کا نتیجہ ہے۔

عَنْ أَنِّيسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيَ يَرَجُلٌ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَعَجَدَهُ
يَعْجَرِيدَتَيْنِ تَحْوَأْرُ بَعِينَ (صحیح مسلم، کتاب الحدود: ۱۷۰۶)

آپ ﷺ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی اس کو دونہنیوں سے چالیس بار مارا۔ (مسلم)
 ﴿فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدَّكُمْ﴾ (سورہ المائدہ: ۹۱)

پہلی آیت میں چار چیزوں کا ذکر فرمایا: (۱) **خَمْرٌ** (۲) **مَيْسِرٌ** (۳) **أَنْصَابٌ** (۴) **أَذَلَامٌ**
 اور اس آیت میں صرف شراب اور جوئے کا ذکر کیا کیوں کہ اصل مقصود انہیں دونوں کی حرمت کا ذکر کرنا تھا۔ باقی پہلی آیت میں دونوں کا ذکر کرت پرستی اور فال گیری کے ساتھ آیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شراب اور جوئے کی برائی خوب واضح ہو جائے، پھر ذکر اللہ اور نماز کو الگ الگ ذکرنے کی وجہ یہ ہے جب کہ نماز ذکر میں داخل ہے کہ ذکر اللہ کی تمام اقسام میں افضل ذکر نماز ہے۔ شراب اور جوئے کے دینی اور دنیوی مفاسد بتائے گئے ہیں۔ دینی مفسدہ یہ ہے کہ شراب اور جو نماز اور ذکر الہی سے روکنے کا سبب بنتے ہیں اور دنیوی مفسدہ یہ ہے کہ یہ باہمی عداوت اور دشمنی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

آیت میں چار چیزیں حرام کر دی گئیں:

(۱) شراب (۲) جوا

(۳) وہ مقامات جو اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے نام قربانی، نذر و نیاز پیش کرنے اور چڑھاوے چڑھانے کے لیے مخصوص کئے گئے ہوں۔

(۴) پانے۔ جن سے قسمت کے احوال وغیرہ معلوم کئے جاتے تھے۔

عم رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے خطے میں شراب کی یہ تعریف فرمائی **الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعُقْلَ**: خمر (شراب) وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (صحیح مسلم، کتاب الأشربة: ۲۰۰۳)

ہر نہ آور چیز خمر ہے اور ہر نہ آور چیز حرام ہے۔

﴿الْأَنْصَابُ﴾ سے مراد وہ پتھر (بٹ) ہیں جن کے پاس وہ اپنی قربانیاں ذبح کرتے تھے۔

﴿الْأَزْلَامُ﴾ سے مراد وہ تیریں جن سے وہ قسمت آزمائی کیا کرتے تھے جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اس وقت پانچ گھوڑوں (انگور، بکھور، گندم، جو، شہد) سے شراب بنتی تھی۔

عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ تَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ الْعَنْبِ خَمْرًا فَإِنَّ مِنْ السَّمْرِ خَمْرًا فَإِنَّ مِنْ الْعَسْلِ خَمْرًا فَإِنَّ مِنْ الْبَرِّ خَمْرًا فَإِنَّ مِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا“

(سن أبو داود، کتاب الأسرية: ۳۲۷۱، صحيح)

عن عثمان رضي الله عنده قال: "اجتبوا الخمر فإنها ألم الخبائث إنما كان زحل ممن خلا قبلكم تعبد، فعقلقتها (أي عشقته وأحببته) امرأة غوري فأرسلت إليهم جاريتها فقالت لهم إننا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطافت كلما دخلت بياماً أغلقتها دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئه عندها غلام وباطية خمر (أي إماء) فقالت إني والله ما دعوك للشهادة ولكن دعوك لتقع علىي أو تشرب من هذه الخمر كأساً أو تقتل هذا الغلام قال فاسقيني من هذا الخمر كأساً فسلقته كأساً قال زيدوني فلم يرم (أي فلم يبرح ولم يترك ذلك) حتى وقع عليها وقتل النفس" فاجتبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإذمان الخمر إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه.. (رواہ النسائی: ۵۶۶ وصححه الألباني)

عثمان بن عفان رضي الله عنه اس کو ام الخبائث کہتے تھے کہ تم سے پہلے ایک عابد تھا ایک بد کردار عورت اس پر فریغہ ہو گئی اس نے باندی بھیج کر بلا بھجا کہ گواہی میں آپ کی ضرورت ہے اس عورت کے پاس ایک بچہ اور شراب کا برتن تھا۔ شراب کا ایک پیالہ پیا اور مزید مانگا پھر اس عورت سے بدکاری کی اور بچہ کو قتل کر دیا۔

بُؤا: ہر لین دین جس کی بنیاد ہار جیت پر ہو وہ جوا ہے۔ خواہ شے کی شکل میں یا گھوڑوں کی ریس کی شکل میں۔ نیز موجودہ زمانے کی سرکاری اور غیر سرکاری لاٹریاں بھی جوئے کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔

شراب کی حرمت بہ چند وجوہ:

- (۱) جملہ کو "إنما" سے شروع کیا جو حصر پر دلالت کرتا ہے۔
- (۲) اس کا ذکر بتون کے ساتھ کیا۔ (۳) جس یعنی گندگی کہا۔ (۴) عمل شیطان کہا۔
- (۵) اس سے بچنے کا حکم دیا۔

پھر علت تحریم بتائی:

- (۱) حواس کا معطل ہونا۔
 - (۲) معاش اور معاد میں محل ہونا یعنی معاش میں عداوت و بغضا اور معاد میں نماز اور یادِ الہی سے غفلت۔
- شراب کا سب سے زیادہ نقصان دہ اثر بارہ انگشتی (Dudenum) پر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے پورا نظام ہضم تباہ

ہو جاتا ہے۔ دورانِ خون پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کو Hypertension کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس سے اعصابی نظام بھی متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان Delirium (ہڈیان) اور Teremur (کچنا) میں بیٹھا ہو جاتا ہے۔ اس سے معاشرتی نفیات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ نیز شرابی کی زو دغبی (جلد غصے میں آجانا) معاشرے میں لا تقدار تنازعات کا باعث بنتی ہے۔

﴿فَاجْتَنِبُوا الْعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾

پژوں، ڈیزیل لے جانے والے نینکروں کی باڈی پر High inflammable (بہت زیادہ آگ پکوئے والا) لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں موصل کچھ غیر موصل ہوتی ہیں۔ جہنم کی آگ کا کرنٹ حرام خوروں کے لیے موصل اور حلال کھانے والوں کے لیے غیر موصل ہے۔

پلاسٹک کے خول سے بھلی مثبت و منفی چارج کے ساتھ گزرتی ہے مگر پلاسٹک کا کچھ نہیں بگڑتا حالانکہ پلاسٹک کس قدر کمزور ہوتی ہے۔ جب کہ یہی بھلی لوہے اور تانبے کو آگ کا انگارہ بنادیتی ہے۔

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا أَتَقُوا وَأَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَتِ ثُمَّ أَتَقُوا وَأَمْنُوا ثُمَّ أَتَقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (سورہ المائدہ: ۹۳)

حلال و حرام کے تعلق سے صحابہ کرام کی غایت درجہ احتیاط دیکھئے انہیں یہ فکر ہوئی کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو شراب پی کر دیا گئے۔ صحابہ کرام کو یہ اندیشہ ان لوگوں کے بارے میں ہوا جن لوگوں نے شراب اس وقت پی تھی جب وہ حرام نہیں کی گئی تھی۔ آج حالت یہ ہے کہ شراب حرام ہونے کے باوجود مسلمان دھڑکے کے ساتھ پی رہے ہیں۔

تقویٰ کے تین مراتب ہیں:

(۱) شرک سے تقویٰ (۲) بدعت سے تقویٰ (۳) گناہوں سے تقویٰ۔

یہ تینوں مراتب اس آیت میں ذکر کردیئے گئے ہیں۔

(۱) ﴿إِذَا مَا أَتَقُوا وَأَمْنُوا﴾ میں تقویٰ سے مراد شرک سے پرہیز اور ایمان سے مراد توحید ہے۔

(۲) ﴿ثُمَّ أَتَقُوا وَأَمْنُوا﴾ یہاں تقویٰ سے مراد بدعت سے پرہیز اور ایمان سے مراد سنت ہے۔

(۳) ﴿ثُمَّ أَتَقُوا وَأَحْسَنُوا﴾ یہاں تقویٰ سے مراد گناہوں سے پرہیز اور احسان سے مراد اطاعتِ الہی پر استقامت ہے۔

قرآن میں تقویٰ کا اطلاق تین چیزوں پر ہوا ہے:-

(۱) خوفِ الہی۔ جس کا ذکر ﴿وَإِيمَانٍ فَاتَّقُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۱) اور ﴿وَاتَّقُوا إِيمَانًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۸۱) میں ہے۔

(۲) اطاعتِ الہی جو ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذْنُوا أَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْبِلَهُ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۰۲) میں ہے۔ کیونکہ ان

عباس رضی اللہ عنہما نے «حق تقویہ» کی تفسیر "اَطِبِعُوا اللہ حَقّ اِطَاعَتِه" سے کی ہے۔

(۲) تزییں القلب من الذنوب (دل کو گناہوں سے دور رکھنا) تقوی کا یہ تیر معنی حقیقی ہے اور پہلے کے دو معنی، مجازی ہیں۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَآءِزُونَ﴾ (سورہ نور: ۵۲) پہلے اطاعت کا ذکر ہے پھر خشیت کا پھر تقوی کا۔ معلوم ہوا کہ تقوی، اطاعت اور خشیت کے سوا ایک تیر معنی چیز ہے۔

تقوی کے بارہ فوائد:

- (۱) رب تعالیٰ نے مقتی کی تعریف کی ہے ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۸۶)
- (۲) دشمنوں سے مامون و محفوظ رہے گا ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضْرُبُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (سورہ آل عمران: ۱۲۰)
- (۳) اللہ کی تائید و امداد حاصل ہوگی ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (سورہ بعل: ۱۲۸)
- (۴) دنیا میں ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق حلال کا بندوبست ہو گا جہاں سے اسے وہم و مگان بھی نہ ہوگا ﴿وَمَنْ يَتَّقَنْ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَغْرِبًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ﴾ (سورہ طلاق: ۳-۲)
- (۵) اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (سورہ احزاب: ۷۰-۷۱)
- (۶) گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ﴿وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (سورہ آل عمران: ۳۱)
- (۷) اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورہ توبہ: ۳)
- (۸) اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ﴿إِنَّمَا يَتَّقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورہ مائدہ: ۲۷)
- (۹) موت کے وقت دنیا ہی میں نجات کی بشارت اور آخرت میں دیدارِ الہی کا وعدہ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (سورہ یونس: ۲۲-۲۳)
- (۱۰) آتش جہنم سے رستگاری (۱) ﴿ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذِرُ الظَّلَمِينَ فِيهَا جِنِّيَا﴾ (سورہ مریم: ۷۲)
- (۱۱) ﴿وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَنْتَقِي﴾ (سورہ لیل: ۱۷)
- (۱۲) جنت کی بشارت ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۳۳)

(۱۲) اللہ کے ہاں اعزاز و اکرام ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقْسِكُم﴾ (سورہ حجرات: ۱۳)

معلوم ہوا کہ تقوی ایک بہت بڑا خزانہ ہے: ایک شخص نے ایک نیک آدمی کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت سمجھ تو اس نیک آدمی نے کہا میں تجھے وہی وصیت کرتا ہوں جو اللہ نے تمام اولین و آخرین کو ہے۔

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِنَّمَا كُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ (سورہ نہاء: ۱۳)

ذکر در

جلد اول

بعض مفسرین نے تقویٰ کی سات قسمیں بتائی ہیں:

- (۱) کفر و شرک سے بچنا
- (۲) بد مذہبی سے بچنا
- (۳) گناہ بکیرہ سے بچنا
- (۴) گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرنا
- (۵) شبہات سے بچنا
- (۶) اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز سے بچنا
- (۷) نفسانی خواہشات سے بچنا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا﴾

یہود یوں کو ہفتہ کے دن مچھلیوں کے شکار سے روکا گیا تھا۔ یہ ایک امتحان تھا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صحابہؓ نے اسرائیل جیسے نہ تھے۔ عمرہ حدیبیہ کے احرام کے وقت شکار بڑی آسانی سے پکڑے جاسکتے تھے۔ یہ آزمائش تھی اور صحابہؓ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔

حرم کے اندر شکار، محروم اور غیر محروم دونوں پر حرام ہے۔ حرم دو ہیں: (۱) حرم مدینہ۔ (عامر سے ثور تک) مگر پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں حل و حرم میں قتل کرنا جائز ہے۔ (۱) سانپ (۲) کالا کوا (۳) چوہا (۴) کنکھنا کتا اور (۵) چیل۔ (بخاری) ایذا رسانی میں اشتراک کی وجہ سے اس میں بچھو، شیر، چیتا، تیندو اور بھیڑ یا بھی شامل ہے۔

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ (سورہ المائدہ: ۹۷)

کعبۃ کا معنی، بلند ہے۔ یہ معنوی اعتبار سے بلند ہے۔ کعب کا معنی ہے، ابھرا ہوا۔ پیر کے مخنے کو کعب اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا بھر میں کعبہ کا ذکر بلند اور ابھرا ہوا ہے اسی وجہ سے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔

﴿قِيلَ لِلنَّاسِ﴾ کائنات انسانی کی سانس کعبہ کے وجود سے وابستہ ہے۔ کائنات اسی وقت تک ہے، جب تک کعبہ ہے۔

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي﴾ یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے۔ بظاہر سورہ پئی، پانچ روپے کے مقابلے میں لازماً زیادہ قیمتی ہیں لیکن اگر سورہ پئے اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل لیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں اور پانچ روپے جو اللہ کی فرمانبرداری کر کے کمائے گئے تو وہ پاک ہیں۔ غلطات کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْوِيْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا

جیں یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾ (سورہ المائدہ: ۱۰۱)

شرعی احکام کے سلسلے میں غیر ضروری سوال نہ کرو۔ فقہ کی کتابوں میں اس کی مثالیں بے شمار مجاہیں گی۔ مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا تیرے پاؤں کی طلاق یا سر کو طلاق تو طلاق واقع ہو گی یا نہیں، کسی نے اپنی بیوی سے کہا آسمان میں جتنے تارے ہیں میں اتنی طلاقیں تجھے دیتا ہوں تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی۔

﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوْا﴾ (سورہ المائدہ: ۱۰۲)

مشرکین بعض جانوروں کو پنیہ (نیکی) کے لیے دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی وہ مسلمان جو شرک و بدعت میں بیٹلا ہیں وہ بکرے وغیرہ بیروں یا ولیوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نذر و نیاز تو صرف اللہ کے لیے ہے۔

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَابِيَّةٍ وَّلَا وَصِيلَةٍ وَّلَا حَامِرٍ وَّلِكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (سورہ العاندہ: ۱۰۳)

سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ نے والا شخص عمر بن عامر خرازی تھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا میں نے جہنم میں اپنی انتزیاں سختے ہوئے دیکھا ہے۔ (بخاری کتاب التفسیر)

کافرین قرآن کو مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ اسی طرح رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے بیجا سوالات کے جس کی وجہ سے احکام میں سختی ہوئی تو انہوں نے اس کا عملی انکار کر دیا۔

﴿مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ رَمَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾ میں فرق یہ ہے کہ پہلے کا تعلق تحریم مَا أَحَلَ اللَّهُ (اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا) سے ہے اور دوسرے کا تعلق تَحْلِيلُ مَا حَرَمَ اللَّهُ (اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا) سے ہے۔
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اعْلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ (سورہ العاندہ: ۱۰۵)

امر بالمعروف و نبی عن المنکر کرتے رہوا بتہ جب یہ دیکھو کہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی ہونے لگی ہے اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جانے لگی ہے اور ہر شخص اپنی ہی رائے کو ترجیح دیتا ہے تو سب کو چھوڑ کر اپنی فکر کرو۔

﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (سورہ العاندہ: ۱۰۵)

اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی غلطی کو اپنی غلطی کی دلیل نہیں بناسکتے کیونکہ اسے اپنا جواب دینا ہے اور ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ ورنہ بقدر وسعت ہر شخص پر امر بالمعروف نبی عن المنکر فرض ہے۔

جب فاد (خرابی) پھیل جائے اور مفسدین کا غلبہ ہو جائے تو مونین کو چاہئے کہ مفسدین کے بھاؤ میں نہ بھیں اور اپنی گام ان کے ہاتھ میں نہ دیں۔ ایسے ماحول میں مومن کو سب سے پہلے اپنی فکر اور خود کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔

انباء عالم الغیب نہیں

(۱) ﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾ (سورہ العاندہ: ۱۰۹)

(۲) ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ﴾ (سورہ العاندہ: ۱۱۷)

رسولوں اور امتوں سے اجتماعی اور انفرادی دونوں طریقوں سے پوچھتا چھکی جائے گی۔

(۱) ہتوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا پیغام تم تک پہنچا؟ ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (اعراف: ۶)

(۲) رسولوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ ﴿يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَنْتُمْ﴾ (ماندہ: ۱۰۹)

﴿إِذَا أَيَّدْتُكُمْ بِرُوحِ الْقُدُّسِ﴾ (سورہ العاندہ: ۱۱۰)

عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات کا تذکرہ: کہ وہ بندے ہیں اللہ نہیں کیونکہ وہ جریل سے تائید کے محتاج تھے۔ یہاں نبی کی نظر اور صحیح عقیدہ و عمل کا اعلان کیا گیا۔

عید مائدہ

﴿عَيْدًا إِلَّا وَلِنَا﴾ آسمانی شریعتوں میں عید کی حیثیت ایک ملی تقریب کی ہوتی تھی جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس روز پوری ملت، اجتماعی طور پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی تکبیر و تحمید کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو اسی ہی عید بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔

بعض اہل بدعت نے عید مائدہ سے عید میلاد پر جواز ثابت کیا ہے۔ حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقع ہے اور اگر اسلام سے برقرار رکھنا چاہتا تو اس کی وضاحت کر دی جاتی۔ اسلام نے ہمیں دو عید یہیں دی ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسرا کوئی عید نہیں۔

عیدین کے مشروع اعمال:

- (۱) غسل کرنا
- (۲) عمدہ کپڑے زیب تن کرنا
- (۳) عید الفطر میں طاق بھجوریں کھا کر اور عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے عید گاہ جانا
- (۴) عید گاہ میں نماز ادا کرنا
- (۵) نماز عید کے لیے پیدل جانا
- (۶) عید گاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا
- (۷) عورتوں کو عید گاہ لے جانا
- (۸) نماز فجر کے بعد امام کے ساتھ ا لوگوں کا سویرے عید گاہ جانا
- (۹) عید گاہ جاتے ہوئے باہزاں تکبیر پکارنا
- (۱۰) نماز عید سے واپسی پر گھر میں دور کعت نماز مسنون ہے
- (۱۱) عید کے دن ملاقات پر ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکم کہنا مسنون ہے۔ عید مبارک کہنا مسنون نہیں
- (۱۲) عید کے دن جائز اشعار پڑھنا اور جائز کھیل کا مظاہرہ کرنا مسنون ہے۔

عیدین کی نماز کا مسنون وقت

عید الفطر کی نماز کیم شوال اور عید الاضحیٰ کی نمازوں ذوالحجہ کو ادا کی جائے گی، ان دونوں نمازوں کا وقت فجر کی نماز کے بعد جواز کا وقت ہے جو سورج نکل جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک یعنی ظہر کے وقت سے کچھ پہلے تک رہتا ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز کا وقت ایک ہی ہے اور ان دونوں کے اوقات میں صحیح حدیث سے کوئی فرق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ نبی ﷺ کا فہرمان ہے کہ جب سورج ایک یادو نیزہ بلند ہو جائے تو نماز ادا کریں، یہ حکم جہاں عام غسل نمازوں کے لیے ہے وہیں نماز عیدین کے لیے بھی ہے۔

عَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّلَّيْ، أَنَّهُ قَالَ: قَلَّتْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَصْمَعُ قَالَ جُوْفُ اللَّلِيلِ الْآخِرِ فَصَلِّ مَا شَاءَ فِي إِنَّ الْقَلَّاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصْلَى الشَّبَّيْثَ ثُمَّ قَصْرَ حَتَّى تَطْلُعُ الْقَمَشُ فَتَرْتَفَعَ قَيْسَ رَحْمَ أَوْ رَمِينَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيَصْلَى لَهَا الْكَفَّارُ ثُمَّ حَلَّ مَا شَاءَ فِي إِنَّ الصَّلَادَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدَلَ الزَّمَعُ
ظَلَّهُ (سنن ابو داود، کتاب الصلاۃ: ۷۷، صحیح)

سیدنا عمر بن عبد اللہ عن عبید اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! رات کا کون سا حصہ زیادہ مقبول ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخر رات کا درمیانی حصہ، سوچس قدر جی چاہے نماز پڑھو۔ پیشک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ فجر پڑھو پھر ک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور ایک یادو نیزوں کے برابر اونچا آجائے۔ پیشک یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھتے رہو، پیشک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس (نیزے) کے برابر ہو جائے (یعنی دو پھر ہو جائے اور کوئی زائد سایہ باقی نہ رہے)

مذکورہ بالاحدیث کے چند اہم مستفادات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اس حدیث میں "قیس رح" کا لفظ سمجھنے والا ہے، کہیں پر یہی لفظ "قید رح"، "قدر رح"، "آیا ہے، سب کے معانی ایک ہی ہیں۔ رح کا اردو ترجمہ نیزہ کیا جاتا ہے جس کی لمبائی بارہ باشت بتائی جاتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رح و الی بحث پر لکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو تو اسے دیکھو جب وہ "قدر رح" یعنی ایک میراً نکھوں سے لمبائی کے برابر بلند ہو جائے تو ممانعت کا وقت نکل گیا۔ وقت کے حساب سے اس کا اندازہ دس منٹ سے بارہ منٹ تک ہو گا بس، زیادہ لمبائیں۔ تاہم احتیاطاً پندرہ منٹ زیادہ کر لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد منوع وقت ختم ہو جاتا ہے۔ (الشرح الممتع)

(۲) اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ فجر کے بعد نمازوں کا وقت یہ ہے کہ سورج نکل کر کم از کم ایک میر بلند ہو جائے جس میں دس سے پندرہ منٹ لگتا ہے۔ خواہ غلی ہو یا عیدین کی۔ البتہ چھوٹی ہوئی نماز یا اسباب والی نماز منوع اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔

(۳) سورج ایک نیزہ بلند ہو جانے سے منوع وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت سے لیکر زوال تک نوافل ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح اس درمیان عیدین کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔

(۴) نماز عید کا اول و افضل وقت اس کا ابتدائی وقت ہے جو کہ سورج کا ایک نیزہ بلند ہونا ہے تاہم اس سے متاخر کر کے پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی یعنی عیدین کی نماز پڑھنے کا انتہائے وقت (وقت جواز) زوال تک ہے۔

(۵) سورج کے طلوع کا وقت شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع کا وقت ہوتا ہے جب شیطان کے پیاری اس کی پوچا کر رہے ہوتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے وقت کوئی نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے۔

مذکورہ حدیث سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ عیدین کی نماز کو اول وقت یعنی سورج ایک نیزہ بلند ہو جانے کے وقت ادا کرنا افضل ہے، اس کی صراحت ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ یزید بن خمیر الرنجی بیان کرتے ہیں:

خرج عبد الله بن بُشَّرٍ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ أَضَحَى فَإِنْ كَرِهَ إِبْطَاءُ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كَتَأْنَا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (سنن ابو داؤد، کتاب الصلاۃ: ۱۳۵، صحیح)

عبداللہ بن بُشَّر رضی اللہ عنہ صحابی رسول لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحی کے لیے تشریف لائے تو امام کے تاخیر کر دینے کو انہوں نے ناپسند کیا اور کہا کہ ہم تو اس وقت فارغ ہو چکے ہوتے تھے یعنی اشراق کے وقت۔

اس حدیث سے جہاں اول وقت میں عید کی نماز ادا کرنے کا علم ہوتا ہے وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ زوال سے قبل اول و افضل وقت کے بعد بھی ادا کی گئی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ تاخیر سے عید کی نماز ادا کرنے کو عبد اللہ بن بُشَّر رضی اللہ عنہ ناپسند کیا۔ یہاں ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ عید الفطر اور عید الاضحی کا وقت رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی تھا۔ بعض علماء نے عید الفطر کی نماز معمولی تاخیر سے اور عید الاضحی کی نماز جلدی ادا کرنے کو کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن اہم کاموں میں سے ایک کام فطرانہ کی ادائیگی ہے جس کا وقت نماز عید الفطر سے قبل ہے، اگر اس نماز میں کچھ تاخیر کرو یہی جائے تو فطرانہ کی ادائیگی میں لوگوں کو سہولت ہو جائے گی۔ اور عید الاضحی کے دن اہم کام کام قربانی کرنا ہے جس کا وقت عید الاضحی کی نماز کے بعد ہے۔ اگر جلدی، اول وقت پر اس نماز کو ادا کر لی جائے تو قربانی دینے اور اس کا گوشت کھانے، کھلانے اور تقسیم کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو گی یہ فرق، جید علماء سے بھی منقول ہے، اس پر عمل کرنے میں حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ نماز اس کے جواز کے وقت میں ہی ادا کی جاتی ہے۔

تاہم میری ناقص نظر سے عید الفطر میں تاخیر سے خاصاً فرق نہیں پڑتا کیونکہ فطرانہ کا افضل وقت عید کا چاند نکلنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے جبکہ وقت جواز کے حساب سے عید سے ایک دو دن پہلے ہی لوگ فطرانہ دے سکتے ہیں۔ نماز میں تاخیر کرنے سے لوگ فطرانہ ادا کرنے میں قصد اتنا تاخیر کرتے ہیں، اگر نماز میں تاخیر نہ ہو تو لوگ وقت سے ادا کر دیں گے۔ اس لیے عید الفطر کی نماز ہی اول وقت پر ہی ادا کی جائے تو اولیٰ و افضل ہے۔ اور نماز عید میں تاخیر کرنے پر صحابی رسول عبد اللہ بن بُشَّر رضی اللہ عنہ کی ناپسندیدگی آپ نے پڑھی ہی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحی کے وقوف میں فرق سے متعلق مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔

(۱) ایک روایت اس طرح سے آئی ہے: **كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي بِنَاءِيَمَ الْفَطْرِ وَالشَّمْسِ عَلَى قَيْدِ رُمْحِينِ وَالْأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ** (ارواء الغلیل، جلد: ۳، صفحہ: ۱۰۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید الفطر کی نماز دونیزے کے برابر سورج ہونے پر پڑھاتے اور عید الاضحی کی نماز اس وقت پڑھاتے جب سورج ایک نیزہ پر ہوتا۔ شیخ البانی اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں معلی بن ہلال کے کذب پرسارے نقاد کا اتفاق ہے۔ (ارواء الغلیل)

(۲) ایک دوسری روایت اس قسم کی ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بَنْجَرَانَ: عَجِيلُ الْأَضْحَى وَأَخْرِ الْفِطْرِ

جلد اول

وَذَقَّ النَّاسُ - (باقی: ۲۸۲، ۳) اس کی سند شعیف ہے۔
بے قیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والی بھر ان نمر و بن حزم کو لکھا کہ وہ عبید الاشیٰ میں جلدی اور عبید الفطر میں تاخیر کریں
اور لوگوں کو (خطبہ میں) صحیح کریں۔

یہ مصل روایت ہے جسے امام شافعی نے بیان کیا ہے اور شیخ البانی نے کہا کہ اس میں متمہد اوری ہے۔ (یوسف بن قریح مذکورہ الصالح)
تبھی کبھی عبید کی اطلاع زوال کے بعد ہوتی ہے اور ہمیں اور علموم ہوا کہ نماز عبید یعنی زوال تک ہی پڑھی جا سکتی ہیں ابتداء
اس صورت میں روزہ توڑ دینا چاہئے اور اگلے دن نماز عبید پڑھنا چاہئے۔

ابو عمیر بن انس اپنے چچوں سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، بیان کرتے ہیں:

أَنْرَكُهَا جَاءَوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهَلَالَ بِالآفَسِ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا فِي ذَلِكَ الْأَيَّامِ
أَصْبِحُوْا أَنْ يَغْدُوُا إِلَى مُصَلَّاهُمْ (سنن ابو داود، کتاب الصائم: ۱۱۵، صحیح)

ایک قافلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا ہے۔ تو
اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر لیں اور اگلے دن صبح کو عبید کاہ میں پہنچیں۔

نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں نہیں ہے نہ یا ان کی کتابوں میں درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿فَمَنْ يُكَفِّرُ﴾ کی شرط سن کر انہوں نے (حوالوں نے) کہا کہ تو پھر ہمیں اس مائدہ کی ضرورت نہیں۔

﴿فِيَنِي أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِبُهُ أَحَدًا أَنِّي مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۱۱۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نعمت جب غیر معمولی ہوگی تو اس کی شکرگزاری بھی غیر معمولی ہوئی چاہئے اور ناشکری پر عذاب
بھی غیر معمولی آئے گا۔

ایک ہے کہ اللہ مجزہ خود ظاہر کرے دوسرے اگر قوم مطالبہ کرے تو انکار پر عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے اونٹی کا مجزہ۔
نزول مائدہ ایک مجزہ ہے۔ مجزہ یا تو اللہ خود ظاہر کر دیتا ہے یا قوم کے مطالبے پر نازل کرتا ہے لیکن مومن پھر بھی ایمان نہ
لائے تو عذاب آ جاتا ہے جیسے اونٹی کا مجزہ۔

﴿هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّدِيقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ (المائدہ: ۱۱۹) ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ﴿يَنْفَعُ
الْمُؤْمِنِينَ تَوْحِيدُهُمْ﴾ (تیسرا علی القدری: ۲۲) (موحدین کو ان کی توحید فائدہ دے گی)
لکھتے: دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔

سورۃ الانعام (مکیۃ)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمِتَ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِبْرَاهِيمَ يَعْدِلُونَ ①

ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں اور روشنی
 بتائی پھر بھی کافر (اور چیزوں کو) اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ (۱)

﴿وَجَعَلَ الظُّلْمِتَ وَالنُّورَ﴾ انسان اللہ کے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، بل ادنیں کرتا، پانی پیتا ہے،
 ہوا سے سائنس لیتا ہے، ان میں سے کوئی چیز اس کی بنائی ہوئی نہیں ہے، لہذا ان تمام چیزوں کا استعمال لازم کرتا ہے کہ اسے
 ایک دن دنیا کے مالک کے سامنے حاضر ہو کر حساب دینا ہے، اس کا بل چکانا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجْلٌ مُسَمٌّ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَنْتَرُونَ ②

وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر (مرنے کا) ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس
 کے باال اور مقرر ہے۔ پھر بھی تم (اے کافروں اللہ کے بارے میں) شک کرتے ہو۔ (۲)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾

مادہ بعید کی طرف اشارہ ہے کہ آدم تمہارے باپ جو تمہاری اصل ہیں تم انہیں سے نکلے ہو۔

دوسرامطلب یہ ہے کہ جو غذا ایکس تم کھاتے ہو وہ سب زمین (مٹی) سے پیدا ہوتی ہیں، انہیں غذاوں سے نظر نہیں ہے
 جو رحم ماوریں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے، اس لحاظ سے تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔

﴿فَضَىْ أَجْلًا﴾ (دنیا کی مدت)

﴿وَأَجْلٌ مُّسَيّ عِنْدَهُ﴾ سے انسان کی مدت حیات مراد ہے۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ ③
اور آسمان اور زمین میں وہی (ایک) اللہ ہے تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ (۳)

سوال: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾

معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور وجودی اس سے استدلال بھی کرتے ہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ ”القرآن یفسر بعضہ بعضًا“ (قرآن کا بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے) چنانچہ سورہ زخرف آیت ۸۲ میں ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ سورہ زخرف کی یہ آیت سورہ انعام کی مذکورہ آیت کی تفسیر کرتی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں وہی ’الله‘ (معبد) ہے۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ أَيْتٍ رَّبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُغْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا

بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُوًا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُؤُنَ ⑤

اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ اس سے منه پھیر لیتے ہیں۔ (۲) جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا پس ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ (۵)

اس سے معلوم ہوا کہ کفر کے تین درجے ہیں:

(۱) ”إِعْرَاضٌ عَنِ الْحَقِّ“ (حق سے منہ پھیرنا)۔

(۲) ”تَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ“ (حق کو جھٹلانا)۔

(۳) ”إِسْتِهْزاً بِالْحَقِّ“ (حق کا مذاق اڑانا) یہ تیرا کفر کا آخری درجہ ہے۔

وَقَالُوا إِلَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقْضَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ⑥

اور کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا (جو ان کی تصدیق کرتا)؟ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا پھر انہیں (مطلق) مہلت نہ دی جاتی۔ (۸)

﴿وَقَالُوا إِلَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ پیغمبر کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اُتر؟

جواب: دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان اسی وقت ہو سکتا ہے جب غیبی حقیقوں پر پردہ پڑا ہوا ہو، اگر غیبی حقیقتوں کھل جائیں تو پیغمبری اور دعوت رسانی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔

وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ④

نیز اگر ہم کسی فرشتے کو صحیح توانے سے مرد کی صورت میں بھیجتے اور جوشہ (اب) کرتے ہیں اسی شہبے میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ (۹)

«وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا» سوال کرنے والے عجیب بیوقوف ہیں کہ فرشتوں کے نازل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کے نازل ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو فرشتہ اپنی اصل شکل میں سامنے آجائے تو اس کی ہیئت دیکھ کر انسان ہوں کھا کر مر جاتا۔ دوسری صورت فرشتہ انسانی شکل میں آئے تو اس صورت میں سوال کرنے والے کو جو اعتراض ہے وہی اس فرشتے پر ہو گا کہ یہ اس کو ایک انسان ہی سمجھے گا۔

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَتَخْذُ وَلَيْلًا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُظْعَمُ ۖ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَشْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ ۱۳

کہہ دیجیے! کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مدگار بناؤں؟ کہ (وہی تو) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی (سب کو) کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا (یہ بھی) کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور یہ کہ تم (اے پیغمبر!) مشرکوں میں نہ ہونا۔ (۱۳)

اس آیت میں ایک لطیف تعریض ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے وہ سب ان بندوں کو رزق دینے کے بجائے الثانی سے رزق پانے کے محتاج ہیں، مردہ پرست لوگ قبروں پر شاندار عمارتیں تیار کرتے ہیں، ان قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غرضیکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے بناؤٹی خدا بے چارے خودا پنے پرستاروں کے محتاج ہیں مگر حقیقی معبد کسی کا محتاج نہیں۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادَةٍ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَبِيرُ ۖ ۱۴

اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔ (۱۸)

تمام صفات الوہیت کے اصول تین ہیں:

- (۱) قدرت تامہ: اس کا سب پر زور ہواں پر کسی کا زور نہیں چلتا۔
- (۲) علم: کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے اور کوئی چیز اس کے دائرة علم سے باہر نہیں۔

(۲۹) حکمت: تمام کائنات میں سلسلہ نظم اسی کا رکھا ہوا ہے۔
اول کی طرف ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عَبَادِهِ﴾ سے اور دوسرے کی طرف ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ سے اور
تیسرا کی طرف ﴿الْعَبِيرُ﴾ سے اشارہ کر دیا گیا ہے۔

قُلْ آئُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا
الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ كُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى،
قُلْ لَا أَشْهُدُ، قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بِرِّيَّةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ^{۱۹}

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر (قرین النصف) کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے
کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے
سے تمہیں اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ
کیسا تھا اور بھی معبدوں ہیں؟ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) کہہ دیجئے کہ میں تو (ایسی) شہادت نہیں دیتا۔ کہہ
دیجئے کہ صرف وہی ایک معبد ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔^{۲۰}

﴿لَا نُنذِرَ كُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ داعی کی ذمہ داری تبلیغ پر اور مدعو کی اطاعت پر ختم ہوتی ہے حق و باطل کے درمیان
ناٹی قرآن ہے، اب دوہی راستے ہیں، تحقیقت کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اگر ہے تو مان لے۔

الَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، الَّذِينَ حَسِرُوا
الْفُسَدُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ^{۲۱}

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان (ہمارے پیغمبر) کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے
بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔^{۲۰}

﴿الَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، الَّذِينَ حَسِرُوا﴾ وہ نبی کو اس طرح
پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی وجہ صرف دنیا کا وقت فائدہ ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاِيْتِهِ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِيمُونَ^{۲۲}
اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افتراء کیا یا اُس کی آیتوں کو جھٹلا یا کچھ
ٹک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔^{۲۳}

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر شاندار دلیل: نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ بھی ظالم ہے اور جو اللہ کی آیات کو

جھٹلائے وہ بھی ظالم ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم جو آیات کو جھٹلارہے ہو تو دونوں میں سے کون زیادہ ظالم ہے، جھوٹا دعوہ نبوت کرنے والا یا اس کا انکار کرنے والا؟ دونوں میں ناقص کی پہچان کیا ہے، جواب ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ہے کہ ظالم کو فلاح نہ ہوگی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کامیابی نبی کوٹی اور مخالف ذلیل و خوار ہوئے، جب کامیاب نبی ہوئے تو ثابت یہ ہوا کہ تم باطل پر ہو۔

**وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
أَذَانِهِمْ وَقُرْبًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ أَيَّةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ ۵**

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری (باتوں کی) طرف کا رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیئے ہیں کہ ان کو سمجھنے سکیں اور کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے (کہ سن نہ سکیں) اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ (۲۵)

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ جو لوگ تعصب کا ذہن لے کر بات کو سنتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کان بند اور دل پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، دلائل مطمئن کرنے والے ہوتے ہیں مگر وہ جو کچھ سنتے ہیں مجادلہ کے ذہن سے سنتے ہیں نہ کہ نصیحت کے ذہن سے، ان کے اندر بات کو سن کر سمجھنے اور قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، مخالف کی بات میں وہ ایسا پہلو نکال لیتے ہیں جس کو غلط معنی دے کر وہ اپنے آپ کو بدستور مطمئن رکھتے ہیں، یہ ذہرے مجرم ہیں جو خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روک دیتے ہیں، پہلا جرم ہے خود رکنا اور دوسرا جرم ہے ذلیل الہی کو غلط معنی پہنانا۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ ۶

وہ اس سے (اور وہ کو بھی) روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر (ان باتوں سے) اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور (اس سے) بے خبر ہیں۔ (۲۶)

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ رسول کا دفاع کرتے تھے لیکن ایمان نہ لاتے تھے جیسے ابوطالب، بہت سے اہل قلم ایسے پیدا ہوئے جن کا دل و دماغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کرتا تھا اور انہوں نے اسلام کی طرف سے دفاع بھی کیا مگر وہ ایمان کے شرف سے بہرہ ورنیں ہوئے۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ بدعت پرست علماء اپنے ماننے والوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ کہیں وہ پاگل پین کی بھول بھلیوں سے نکل کر صراط مستقیم پر نہ آ جائیں۔

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفِونَ مِنْ قَبْلٍ، وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الْأَوَّلِ مَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِّابُونَ ④
 ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے (آج) ان پر ظاہر ہو گیا ہے اور اگر یہ (دنیا میں) لوٹائے بھی جائیں تو جن (کاموں) سے ان کو منع کیا گیا تھا، ہی پھر کرنے لگیں کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹ ہیں۔ (۲۸)
 وہ مذہبی پیشوں جو حق کو سمجھتے تھے مگر اس کی اتباع کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُبْعَثِثِينَ ⑤
 اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی (زندگی) ہے اور ہم (مرنے کے بعد) پھر زندہ نہیں کئے جائیں گے۔ (۲۹)

انہوں نے یہ کہا کہ یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔

قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا أَبْلِقَاهُ اللَّهُ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسُرُونَا عَلَىٰ مَا فَرَّطُنَا فِيهَاٰ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ⑥
 جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آگئے یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آموجود ہو گی تو بول اٹھیں گے کہ (ہائے) اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی اور وہ اپنے (اعمال کے) بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے دیکھو! جو بوجھ یہ اٹھار ہے ہیں بہت بڑا ہے۔ (۳۱)

﴿يَحْسُرُونَا عَلَىٰ مَا فَرَّطُنَا فِيهَاٰ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾
 چند روزہ عمر می تھی، سعادت جاودا نی حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے اس عمر مختصر کو شقاوت جاودا نی حاصل کرنے میں گزار دی، گویا پانی خریدنے نکلے تھے اور ان ہی داموں سے زہر خرید کر پیا۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوٰ وَلَلَّذَا الرُّؤْمَةُ حَمِيرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑦
 اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے (یعنی) ان کیلئے جو (اللہ سے) ڈرتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ (۳۲)

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوٰ﴾ جو لوگ دنیا کو اللہ کی سمجھتے ہیں وہ ذمہ دار اسے زندگی گزارتے ہیں اور جو لوگ اس کو اللہ کی دنیا نہیں سمجھتے ان کی زندگی ہو ولعب کی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ کھیل، تماشا چند عرصے کا ہوتا ہے پھر کھیل ختم ہو جاتا ہے۔

”أَمَا حَقِيقَةُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا لَفَبٌ فِي الْأَنْدَانِ وَلَهُوَ فِي الْقُلُوبِ فَالْقُلُوبُ لَهَا وَالْهُنَّ وَالنُّفُوسُ لَهَا عَاشَتْ“

(تهذیب النفوس للقرب من الملك القدس للحجازی: ۲۵)

دنیا کی حقیقت یہو لعب ہے، لعب کا تعلق اعضاء بدن سے ہے اور یہو کا تعلق قلوب سے ہے، تو دل اس پر فریفت میں اور نفوس اس کے عاشق ہیں۔

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِّي أَسْتَطِعُ أَنْ تَبَتَّغَنِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِإِيمَانٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

اور اگر ان کی روگردانی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پرشاقد گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈنکال لیں یا آسمان میں سیرھی (تلash کریں) پھر ان کے پاس کوئی مجذہ لا سکیں اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ پس آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر گز نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ (۳۵)

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

اللہ کی مشیت یہ ہے کہ لوگ لا محالہ بدایت پر جمیع ہو جائیں، اس طرح عقل و شعور کے امتحان کا کوئی موقع نہیں رہتا، اس کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان کو عقل و شعور سے کام لینے کا موقع دیا جائے، نشانیاں دکھانے میں عقل و شعور کے امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا، لہذا یہ بات اللہ کی ایکیم کے خلاف تھی۔

قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَيْتُكُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ
إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ۝

آپ کہہ دیجئے (کافرو!) بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے یا قیامت آموجود ہو تو کیا تم (ایسی حالت میں) اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو (توبتاً)۔ (۳۰)

﴿قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَيْتُكُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾

تو حید انسانی فطرت کی آواز ہے، انسان ماحول یا آباء و اجداد کی تقليد میں مشرکانہ عقائد و اعمال میں بتلا رہتا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے، ان کے نام کی نذر و نیاز کرتا ہے لیکن جب کسی ابتلاء سے دوچار ہوتا ہے تو بے اختیار اللہ کو پکارتا ہے، کاش لوگ اسی فطرت پر قائم رہتے۔

جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں اتنی اور کسی چیز پر نہیں آتیں:

انسان کا حال یہ ہے کہ مصیبت آتی ہے تو یکسو ہو کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، ہوا نہیں، طوفان بن سکتی ہیں، جس زمین پر وہ

کھڑا ہے، زلزلے کی زد میں آسکتی ہے، انسان کے اندر ان کے دفع کرنے کا یار انہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عاجز ہے تو وہ حکمنڈ اور غرور کیوں کرے۔

بَلْ إِنَّا هُنَّا تَذَعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَذَعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسُونَ مَا تُشَرِّكُونَ ۝

اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتیوں کی طرف پیغمبر مجھے پھر (آن کی نافرمانیوں کے سبب) ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔ (۲۱)

انسان لاشعوری طور پر توحید کا قاتل ہے۔ عکرمہ بن ابی جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندری طوفان میں گھر گئے، شروع میں انہوں نے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کیا، جب طوفان بڑھ گیا اور معلوم ہوتا تھا کہ کشتی اب ڈوبی کہ تب ڈوبی تو مشرکین کہنے لگے: ”اب اکیلے اللہ کو پکارو“ یہ جملہ سن کر عکرمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی دعوت بھی تو یہی ہے چنانچہ واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔

**فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسْتُ قُلُوبَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝**

تو جب اُن پر ہمارا عذاب آتا رہا تو کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے مگر اُن کے تودل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو وہ کام کرتے تھے شیطان اُن کو (ان کی نظروں میں) آراستہ کر دکھاتا تھا۔ (۲۳)

فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُمْ ۝ جب اللہ نافرمانوں پر بطور سزا کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو ان کا دل اس کی تاویل کر کے اسے حادثہ بتاتا ہے، اس طرح وہ انسان مطمئن ہو کر اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے۔

**فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا
أُوتُوا أَخْذَنَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُمْبَلِسُونَ ۝**

پھر جب انہوں نے اُس نصیحت کو جوان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب اُن چیزوں سے جوان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ (۲۴)

مادی ترقیوں کے زعم میں مبتلا یورپ و امریکہ وغیرہ تباہی سے پہلے کی حالت میں تو نہیں ہیں؟ کیونکہ اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ عذاب سے پہلے قوم خوشحالی و ترقی کے معراج کا نمونہ ہوتی ہے۔

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ (۲۵)

﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ﴾ اس قوم کی جڑکات دی جاتی ہے یعنی عذاب کے ذریعے۔

**قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِنَّ
غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أُنْظُرْ كَيْفَ نَصَرِفُ الْأَلَايَتِ ثُمَّ هُمْ يَضْدِفُونَ﴾**
(ان کافروں سے) کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگادے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یعنیں پھر بخشدے؟ دیکھئے ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ (۳۶)

ایک آدمی انداھا ہو، بہرہ ہو اور پاگل ہو تو وہ ذلیل اور بے وقت ہوتا ہے۔ اب کان، آنکھ اور دماغ رہتے ہوئے آدمی ان سے کام نہ لے تو آخرت میں وہ ذلیل اور بے وقت ہو گا ہی۔

**قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَارِينَ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَغْنَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾**
آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اُس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (اللہ کی طرف سے) آتا ہے کہہ دیجئے کہ بھلا انداھا اور بینابر ابراہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ (۵۰)

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَغْنَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾
متع وجی بصیر، (بینا) ہے اور وجی کے مطابق عمل نہ کرنے والا اعمی (انداھا) ہے۔

**وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاِيمَانِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءٌ اِبْجَهَاهَتِهِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾**

اور جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو (آن سے) سلام علیکم کہہ دیا کریں اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بُری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکو کارہوجائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۵۲)

توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے مگر دو شرطوں کے ساتھ:

(۱) ندامت واستغفار (۲) اصلاح عمل یعنی وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے۔

قُلْ إِنِّي نَهِيٌّ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ، قُلْ لَا أَشْعُعُ
قُلْ إِنِّي أَنْهِيٌّ إِذَا وَمَا أَكَّا مِنَ الْمُهَمَّاتِ

(۵۱) پوچھا اوس اور بدایت یا فتح لوگوں میں نہ رہوں۔

وَمِنْ دُوَّنِ اللَّهِ كَسْوَةٌ سَوَامِعُ وَدَرْفُ وَهِيَ نَهِيٌّ جَنْهِيٌّ مُشْرِكِيْنَ نَے پَتْحَرٰ یا لَکَذَرٰ کی مورثیوں کی شکل میں بنانے کے لئے بھاکر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل قبر پرست علماء اپنے عوام کو غلط باور کرتے ہیں بلکہ اللہ کے وہ نیک ہندے بھی ہیں من یعنی اللہ کے والڑے میں ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی جیسے عینی علیہ السلام اور مریم علیہما السلام کی پرانتیں تے کی۔

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٤﴾

اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن کو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اُسے جنگلکوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھوڑتا مگر وہ اُس کو جانتا ہے اور زمین کے اندر ہیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔ (۵۹)

اللہ کی تمام صفتؤں میں دو صفتیں ممتاز ہیں:

(۲) علم (۲) قدرت۔ ان دو صفتیں ریقین اور استحضار ہوتا آدمی سے گناہ کا صد و مشکل ہے۔

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ یعنی اللہ کے پاس پوری دنیا کی Chronology (تاریخ وار واقعات کا ریکارڈ) بحث ہے تو اس کے پاس انسانی اعمال کا ریکارڈ کیوں نہ ہوگا۔
 ﴿وَمَا تَنْقُضُ مِنْ وَرَقَةٍ﴾ درخت آخرت کے وجود پر دلیل: درخت کے تینہ میں شاخیں ہیں اور شاخوں میں پتے ہوں گے، ایک مضبوط ہے دوسرا کمزور، اگر پتہ نہ گرے تو ہر سال درخت کوئی زندگی ملنے کا سارا نظام نہ بھائیگے گا۔

أَنْجَاهُمْ مُؤْمِنُونَ إِذَا جَاءَهُمْ أَنَّكُمْ مُفْتَنُونَ هُوَ أَنْجَاهُمْ مُؤْمِنُونَ

تَوْفِيقَةُ رُسُلِنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ۝

اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر گلبہان مقرر کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روایت قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوئی نہیں کرتے۔ (۲۱)

دنیا میں فرشتے تین قسم کے ہیں:

- (۱) مُعِيقَاتٌ: انسان کو مضرتوں سے بچاتے ہیں۔
- (۲) كَرَامًا كَاتِبِينَ: اعمال لکھتے ہیں۔
- (۳) تَوْفِيقَةُ رُسُلِنَا: جان نکالتے ہیں۔

﴿تَوْفِيقَةُ رُسُلِنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾ فرشتے روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان روحوں کو ان سے چھین نہیں سکتا، نیک روحوں کو ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے پھر ان کو علیین میں داخل کر دیا جاتا ہے اور بری روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، انہیں سمجھنے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ نیک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ اس کی نعمتیں دیکھتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی تیر انہکا نہ ہو گا تو یقین پر تھا اور تجھے یقین پر اٹھایا جائے گا، اور بری روح کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے جہنم کا بعض، بعض کوکھار ہاہے، اس سے کہا جائے گا کہ یہی تیر انہکا نہ ہو گا، تو شک پر تھا، شک پر اٹھے گا۔

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۖ وَهُوَ أَسْرَعُ الْخَسِيْنِ ۝

پھر (قیامت کے دن تمام) لوگ اپنے مالک برق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لوکہ حکم اُسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ (۲۲)

﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْخَسِيْنِ﴾ وہ بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَنْعَثِ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فُوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْئًا وَيُنْذِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ وہ (اس پر بھی) قدرت رکھتا ہے تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بسیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسراے (سے لڑا کر آپس) کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، دیکھئے ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ (۲۵)

عذاب کی تین قسمیں:

(۱) اپرے (۲) نیچے سے (۳) ان کے اندر سے

حدیث ہے: عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَمَا تَكُونُ نِوَّلَى أُوْيُوتَرْ عَلَيْكُمْ" (اباع الصیر للسيوطی، ۱۶۶۰/۲، وensed الشہاب للقضائی: ۵۷/۵) تم جیسے رہو گے ویسے ہی تم پر حکمراں مقرر کیے جائیں گے (باعل رہو کے تو تم پر اچھے حکمراں مسلط ہوں گے اور اگر بد عمل رہو گے تو ظالم حکمراں تم پر مسلط کر دیئے جائیں گے)

﴿عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلَكُمْ﴾

آدمی دائیں باشیں سے آنے والی مصیبتوں کو دفع کر سکتا ہے، مگر جب عذاب اور یا نیچے سے ہو تو آدمی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ **﴿عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ﴾** جیسے اصحاب فیل کو نکریوں سے ہلاک کیا گیا، **﴿مِنْ تَحْتِ أَرْجُلَكُمْ﴾** نیچے سے عذاب جیسے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا گیا اور قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا **﴿عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ﴾** کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارے حکمرانوں کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا اور **﴿تَحْتِ أَرْجُلَكُمْ﴾** کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ذیل لوگوں، غنڈوں اور بدمعاشوں سے تمہیں تکلیف پہنچے گی۔

﴿أَوْ يَلِسْكُمْ شِيَعًا وَيُنِيبُقُ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں بھڑجاں گی۔

﴿يَلِسْكُمْ شِيَعًا﴾ کامطلب تم کو فرقوں میں بانٹ دے اور مختلف خواہشات اور رجحانات رکھنے والے ہر فرقے کا ایک لیڈر ہو، جس کی قیادت میں یہ مختلف فرقے ایک دوسرے سے بھڑجاں گیں یہاں لفظِ لباس استعمال کیا گیا ہے یعنی بعض بغض کو پہنن لیں جیسا کہ جسم کپڑے کو پہنتا ہے، یعنی "يَسْلَطُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْعَذَابِ وَالْقَتْلِ فَيَزُولُ الْأَمْنُ وَيَعْمَلُ الْفَسَادُ" یعنی بعض کو بعض پر مسلط کر کے مصیبتوں اور قتل میں مبتلا کر دے، اس طرح امن زائل ہو جائے اور فساد پھیل جائے۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخْوُضُونَ فِيَّ أَيْتَنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ۱۵

اور جب آپ (صلوات اللہ علیہ وسلم) ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جائیں یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں اور اگر (یہ بات) شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ (۲۸)

قریش مکہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر آیاتِ قرآنیہ کی تکذیب کرتے، اس پر نکتہ چینی کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اسلامی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہم نشینی جائز نہیں، اہل بدعت کی مخلوقوں میں شریک ہونا بھی اسی میں داخل ہے۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعْبًا وَلَهُوَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكْرُ يَهٗ
تُمْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌ وَلَا شَفِيعٌ وَ
تَغْدِلُ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُ
شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشہ بنارکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھئے ہاں اس (قرآن) کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں تاکہ (قیامت کے دن) کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے (اس روز) اللہ کے سوانح تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ اور اگر وہ ہر چیز (جور و نے زمین پر ہے بطور) معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وباں میں ہلاکت میں ڈالے گئے ان کے لیے پہنچ کو ہوتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ فکر کرتے تھے۔ (۷۰)

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعْبًا وَلَهُوَا﴾ مثلاً اللہ نے ہمیں دو عید یہیں دی ہیں، ان میں اللہ کی بڑائی اور اس کی یاد کا اجتماعی مظاہرہ ہوتا چاہئے، اس کے اصل مقصد پر توجہ نہ دینا بلکہ ظاہری اور مادی پہلوؤں، ہی پر توجہ دینا مثلاً مختلف تفریحات وغیرہ میں مشغول ہو جانا اور ان میں اسراف و تبذیر سے کام لینا، دین کو لہو و لعب یعنی کھیل، تماشا بنا لینے کے وارے میں آتا ہے۔ قیامت کا انکار لذ اندیشی میں انہاک کی وجہ سے ہے، جیسے بچہ کھیل کو دیں مگن ہو کر اعلیٰ مقاصد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لذ اندیشی اور آخرت کے لذ اندیشی ہیں۔

کافروں کے دو صفت بد (دوبری صفتیں)

(۱) ﴿لَعْبًا وَلَهُوَا﴾ کھیل کو دکھ دہب بنارکھا ہے۔ جب کہ مذہب میں ایسی چیزیں ہوئی چاہیں جو باطن کو روشن کریں اور ظاہر کو سوواریں، اگر ایسا نہ ہو تو عبادت، شہوت پرستی ہوئی۔

(۲) ﴿وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ دنیا پر فریفٹگی ہوئی تو آخرت سے آنکھیں انہی ہو گئیں اور اپنے مطلوب و معشق کو حاصل کرنے کی دھن میں حلال و حرام کی تیزی نہیں رہتی اور اخلاق کے تمام اصولوں اور رضا طبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ انہیں کبھی اس بات کا درہ یا آتا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد جوان نہیں ہونا ہے اور مرنے کے بعد دوسرا عالم میں چلا جاتا ہے، توجہ دوسرے عالم کا درھیان نہیں تو وہاں کے لیے تیاری کیسی؟

﴿وَلِيٌ وَلَا شَفِيعٌ﴾ اللہ سے بے خوفی کی نفیات دنیا پرستی اور اکابر پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، دنیا پرست سوچتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا؟ اور اکابر پرست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مقدس ہستیوں کا دامن تھام رکھا ہے۔ تو ہمارا معاملہ بگز نے والانہیں۔ یہ دوں قسم کی نفیات انسان کو آخرت سے نذر بنا دیتی ہیں۔

قُلْ أَنْدُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضْرُبُنَا وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُمَّ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَضْلَعُ
يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَئْتَنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرَنَا لِنُسْلِمَ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ وَإِنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧﴾

کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جونہ ہمارا بھلا کر سکے اور نہ بُرا اور جب ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو (کیا) ہم اُنے پاؤں پھر جائیں؟ (پھر ہماری ایسی مثال ہو) جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو (اور وہ) حیران (ہورہا ہو) اور اُس کے کچھ رفیق ہوں جو اُس کو راستے کی طرف بلا نیک کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دیجئے کہ راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمانبردار ہوں۔ (۱۷) اور یہ (بھی) کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کئے جاؤ گے۔ (۱۸)

کسی کی طاعت و عبادت و سبب سے ہوتی ہے:

(۱) امید نفع (۲) خوف مضرت

(*) شیطان نے جنگل میں بھٹکا دیا (*) حیران ہو جائے (*) ساتھی پکار رہے ہیں مگر بدحواسی میں ان کی طرف نیال نہیں کر رہا ہے، یہی حال بت پرستوں کا ہے کہ آبائی رسوم وغیرہ کے ورطہ ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں رہنمائی تو بس اللہ کی رہنمائی ہے۔

رہنمائی کی دو شاخیں:

(۱) اعتقاد کی درشی ﴿لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(۲) اعمال صالح: ان میں افضل نماز ہے، اسی وجہ سے اس کے بعد ﴿وَإِنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ لایا گیا، اب سوال یہ ہے کہ انہیں جانا کدھر ہے؟ بتوں کے پاس یا اللہ کے پاس، اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو اس سے ان کا تعلق کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ لایا گیا، کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے معبدوں نے کیا پیدا کیا ہے؟

وَلَذْقَالَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبِيهُ أَزَرَ اتَّتَّخَذُ أَصْنَامًا لِهَهَةً إِنَّ أَزِيزَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿٨﴾
اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبد بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ (۱۹)

﴿وَلَذْقَالَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبِيهُ أَزَرَ﴾ نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوٹ علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، محمد بن ابراہیم

ذکر للعالیین

جلد اول

کے چچا ابوطالب ایمان نہیں لائے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت نبی کے اختیار میں نہیں، بلکہ نبی کا کام حق کی طرف دعوت دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تین قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑا تھا، ایک گروہ ستارہ زہرہ کو، دوسرا چاند کو، تیسرا سورج کو پڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بتدریج تینوں فرقوں کی گمراہی واضح کی کہ غروب ہونے والی شمسِ حادث اور فانی ہے اور اس کا جواب ہوا محال ہے۔ لہذا جب ستارہ، چاند اور سورج معبود نہیں ہو سکتے، اسی طرح پیروں وغیرہ کا مرجانا اور مدفن ہونا، انفوں (نفی) نے کے بعد غائب ہو جانا ہی ہے، تو یہ مرنے کے بعد بدرجہ اولیٰ معبود نہیں ہو سکتے۔ رومی رحمہ اللہ علیہ نے کہا:

آفتاب از امر حق طباخ ماست

ابھی باشد کہ گویم او خداست

طلوع و غروب دلیل ہے کہ ستارہ، چاند اور سورج کسی کے تابع ہیں، جب یہ خود تابع ہیں تو تابع معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کسی کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ﴿لَا أَحِبُّ الْأَفْلَقِينَ﴾ سے اسی طرف اشارہ ہے، ایک فارسی شاعر کہتا ہے:

می نگیرد باز شہ جو شیر نز

کر گساں بر مردگاں بکشادہ پر

شاہین، شیروں کا شکار کرتا ہے اور گدھ مردوں پر، پر کھیلائے رہتے ہیں۔

﴿إِنَّ آزِلَكَ وَقْتَ مَكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ﴾ قادری النسب، پیرزادوں کے سامنے شیخ کی اصل تعلیمات رکھو تو ان کا طریقہ ان تعلیمات کے خلاف ملے گا۔

وَحَاجَةُ قَوْمٌ ۖ قَالَ أَتُحَاجِجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَذِنِ ۖ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّنِي شَيْئًا ۖ وَسَعَ رَبِّنِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں (کیا) بحث کرتے ہو؟ اُس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور جن چیزوں کو تم اُس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا ہاں جو میرا رب چاہے۔ میرا رب اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ (۸۰)

﴿قَالَ أَتُحَاجِجُونِي﴾ مشرکین نے بھی اپنے شرک پر کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے ہیں جس سے وہ عوام کو مطمئن کر سکیں جب کہ یہ دلائل نہیں دام تزویر ہے۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ

عَلَيْكُمْ سُلْطَنًا ۖ فَأَمَّا الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم (اللہ کا) شریک بناتے ہو کیونکہ ڈروں جب کہ تم اس سے نہیں

ذریت کے اللہ کیسا تھا شریک بناتے ہو جس کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں کون سافریق امن (اور جمیعت خاطر) کا مستحق ہے اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ (۸۱)

فَإِنَّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ Safe (محفوظ) کون ہے؟ ایک وہ جو دلیل سے اس ایک ہستی کی عبادت کرتا ہے جو نفع و فضان کا مالک ہے، دوسرا وہ جو بے دلیل بہت سی ایسی ہستیوں کی عبادت کرتا ہے جو نفع و فضان کے مالک نہیں ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۷

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شک کے) ظلم سے مخلوط نہیں کیا اُن کیلئے امن (اور جمیعت خاطر) ہے اور وہی بدایت پانے والے ہیں۔ (۸۲)

وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ جن لوگوں نے (۱) شک (۲) معاصی کو ایمان میں نہیں ملا�ا۔ ان کے لیے انہم اور بدایت تامہ ہے۔

وَتَلَكَ حُجَّتَنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَتَ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ خَلِكِنَّهُ عَلَيْنِمْ ۷

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو اُن کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ پیشک تمہارا رب دانا اور خبردار ہے۔ (۸۳)

وَتَلَكَ حُجَّتَنَا حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت:

نوح علیہ السلام پر ایمان لا کر جو کشتی میں سوار ہوئے، دنیا کے سارے لوگ انہیں کی اولاد ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی فرمیت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام آپ کی اولاد میں سے ہیں۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقًّا قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلْنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدِّلُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ أَنْتَ ذَرْهُمْ فِي خَوْصِيهِمْ يَلْعَبُونَ ۹۱

اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جانی چاہیے تھے نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر (وچی اور کتاب وغیرہ) کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہہ دیجئے کہ جو کتاب موسیٰ (علیہ السلام) لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا جو لوگوں کیلئے نور اور بدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ

اور اُن (پر نقل) کر رکھا ہے۔ ان (کے کچھ حصے) کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ تمہیں وہ باتیں سکھائی گیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے (اس کتاب کو) اللہ ہی نے (نازل کیا)۔ پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی یہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ (۹۱)

﴿تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيْس﴾ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے تک یعنی چھٹی صدی میں یوسفی تک توراۃ کو ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا، اس کو ایک کتابی شکل میں عبرانی زبان میں پہلی دفعہ نویں صدی میں تین کیا گیا، نبی ﷺ کے زمانے تک توراۃ کا کوئی مستند نہیں موجود تھا، اسی وجہ سے یہودی میں مانی طریقے سے اس کی تعلیمات میں سے کچھ ظاہر کرتے تھے اور کچھ چھپائیتے تھے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحَى إِلَيَّ وَلَمْ يُؤْخَذْ إِلَيْهِ شَيْءٌ
وَمَنْ قَالَ سَأَنْزَلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَلَيْوَمْ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ
الْهُوَنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرُ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيْمَنِهِ تَسْتَكِبِرُونَ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ افتاء کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آتی ہو اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنالیتا ہوں۔ اور کاش آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان ظالم (یعنی مشرک) لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب موت کی سختیوں میں (بنتلا) ہوں اور فرشتے (ان کی طرف عذاب کے لیے) ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ انکا لو اپنی جانیں آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ (۹۲)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى﴾ جھوٹے نبی جیسے مسلمہ کذاب، وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ **﴿وَلَمْ يُؤْخَذْ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾** اور **﴿سَأَنْزَلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾** سے اشارہ کیا گیا ہے کہ نبوت کا جھونا دھوئی کرنا بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ افتاء علی اللہ ہے۔

﴿تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيْس﴾ یہودیوں کی تحریف کا ایک انداز تھا کہ انہوں نے توراۃ کو ورق ورق کر دیا تھا۔ یعنی وہ تعلیمات کے ان حصوں کو عوام کے سامنے لاتے جن میں بشارتیں اور انعامات کے تذکرے ہوتے اور اعمال والی آیتیں چھوڑ دیتے۔ یعنی فضائل والی آیتیں بتاتے اور مسائل والی آیتیں چھپائیتے۔

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ

(۱) ظالموں کے لیے عذاب، موت کے وقت ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔

(۲) یہ عذاب ان کی تذلیل پر مشتمل ہوتا ہے۔

(۳) فرشتے انسان کی روح سے گفتگو کرتے ہیں، بد کار کوڈا نہتے ہیں اور نیکو کار کو خوشخبری دیتے ہیں۔

(۴) یہ سب ہورہا ہوتا ہے مگر میت کے قریب بیٹھے یا کھڑے یا لیئے کسی بھی آدمی کو علم نہیں ہوتا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔

﴿بَاسْطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ﴾

یہ دلیل ہے کہ روح ایک جسم ہے۔ بدن میں رہتی ہے، اس سے جدا ہو جاتی ہے اور اسے مخاطب کیا جاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوْىٰ يُخْرِجُ الْحَىٰ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىٰ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَفَقِ تُوفَّكُونَ ﴾٥﴾

بیشک اللہ ہی دانے اور گھٹھلی کو پھاڑ (کرآن سے درخت وغیرہ) اگاتا ہے وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکلنے والا ہے۔ یہی تو اللہ ہے پھر تم کہاں ہیکے پھرتے ہو؟ (۹۵)

آخرت کے وجود پر دلیل:

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوْىٰ﴾

دانہ زمین میں جانے کے بعد جب سڑک جاتا ہے تو اس سے ایک کونپل نکل کر باہر آتی ہے۔ یہی حال بطن مادر کا ہے۔ قبر کا حال اسی سے مشابہ ہے۔ انسان پہلے بطن مادر میں آتا ہے (یہ قبر کی طرح ہوتا ہے) پھر دوسرے نمبر پر موجودہ دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح مر نے کے بعد آدمی قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو آخرت کی جگہ آنکھ کھولتا ہے۔

انسان کا پورا جسم مٹی سے بنائے مگر اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں جو صلاحیتیں مٹی کے اندر نہیں ہیں، جیسے آدمی سنتا ہے، یوں تا ہے، سوچتا ہے اور طرح طرح کے حیرت ناک اعمال کرتا ہے، مگر زمین ایسا کوئی عمل انجام نہیں دے سکتی، اسی طرح جب نہیں سے خوبصوردار پھول نکل سکتا ہے تو ہماری اس دنیا سے ایک اور معیاری عالم کیوں نہیں نکل سکتا۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنِتَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٦﴾

اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اُسی نے پیدا کیا۔ اور بے سمجھے (جھوٹ بہتان) اس کیلئے بیٹھے اور بیٹھیاں بنا کھڑی کیں۔ وہ ان باتوں سے جو اُس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور (اُس کی شان) ان سے بلند ہے۔ (۱۰۰)

﴿وَجَعَلُوا إِلَهًا شَرَكًا لِّلْجِنَ﴾ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ کوئی پراسرار کر شدہ دیکھتا ہے تو اس کو پوچھنے لگتا ہے۔ اسے حاجت روا سمجھ کر اس سے مدد مانگنے لگتا ہے اور آفتوں سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لینے لگتا ہے، حالانکہ اس کے اندر خلق کی صفت نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔

لَا تُذَرِّ كُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدِرُّ كُلُّ الْأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْغَيْبِيرُ^{۱۰۴}

(وہ ایسا ہے کہ) نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ بھید

جاننے والا خبردار ہے۔ (۱۰۳)

﴿لَا تُذَرِّ كُهُ الْأَبْصَارُ﴾ ادراک کی نگی سے روایت کی نفی نہیں ہوتی اگر روایت ممکن نہ ہوتی تو ”لَا تَرَاهُ الْأَبْصَارُ“ کہا جاتا۔

﴿لَا تُذَرِّ كُهُ الْأَبْصَارُ﴾ انسان دنیا ہی میں اللہ کو محسوس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، بھلا بتائیے جو اللہ اتنی عظیم

کائنات کا خالق ہو وہ اتنا معمولی کیے ہو سکتا ہے! کہ مخلوق کی کمزور آنکھوں کے سامنے آجائے۔

﴿لَا تُذَرِّ كُهُ الْأَبْصَارُ﴾ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ نبی ﷺ نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا

اس نے جھوٹ بولा۔ (بخاری: ۲۸۵۵)

﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْغَيْبِيرُ﴾ کافروں کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم سے غائب کیوں ہے وہ نظر کیوں

نہیں آتا؟

جواب: وہ کمال اطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتا، جیسے روح اطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔

قَدْ جَاءَ كُمْ بَصَارٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِّ فَعَلَيْهَا وَمَا

أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَقِيقَةٍ^{۱۰۵}

(اے محمد ﷺ! ان سے کہہ دو کہ) تمہارے (پاس) اللہ کی طرف سے (روشن) دلیلیں پہنچ

چکی ہیں تو جس نے (ان کو آنکھ کھول کر) دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جواندھا بنا رہا اس نے اپنے

حق میں برا کیا اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ (۱۰۴)

جو شخص بصیرت سے اللہ کو دیکھے گا، وہ اللہ کو پائے گا اور جو بصارت سے دیکھنے پر اصرار کرے گا وہ محروم رہے گا، جیسے خوبصورت دماغ سے محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے نہیں یا کیمیا وی معیاروں پر پرکھ کرنیں۔

﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ جو دل کی آنکھ سے دیکھے گا وہ ہدایت پائے گا، جواندھا بن گیا، اس نے اپنا نقصان کیا۔

”رَأَى“، ”نَظَرَ“ اور ”أَبْصَرَ“ میں فرق: ”نَظَرَ“ کا مطلب صرف نظر ڈالی۔ ”رَأَى“ کا مطلب نظر ڈالی اور سمجھا بھی۔ ”أَبْصَرَ“ کا مطلب نظر ڈالی، سمجھا بھی اور تسلیم بھی کیا۔

وَكَذِلِكَ نُصْرِفُ الْأَبْيَتِ وَلَيَقُولُوا أَدَرَسْتَ وَلِلْبَيْتَنَةِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ^(۱۰۵)

اور ہم اسی طرح اپنی آپتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم (یہ باتیں اہل کتاب سے) سمجھئے ہوئے ہو اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کیلئے تشریح کر دیں۔ (۱۰۵)

بہاں سے دو شہروں کا جواب دیا جا رہا ہے۔

پہلا شہر: آپ یہ مصلحین علماء اہل کتاب سے سن کر بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ تو اُتی ہیں، آپ کو انبیائے سابقین کا کیا علم؟
جواب: اگر قرآن و حنفی نہیں بلکہ علماء یہود کا پڑھایا ہوا سبق ہے تو آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ بھی علمائے یہود کے پاس جا کر ایسی آپتیں بنوالیں اور قرآن کے مقابلے میں پیش کر دیں، وہ تو محمد ﷺ کے دشمن اور آپ کے دوست ہیں۔
دوسرا شہر: یہ نبی مجھزادت کیوں نہیں دکھاتا؟ پھر قسم کھا کر کہتے کہ اگر یہ نبی ہماری فرمائش پر مجھزادت دکھادے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔

جواب: مجھزادت طلب کرنا ہدایت کا طریق نہیں بلکہ ہدایت کا طریق بینات کا اتباع ہے، پس آدمی ولی سے کرامت کا تتبع نہ کرے، علم و عمل کی تحقیق کے بعد اتباع کرے۔

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ . كَذِلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّئُنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(۱۰۶)

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برانہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بغیر سمجھے برا (ن) کہہ پیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال (ان کی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں پھر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ (۱۰۸)

قرآن مشرکوں کے معبدوں کو برداشت کرنے سے منع کرتا ہے، جس سے مسلمانوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دینا ہے اور قرآن میں جا بجا جو مشرکوں کے معبدوں کی تتفییض اور تحریک بیان کی گئی ہے اس سے مقصد ان کی الوہیت اور معبدویت کو باطل کرنا ہے۔
 گالیاں دینا اور چیز ہے اور معبدوں باطلہ کے نقصان اور ان کی عجز و درمانگی کو بیان کرنا (کہ ایسی بے حقیقت چیزیں لا اُن عبادت نہیں) اور چیز ہے۔

نبی کے پیروؤں کو یہ نصیحت کی گئی کہ تبلیغ کے جوش میں وہ اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ نوبت بحث و تکرار سے بڑھتے بڑھتے مخالف کے مذہبی پیشواؤں کو گالیاں دینے تک پہنچ جائے، یہ چیز ان کو حق کے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ رواداری بر تھے ہوئے باطل کو باطل نہ کہا جائے، حق کو واضح کرنے کے لیے باطل کو باطل کہنا پڑتا ہے، کسی کو گالیاں دینا، اور اس کی بے حقیقتی، کمزوری اور بے بُسی کو ظاہر کرنا دونوں میں زین اور آسمان کا فرق ہے۔

﴿كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر گروہ کو اس کا عمل خوشنام معلوم ہوتا ہے اگر پڑھ کرنا ہی فتح ہو اس لیے اسے اپنے موقف پر تنقید اچھی نہیں لگتی۔

آج بھی مسلمانوں کا وہ گروہ جو شرکیہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہے اس کے سامنے اگرفوت شدہ بزرگوں کے بارے میں کہا جائے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو یہ باتیں انہیں اچھی نہیں لگتیں وہ ان باتوں کو بزرگوں کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں حالانکہ ان باتوں میں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ لیکن جب دماغوں میں بت خانے سچ ہوئے ہوں، تو نکتہ توحید کس طرح ان کی سمجھ میں آئے لہذا جواب میں وہ مجددین امت کو (مثلاً محمد بن عبد الوہاب مجبدی و ابن تیمیہ رحمہما اللہ) کو برائحتا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔

آدمی کسی خاص ماحول میں پیدا ہو، وہ اس ماحول کے افکار سے متاثر اور اطوار سے مانوس ہو جاتا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کا ایک فکری ڈھانچہ بن جاتا ہے جس کے تحت ہی وہ سوچتا ہے، یہی فکری ڈھانچہ اس کے قبول حق کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

**وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِئِنْ جَاءَتْهُمْ أَيَّةٌ لَّيْوُمٌ نَّ بِهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا^{۱۰۸}
الْأَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشَعِّرُكُمْ ۚ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ**

اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں توسیب اللہ ہی کے پاس ہیں اور (مومنو!) تمہیں کیا معلوم ہے (یہ تو ایسے بد بخت ہیں کہ ان کے پاس) نشانیاں آجھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔ (۱۰۹)

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ بات کتنی ہی مدلل ہو، اس کو درکرنے کے لیے الفاظ میں ہی جاتے ہیں، مثلاً داعی کے دلائل کا جواب دلائل سے دینے کے بجائے مخالف، یہ بحث چھیر دے گا کہ کیا وسرے بزرگ ناقص پر تھے؟ یا وہ حق سے محروم تھے؟
إِنَّمَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ نبی ﷺ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہئے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، پس مجھ سے آیات طلب کرنا ظلم ہے اور جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس کا طلب کرنا ظلم ہے۔

**وَنَقْلِبُ أَفِدَّتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذِرُهُمْ فِي
طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ**^{۱۰۹}

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو والٹ دیں گے (تو) جیسے یہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (ویسے پھر نہ لائیں گے) اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ (۱۱۰)

داعی آئے، جدت قائم ہو جائے اور لوگ ایمان نہ لائیں تو اگر انہیں ایمان کی توفیق سے محروم کر دیا تو یہ ان کے مناسب حال ہے۔

پارہ نمبر

سورة الانعام

(آیت: ۱۶۵ تا ۱۱۱)

سورة الأعراف

(آیت: ۸۷ تا ۱)

مجمع بلقیس للبحوث الإسلامية
حیدر آباد، ہند

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْقِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا
مَا كَانُوا إِلَيْهِمْ مِنْؤَا إِلَّا أَنْ يَسْأَءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۝

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الاما شاء اللہ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ (۱۱۱)

ہٹ دھرم کون؟

جس کی ذہنیت "میں نہ مانوں گا" کی ہو۔ جو لوگ ضد اور تعصب کی بنا پر حق کو قبول نہ کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکے ہوں، ان کو حق کا قائل نہیں کیا جاسکتا، خواہ ان کو ایک سے ایک عجیب مجذبے دکھادیئے جائیں۔

بغرضِ محال اگر ان کے سارے فرمائشی معجزات دکھا بھی دیئے جائیں تب بھی وہ کوئی اٹھی سیدھی تاویل کر لیں گے اور ایمان نہ لائیں گے، معلوم ہوا کہ مشاہدہ خوارق (خرقِ عادت چیزوں کا دیکھنا) سے نفع ہرگز لازمی نہیں، نیز ایک سے زیادہ مجذبے کا مطالبہ کرنا ہٹ دھرمی ہے، ورنہ ہر ایک کے بعد طلب بڑھتی رہے گی اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو گا۔

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانَ الْإِنْسَ وَالْجِنِّ يُوحَى بَعْضُهُمُ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝

اور اسی طرح ہم نے شیطان (سیرت) انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنادیا تھا وہ دھوکا دینے کیلئے ایک دوسرے کے دل میں ملجم کی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر آپ رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ آپ ان کو اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ (۱۱۲)

﴿وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانَ الْإِنْسَ وَالْجِنِّ﴾

ہم نے آپ ﷺ سے پہلے تمام انبیاء کے دشمن بنائے تھے اور یہ دشمن انسانوں اور جنوں میں سے اشرار ہوتے تھے۔ ہر نبی کے دشمن تھے لہذا آپ ﷺ دشمنوں کی وجہ سے غم نہ کھائیں۔

﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ کا مطلب ہے باطل کو خوش رنگ بنانا، یعنی لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے حق کو ناق، ناق کو حق بنا کر پیش کرنا۔

﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ ظاہری آب و تاب (گوبر پرسونے کا ملمع) غور کیا جائے تو ہر معصیت میں پڑنے کی بنیاد یہی نظر آئے گی، دھوکہ یہی ہے کہ زہر کو تریاق اور باطل کو حق سمجھ لیا گیا۔ خوشنما بات کا وسوسہ ڈالتے ہیں مثلاً کفار نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے یہ شوشه چھوڑ دیا کہ مسلمان اللہ کے مارے کو نہیں کھاتے ہیں اور اپنے مارے (ذیجہ) کو کھاتے ہیں،

انھوں نے غور نہیں کیا کہ پیشاب بندہ خود نکالتا ہے اور چشمہ سے پانی اللہ نکالتا ہے، پہلا ناپاک اور دوسرا پاک ہے، مشرکین کے اس سوال کا جواب صراحتاً مذکور نہیں مگر اشارہ کر دیا گیا۔

موجودہ زمانے میں چکنی چڑی باتیں نئے انداز سے پیش کی جا رہی ہیں مثلاً سب مذہب سے ہیں یا یہ کہ اللہ تک پہنچنے کی براہیں مختلف ہیں، مگر منزل ایک ہے، یا نسل انسانی کی تحدید کے لیے یہ نعرہ کہ مذہب کا تعلق پرائیویٹ لاکف سے ہے۔ یا شیطان کسی بت یا قبر کے بارے میں انسان کے دل میں یہ ذال دیتا ہے کہ یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں اس لیے کہ یہاں فلاں کی مراد پوری ہوئی تھی، اسی طرح نعرہ مساوات مردوزن کے مرد اور عورت برابر ہیں، حالانکہ اسلام میں مساوات نہیں بلکہ عدل ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے۔

وَلِتَصْنَعَ إِلَيْهِ أَفْدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ ﴿١٣﴾

اور (وہ ایسے کام) اس لئے بھی (کرتے تھے) کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ (۱۳)

﴿وَلِتَصْنَعَ﴾

(۱) گمراہی کے سلسلے میں پہلا درجہ گمراہی کی طرف میلان نفس ہے۔

(۲) دوسرا درجہ، آدمی ان گمراہ عقاائد کو قلب سے پسند اور اختیار کرنے لگتا ہے۔

(۳) تیسرا درجہ، معاصی میں مبتلا ہونے کا ہے۔

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ سرکشی اور نافرمانی کے مقابلے میں اصلی ڈھال یہی خوف آخرت ہے، اس بیان کا کمزور ہونا ہی شیطان کی آغوش میں جا پڑنا ہے۔

أَفَغَيَرَ اللَّهُ أَبْتَغَ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِّينَ ﴿۱۴﴾

(کہہ دیجئے) کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اُس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات) دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ (۱۴)

وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے کیونکہ تمام گذشتہ انبیاء نے قرآن کی بشارت دی ہے۔

وَتَسْتَعِذُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صَدِقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور تمہارے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ اس کی باتوں کو کوئی بد لئے والا نہیں اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ (۱۱۵)

قرآن کی دو امتیازی صفات کا بیان:

وَتَسْتَعِذُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صَدِقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

صدق کا تعلق اخبار (خبر دینا) سے ہے، یعنی قرآن میں جتنے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں سب سچے اور صحیح ہیں اور عدل کا تعلق احکام سے ہے جن میں نہ کسی پر ظلم ہے، نہ ان میں ایسی شدت ہے کہ انسان برداشت نہ کر سکے اور اس پر عمل نہ کر سکے، ہر ملک و قوم اپنے موجودہ حالات کے پیش نظر قانون بناتے ہیں اور ان قوانین میں بھی تجربہ کرنے پر بہت سی چیزیں اعتدال و عدل کے خلاف ہوتی ہیں تو ان کو بد لانا پڑتا ہے۔

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ بد لئے کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں غلطی ثابت کرے۔ اس لیے اسے بدل دیا جائے یا کوئی دشمن زبردستی اس کو بدل ڈالے، اللہ کا کلام ان دونوں باتوں سے بالاتر ہے۔

کتاب اللہ کے دو حصے ہوتے ہیں:

(۱) گذشتہ واقعات اور آئندہ حالات۔

(۲) امور غیبیہ (جنت، دوزخ اور اللہ کی ذات و صفات کا بیان) پہلے حصے کی دلیل اصالت (صحیح ہونے کی دلیل) صدق ہے، دوسرے حصے میں احکام جسمانی و روحانی وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کی دلیل عدل یعنی افراط و تفریط سے پرہیز ہوتا ہے، قرآن ان دونوں اوصاف (۱) صدق (۲) عدل سے متصرف ہے۔

**وَإِنْ تُطْعِنُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصْلُوكَ عَنْ سَمِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظُّنُونَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ**

اور اکثر لوگ جوز میں پر آباد ہیں (گمراہ ہیں) اگر تم ان کا کہاں لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے یہ م Hispan خیال کے پیچھے چلتے اور Hispan انکل کے تیر چلاتے ہیں۔ (۱۱۶)

وَإِنْ تُطْعِنُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصْلُوكَ عَنْ سَمِيلِ اللَّهِ

حق و باطل کا معیار: صداقت اور حقانیت کے لیے کثرت افراد نہیں قوت دلیل ضروری ہے۔ اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، معلوم ہوا کہ حق و صداقت کی راہ پر چلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہوتے ہیں، لوگوں کی اقلیت اور اکثریت نہیں، اس کی مثال حدیث میں موجود ہے، کہ تہتر فرقوں میں صرف ایک فرقہ ناجی ہے باقی سب جہنمی ہیں۔ (سنن ترمذی، ابواب الایمان: ۲۶۳۱، حسن)

فَلَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِإِيمَنِهِ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِزْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضْلُّونَ بِآهُوَآبِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ إِلَّا ثُمَّ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۝

تو جس چیز پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ (۱۸) اور کیا سبب ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں (بیشک اُن کو نہیں کھانا چاہئے) مگر اس صورت میں کہ اُن کے (کھانے کے) لیے ناچار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بغیر سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہ کار ہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگ جو (اللہ کی مقرر کی ہوئی) حد سے باہر نکل جاتے ہیں آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ (۱۹) اور ظاہری اور پوشیدہ (ہر طرح کا) گناہ ترک کر دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کئے کی سزا پائیں گے۔ (۲۰)

﴿لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ﴾ کی دو صورتیں ہیں:

(۱) عدم ذبح (۲) ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لینا۔

مشابہ ہے کہ ذبح شدہ جانور کے مقابلے میں مراہ ہو جانور جلد سڑ جاتا ہے۔

پس حاصل جواب اس شبہ کا یہ ہوا کہ حلت کا مدار دوامر پر ہے، ایک ذبح جو بخس خون کو نکال کر پاک کر دیتا ہے اور وہی نجاست ہی سبب ممانعت تھی، دوسرے اللہ کا نام جو مفید برکت ہے اور حیوانات دمویہ کے لیے شرط حلت ہے، کسی چیز کے وجود کے لیے مانع کا دور کرنا اور شرط کا وجود دونوں ضروری ہیں، اس مجموعہ سے حلت ثابت ہو گئی۔

ذبح کے وقت اسم اللہ پڑھنے سے عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ مشرکین غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا﴾ کی پانچ صورتیں ہیں:

(۱) جس کے بارے میں معلوم ہو کہ ذبح غیر اسلامی طریقے سے کیا گیا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے۔

(۲) جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیکن وہ ذبیحہ اہل کتاب یا مسلمانوں کا ہو تو اس پر اللہ کا نام لو اور کھالو۔

(۳) کسی غیر مسلم (اہل کتاب کے علاوہ) کا ذبیحہ ہو تو نہیں کھا سکتے اگرچہ اس نے اللہ کا نام لیا ہو۔

- (۲) جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا یا کسی غیر اللہ کے تقریب کے لیے ذبح کیا گیا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے۔
 (۵) پانچویں شکل جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جائز ہے۔
 KFC پہلی شکل میں داخل ہے۔

جس جانور کے ذبح کے وقت عمدۃ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حلال نہیں۔ البتہ ایسی صورت مستثنی ہے جس میں یہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں اس میں حکم یہ ہے کہ 'بسم اللہ کہہ کر کھالو۔ (بخاری باب ذیجہ الاعراب: ۷۵۰)

جن جانوروں پر عمدۃ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہیں۔ ہاں جس ذبح میں التباس ہو کہ ذبح کرنے والے نے 'بسم اللہ پڑھایا' نہیں پڑھا اس پر 'بسم اللہ پڑھ کر کھا سکتے ہیں۔

عبد العزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ کی صدارت میں ایک دینی جلسہ چل رہا تھا، ایک مولوی نے دوران تقریر حلقت و حرمت کی بحث چھپر دی تو ایک آریہ کھڑا ہوا اور اعتراض کیا کہ یہ بتاؤ، جانور 'بسم اللہ' پڑھنے سے پہلے حلال تھا یا 'بسم اللہ' کے بعد حلال ہوا۔ اگر پہلے سے حلال تھا تو 'بسم اللہ پڑھنے' کی کیا ضرورت؟ اور اگر بعد میں حلال ہوا تو سور، کتا، بلی وغیرہ بسم اللہ پڑھ کر انہیں حلال کیوں نہیں کر لیتے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جواب دیا: آپ کے یہاں شادی کے موقع پر دو ہمراہ دہن کو بھٹاک کر پنڈت ایک اشلوک پڑھتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنے بنے والے شوہر کے لیے اشلوک سے پہلے حلال تھی یا بعد میں حلال ہوئی؟ اگر پہلے سے حلال تھی تو اشلوک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر اشلوک پڑھنے کے بعد حلال ہوئی تو ماں، بہن وغیرہ پر بھی اشلوک پڑھ کر انہیں حلال کیوں نہیں کر لیتے؟

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضْلُلُونَ بِأَهْوَاءِهِمْ﴾

کسی چیز کو بے سند، شریعت قرار دینا بدعت ہے "آہواء" کے معنی خواہشات کے ہیں اور بدعتوں کی بنیاد خواہشات ہی ہیں۔
 ذوناب جانور، وہ جانور ہے جو اپنے کچلی کے دانتوں سے شکار کپڑتا اور چیرتا ہو مثلاً شیر، چیتا، کتا، بھیڑ یا وغیرہ۔ ذو محلب وہ پرندہ ہے جو اپنے پنجے کے ذریعے اپنے شکار کو کپڑتا ہو جیسے شکرا، باز، شاہین اور عقاب وغیرہ۔

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَةً﴾ وہ گناہ جو خلق کے سامنے علانیہ کئے جائیں وہ "ظاہر الْإِثْمِ" ہیں اور خلق کی نظر سے چھپا کر کئے جائیں وہ "بَاطِنَ الْإِثْمِ" ہیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَيْ أُولَئِيمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَكْلُفْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾

اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اُسے مت کھاؤ کہ اُس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان (لوگ) اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بیشک تم بھی مشرک ہوئے۔ (۱۶)

﴿وَلَا تَأْكُلُ أِمَّةً مَّا يُذَكِّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ﴾

دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا مال ہے، جانور ہمارے لیے خوراک ہیں، انہیں خوراک بنانے کا ہمیں حق کیسے ملا؟ جانور تو اللہ بناتا ہے، تو ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لینا اسی کا جواب ہے، یہ وہ قیمت ہے جس کی وجہ سے مالک کی طرف سے ایک جانور ہمارے لیے حلال ہے نہ کہ حرام۔

﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُؤْخُونَ إِلَى أَوْلَيَّهُمْ﴾ وحی کی دو قسمیں ہیں:

(۱) اللہ کی وحی، یہ پیغمبروں پر ہوتی ہے۔ (۲) شیطان کی وحی، یہ شیطان کے دوستوں کی طرف ہوتی ہے۔

﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلْمِ لَيْسَ بِغَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذِلِكَ زُرْيَنَ لِلْكُفَّارِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اُسے زندہ کیا اور اُس کیلئے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کہیں اُس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اُس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ (۱۲۲)

﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا﴾ تو حید کے بغیر انسان کے لیے آب حیات ہے، تو حید کے بغیر انسان مردہ ہے اور انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے تو حید آب حیات ہے۔

مؤمن زندہ، کافر مردہ:

پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے، آگ جلانا چھوڑ دے اور درخت پھل پھول لانا چھوڑ دے تو یہ سب مردہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد تخلیق فوت کر دیا، اسی طرح انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، لہذا جو شخص مقصد پورا کر رہا ہے وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے اور جو مقصد سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔

مؤمن و کافر کا دل:

مؤمن کا دل عدمہ زمین کی طرح ہے اور کافر کا دل ناکارہ، خراب اور بخوبی میں کی طرح ہے اور قرآن بمنزلہ بارانِ رحمت، جب یہ بارشِ مؤمن کے دل پر برستی ہے تو اس پر ایمان کے طرح طرح کے ثمرات کا ظہور ہوتا ہے اور جب کافر کے دل پر برستی ہے تو اس میں سے کفر والحاد کے کانٹے اور جھاڑ جھنکار نکلتے ہیں، اس پر بارانِ ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مند احمد (۲۶۳، صحیح) میں ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پسیدا کیا پھر اسی دن ان پر اپنا نور دا، جس پر نور پہنچا وہ ہدایت یا ب ہوا اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ **﴿كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلْمِ﴾**

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَتَكُرُّ وَافْتِهَا • وَمَا يَتَكُرُونَ
بِإِنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ⑯

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کئے کہ ان میں مکار یاں کرتے رہیں اور جو مکار یاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہیں کو ہے اور (وہ اس سے) بے خبر ہیں۔ (۱۲۳)

﴿وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا﴾

ہر بستی میں کافروں اور فاسقوں کے سراغنے ہوتے ہیں، یہ داعیانِ حق کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ دنیاوی دولت اور خاندانی وجاهت کے اعتبار سے نمایاں ہوتے ہیں اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، داعیانِ حق کے پیچھے لگنے کا وباں انہیں پر پڑے گا، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ڈبو رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ڈوب رہے ہیں۔

فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ • وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ
صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصَدَّعُ فِي السَّمَاءِ • كَذِلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ⑯

توجس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشنے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، عذاب بھیجتا ہے۔ (۱۲۵)

﴿أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾

استخارہ صادقہ کے بعد اپنے دل کی طرف دیکھو اور اسباب اختیار کرو، اگر استخارہ کر گزرو اور شرح صدر نہ ہو تو وہ کام نہ کرو، آیت پر غور کرو، آخرت کی زندگی پر ایمان کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ موت وہاں پہنچنے کے لیے ایک پل ہے تو ایک دوسرے ذوق کے ساتھ زندگی بس رکرتا ہے اور اسے عملوں سے بھرتا ہے اور اس آدمی کی زندگی کتنی برقی ہے، جو سمجھتا ہے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آگے کوئی زندگی نہیں۔

﴿يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا﴾ کیونکہ قانون ہے کہ جو آدمی روشنی سے جتنا ہمتا جائے گا وہ اتنا ہی روشنی سے دور اور اندر ہیروں سے گھرتا جائے گا۔

﴿حَرَجًا﴾ عمر رضی اللہ عنہ نے بنو من لج کے ایک اعرابی سے 'حرج' کا معنی پوچھا تو کہا وہ ایسا جنگلی درخت ہے جس تک جانور نہ پہنچیں۔

﴿رَبَّنَا اسْتَمْعِنَّ﴾ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، شیطان کا فائدہ اٹھانا اپنے چیلنج کو صحیح ثابت کرنا، اور اس کا چیلنج تھا ﴿وَلَا تَحِدُّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ اور انسانوں کا شیاطین سے فائدہ اٹھانا ان کے مفادات اور کاروبار کا فروغ ہے۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۝ يَمْعَثِرُ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْأَنْسِ ۝ وَقَالَ
أَوْلَمْ أُهُمْ مِنَ الْأَنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِمَعْصِيٍّ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي
أَجَلْتَ لَنَا ۝ قَالَ النَّارُ مَغْوِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۝ إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

اور جس دن وہ سب (جن و انس) کو جمع کرے گا (اور فرمائے گا کہ) اے گروہ جنات! تم نے انسانوں سے بہت (فائدے) حاصل کیے تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار! ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے اور (آخر) اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اللہ فرمائے گا کہ (اب) تمہاراٹھکانہ دوزخ ہے ہمیشہ اس میں (جلتے) رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ بیشک آپ کارب دانا اور خبردار ہے۔ (۱۲۸)

﴿قَالَ النَّارُ مَغْوِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ کا ﴿النَّارُ مَغْوِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا﴾ سے استثناء، جس سے معلوم ہوا کہ کافروں کا عذاب دائمی نہیں۔ یہ استدلال غلط ہے، اس آیت میں ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ کا لفظ، اللہ کی قدرت و اختیار اور ارادہ و مشیت بیان کرنے کے لیے بڑھادیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کافروں کا دائمی عذاب اللہ کے ارادہ پر موقوف ہے، جب چاہے اسے ختم کر سکتا ہے، یہ استثنائی محض اظہار قدرت کے لیے ہے، اخبار کے لینہیں کہ نافرانوں کا عذاب ایک دن ختم ہو جائے گا۔

وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّلَمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ (۱۲۹)

﴿وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّلَمِينَ﴾ جب رعایا ظالم ہوتی ہے تو ان پر حاکم بھی ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔

﴿وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّلَمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

کوئی ظالم اپنے ظلم اور اپنی بربریت سے باز نہیں آتا تو اللہ اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ”وَقَالَ الْأَعْمَشُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شَرَارَهُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُلُوكَ يَتَصَرَّفُونَ فِي الْأَمْمَ إِلَّا جَاهِلَةً تَصَرَّفَ الرُّعَاةُ فِي الْأَعْنَامِ السَّائِمَةِ“ (تفییر الرازی)

امام اعمش رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ جب لوگ خراب ہو جائیں تو اللہ ان کے اوپر نہیں کے شریروں کو مسلط کر دیتا ہے اور یا ان لوگوں میں اس طرح تصرف کرتے ہیں جس طریقے سے چر واہے چرنے والی بکریوں میں تصرف کرتے ہیں۔

يَمْعَثِرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنُ اللَّمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَبْيَقَ
وَيَئْنِذُرُونَكُمْ لِيَقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
الْدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كُفَّارِينَ ۝

اے جنوں اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آئیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آموجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ (پروردگار!) ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور (اب) خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ (۱۳۰)

﴿يَمْعَثِرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنُ﴾ کوئی کہے اے عرب و عجم کے باشندو! کیا اللہ نے تمہیں میں سے محمد کو نہیں پیدا کیا؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک محمد عرب میں پیدا ہوئے دوسرے عجم میں، یہ خطاب مجموعہ عالم سے ہے، انواع اور اجناس کو علیحدہ علیحدہ خطاب نہیں، مجموعہ جن و انس سے خطاب ہے، ہر گروہ سے علیحدہ علیحدہ خطاب نہیں، اس کی نظیر ﴿يَغْرِبُ مِنْهُمَا اللُّؤُلُوُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (سورہ رحمٰن: ۲۲) ہے، حالانکہ یہ دریائے سور سے نکلتے ہیں۔

﴿الَّمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن کی متعدد آیتوں سے استدلال کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنے رسول تھے وہ انسان تھے اور مرد تھے مثلاً ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ﴾ (سورہ یوسف: ۱۰۹) رسالت و نبوت میں جن، انسان کے تالیع ہیں البتہ جنوں تک رسولوں کا پیغام پہنچانے والے منذرین، جنات ہی ہوتے ہیں۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَظْعِمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءَ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ
حُرِّمَتْ ظُلْهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتَرَأَ عَلَيْهِ
سَيَاجِزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتی منع ہے اسے اُس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے اور (بعض) چوپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر (ذبح کرتے وقت) اللہ کا نام نہیں لیتے۔ سب اللہ پر جھوٹ ہے اور وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ (۱۳۸)

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ﴾ جہلائے عرب اپنے مال سے جو حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے وہ فقیروں اور مسکینوں وغیرہ پر خرچ کیا جاتا تھا اور جو حصہ شریکوں کے لیے نکالتے وہ برادر اسٹ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا، اسی لیے ان مجاوروں نے جاہلوں کے دل میں یہ بات بھادی تھی کہ اللہ کے حصہ میں کسی ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں مگر اللہ کے پیاروں

کے حصے میں کمی نہیں ہوئی چاہئے بلکہ حتی الامکان بیشی ہی رہے تو بہتر ہے، آج کل مسلمانوں میں بزرگوں کی نذر و نیاز کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی غلط ذہنیت کام کر رہی ہے۔

بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی تو بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت ان کے دلوں میں زیادہ تھی۔ حرام وہ چیزیں ہیں جسے رب نے حرام کیا تم نے بلا دلیل "ما أَنْزَلَ اللَّهُ" (کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر) محض ادیام باطلہ کی بنیاد پر حرام قرار دے دیا۔

﴿إِفْتَرَاءٌ﴾ ایسی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرنا جس کی اللہ نے تعلیم نہیں دی، ان جانوروں کے پیچھے ان کے تحریکی قابلے جن کی کوئی دلیل نہ تھی سوائے ان کے مشرکانہ روایج کے۔

**وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَثَتٍ مَعْرُوْشٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٖ كُلُّوْ مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا آتَشَرَ
وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادٍ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ**

اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض باتوں میں) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور (بعض باتوں میں) نہیں ملتے جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن (پھل توڑ اور کھیتی) کاٹو تو اللہ کا حق بھی اُس میں سے ادا کرو اور بے جانہ اڑانا کہ اللہ بے جاڑا نے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۱۳۱)

﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادٍ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

زمین کرائے پر دینے کی شکلیں ہیں:

(۱) زمین کا کرایہ جیسے گھر یا ہوٹل وغیرہ کرایہ پر دیتے ہیں یہ جائز ہے، جیسے کسی پروگرام کرنے والے کو زمین کا مالک اپنی زمین کو خاص وقت کے لیے کرائے پر دیتا ہے۔

(۲) کھیتی میں جو پرافٹ (منافع) ہے اس میں شریک بنالیا جائے اور جو فیصلے ہو وہ لیا جائے یہ جائز ہے۔

(۳) کھیتی پر کوئی رقم معین کر دے، چاہے کچھ پیدا ہو یا نہ ہو، یہ انگریزوں کا لگان تھا، یہ ظلم ہے۔

(۴) کھیتی کا کوئی خاص حصہ مقرر کر لینا۔ جیسے جس حصے میں زیادہ اگتا ہے اسی حصے کو مقرر کرنا، یہ ناجائز ہے۔

زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ دسوائی حصہ ہے، اگر زمین بارش سے سیراب ہوئی ہو اور بیسوائی حصہ ہے اگر زمین کنویں وغیرہ سے سیراب ہو۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَظْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
ذَمَّا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ حِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں
پاتا بجز اس کے کہ وہ مرد ہوا جانور ہو یا بہتا ہو یا سور (خنزیر) کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی
گناہ کی چیز ہو کہ اُس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی
کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا رب بخششے والامہربان ہے۔ (۱۳۵)

﴿ذَمَّا مَسْفُوْحًا﴾

دو خون حلال ہیں: ”کَبِدٌ“ (کلبی) اور ”طَحَالٌ“ (تعلی) دو مردار حلال ہیں: ”جَرَادٌ“ (ملڈی) اور ”سَمَكٌ“ (محصل) اور وہ خون جو ذبح کے بعد نسou میں رہ جائے اور

گوشت سے چپکا رہ جائے، وہ حلال ہے۔

﴿رِجْسٌ﴾ خبث نجس مضرر رجس کا مطلب ہے نقصانہ، ناپاک، گندگی۔

﴿أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ یہود پر گھر اور پختے والے سارے جانور حرام تھے جیسے اونٹ، گائے، بکری، شتر مرغ اور بظ اور حلال میں مرغی، گور یا کہ ان کی انگلیاں پھٹی ہوتی ہوئی ہیں اور بطوط خاص ﴿مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ﴾ گائے بکری کا گوشت حلال تھا مگر ان کی چربی حرام تھی۔

فقہ: رب کی طاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم دیا کہ صرف اسی کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور صرف اسی کے تقرب و نیاز کے لیے کیا جائے اگر ایسا نہیں ہے تو یہی فقہ و شرک ہے۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسْعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝
اور اگر یہ لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ آپ کا رب وسیع رحمت والا ہے، مگر اس کا عذاب گنہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ (۱۳۷)

﴿فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسْعَةٍ﴾ یہاں وسیع رحمت کو عذاب شدید پر مقدم کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امید کا پہلو خوف کے پہلو سے زیادہ قوی ہے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا أَبَاوْنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِنْ
شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا أَبَاسَنَا ۖ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ

فِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۝ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الضَّلَّالَ ۝ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَتَّخِذُونَ ۝

بولوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک) کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جوان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے (اگر ہے) تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور انکل کے تیر چلاتے ہو۔ (۱۳۸)

﴿لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا آشَرَكُنَا﴾

سوال: بندے کا ارادہ کام ہے، مشیت الہی چھری ہے، تو چھری کا کیا قصور؟

جواب: اللہ نے بندہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے افعال بجالائے، ان امور میں بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت اور ارادہ کے تابع ہوتی ہے، بعض مرتبہ اللہ کی مشیت بندہ کی مشیت کے خلاف ہوتی ہے، ایسی صورت میں بندہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا، وہ اپنی حرکات میں "جمادلا یعقل" (شجر و ججر) کی طرح ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص اپنے آپ کو چھت سے گردے تو یہ شخص مجرم ہے کیونکہ اس کا یہ اختیاری فعل ہے، ایک یہ ہے کہ بے اختیار اس کا پیر پھسل جائے اور چھت سے گر پڑے تو یہ مذکور ہے کیونکہ گرنے میں اس کے ارادہ کو دخل نہ تھا۔

اہل عقل کے نزدیک دونوں میں فرق ظاہر ہے، اسی طرح حق و باطل کی راہیں الگ الگ کر کے بتادی گئی ہیں کہ ایمان اور کفر، عرق، گلبہ اور پیشہ کی صورت میں تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اب عقل کی آزمائش ہے کہ دونوں میں سے تم کون سی چیز اختیار کرتے ہو۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۝ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ ۝ وَلَا تَفْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۝ ذَلِكُمْ وَصَلْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

کہہ دیجئے کہ (لوگو!) آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں (آن کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے) کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے (بدسلوکی نہ کرنا بلکہ) حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری (کے اندریشے) سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تمہیں اور انہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ اُن کے پاس نہ جانا اور کسی جان (والے) کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر (یعنی جس کا شریعت حکم دے) ان باتوں کی وہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ (۱۵۱)

اللہ کی اپنے بندوں سے وصیتیں:

- (۱) ممانعت شرک: آج جدید تہذیب و علوم کی بنیاد ترک تو حید پر ہے۔
 - (۲) تعظیم والدین: اخلاقیات جدیدہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی دفعہ نہیں۔
 - (۳) اولادگشی سے ممانعت: آج ضبط تو لید اور فیملی پلانگ تمدن جدید کے مفاخر ہیں۔
 - (۴) انسانی زندگی کا احترام: امریکہ نے ہیر و شیما پر بمڈال دیا۔
 - (۵) منع فواحش: تمدن جدید کی ساری رونق اور گرم بازاری اسی فواحش سے ہے۔
- نکتہ:** یہ ہے کہ پہلی آیت میں پانچ امور کا ذکر ہے اور بجز احسان والدین سب کا تعلق عقل سے ہے، لہذا فکری غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے **﴿تَعْقِلُونَ﴾** لایا گیا کیونکہ فکر کا تعلق عقل سے ہے۔
- دوسری آیت حکام عمل کے متعلق ہے۔ ہو اور تغافل عمل میں ہوتا ہے لہذا **﴿تَذَكَّرُونَ﴾** مناسب ہوا۔
- تیسرا آیت میں کسی خاص حکم کا بیان نہیں بلکہ عام ہے یعنی صراط مستقیم کی اتباع کا حکم ہے وہاں **﴿تَتَقْوُنَ﴾** ہے کیونکہ تقویٰ عام ہے (جس کا تعلق فکر و عمل دونوں سے ہے)

﴿صِرَاطِي﴾ میں صراط کو نبی ﷺ کی طرف مضافت کیا گیا اور دوسری جگہ **﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾** (ashوری: ۵۳) میں اللہ نے صراط کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ﷺ بھی صراط مستقیم پر ہے اور اللہ بھی صراط مستقیم پر چل کر ہی ملے گا جیسا کہ سورہ ہود میں ہے **﴿إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ﴾** (سورہ ہود: ۵۲) کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ بے حیائی کی تمام صورتیں آگئیں جیسے چہرے پر پاؤڑ، لپ اٹک وغیرہ لگا کر، بن سنور کر، نیم عریاں لباس پہن کر، بے تکلف مردوں کے مجمع میں جانا، ہنسنا، بولنا، سینما میں جانا، آرٹ گیلری میں برہنہ تصویریں لگانا، مغرب اخلاق اور حیا سوز فلمیں دیکھنا وغیرہ۔

یہ تین آیات دریاپ کو زہ کے مصدقہ ہیں، جن میں اللہ نے بڑی شفاقتگی، سلاست اور جامعیت کے ساتھ دس احکام بیان کر دیئے ہیں اور ان کو اپنی وصیت سے تعبیر فرمایا، وصیت کا صحیح مفہوم عربی زبان میں یہ ہے: کہ کوئی شخص کسی پر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں صورت حال پیش آئے تو فلاں طریقہ یا فلاں طرز عمل اختیار کرو، اس میں وصیت کرنے والے کی پیش بینی، خیر خواہی اور شفقت کا پہلو بھی مضمرا ہوتا ہے۔

پہلی وصیت: قلب کی طہارت کے بارے میں ہے اور قلب کی طہارت یہ ہے کہ اسے شرک کی آلووگی سے بچایا جائے۔

دوسری وصیت: ماں باپ کے ساتھ احسان کی وصیت ہے ظاہر ہے، ماں، باپ خاندان کی بنیاد ہوتے ہیں اور خاندان کی

طہارت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حس سلوک کیا جائے۔

تیری وصیت: مگر کی طہارت سے متعلق ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو ملکسی کے اندر بیٹھے سے قتل نہ کرے۔ وہ ذرا یہ سوچے کہ جب اسے کھانے کو مل رہا ہے تو اس کی اولاد کو بھی کھانے کو ملے گا، وہ بھوک نہیں مر جائیں گے۔

پنجمی وصیت: پورے معاشرے کی طہارت کے تعلق سے ہے کہ ظاہری و باطنی فواحش سے اجتناب کیا جائے، اگر لس کی خواہش کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو اس کے نتائج بہت بدترین نہیں گے مثلاً غیرت کا فقدان اور خطرناک بیماریاں وغیرہ۔

پانجمی وصیت: معاشرے کی طہارت کے بارے میں ہے، اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ انسان کی لگاہوں میں انسانی جانوں کا احترام ہو۔ اگر یہ احترام ملحوظ نہ رکھا گیا تو معاشرے سے امن و امان ختم ہو کر چنگل ران بن جائے گا، اس کے بعد معاملات خصوصالین دین کے بارے میں خصوصی وصیت کی گئی ہے، جس سے ایک طرف تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ دین و معاملات دونوں میں گہر ارتباط ہے، اس میں معاملات قولیہ، تکافل اجتماعی اور معاملات تجارتیہ میں طہارت کی وصیت ہے جو عدل اور ایفائے عہد کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اگر ان تین آیات میں موجود احکام پر عمل کر لیا جائے تو معاشرہ روحانی، اخلاقی، معاشی اور تمدنی ہر اعتبار سے ترقی کرتا چلا جائے گا۔

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾

تین آیتوں (۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳) میں دس اہم ترین محرومات کا ذکر آیا ہے:

پہلی آیت (۱۵۱) میں پانچ محرومات کا ذکر آیا ہے:

(۱) اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا۔ (۲) والدین کی نافرمانی۔

(۳) قتل اولاد: اسی کے ضمن میں ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ لایا گیا کہ ضبط ولادت اور خاندانی منصوبہ بندی دنیا میں زور و شور کے ساتھ جاری ہے، گویا یہ افراد یا حکومتیں مجھتی ہیں کہ وسائل رزق ہمارے پاس ہیں۔

(۴) فواحش کا ارتکاب۔ (۵) کسی بے گناہ کا قتل۔

دوسری آیت (۱۵۲) میں چار وصیتیں کی گئی ہیں:

(۱) یتیم کے مال میں ناجائز تصرف۔

(۲) عہد و پیمان توڑنا خواہ یہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہو یا کسی انسان کے ساتھ۔

(۳) قول یا فیصلے میں انصاف۔ (۴) ناپ تول میں کمی۔

﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ اللہ کے عہد کو مقدم لا کریا گیا کہ عہد توڑنے سے پہلے یہ سوچو کہ کس کے عہد کو توڑ رہے ہو۔

تیسرا آیت (۱۵۳) صرف ایک وصیت پر مشتمل ہے:

اسلام کے علاوہ دیگر ادیان و مذاہب اور افکار و نظریات کی اتباع نہ کی جائے، صرف ایک راستے (صراط مستقیم) کی اتباع کی جائے، آیت میں اسلام کے لیے لفظ "سَبِيل"، مفرد آیا ہے اور دیگر مذاہب اور فرقوں کے لیے لفظ "سُبُيل"، "بع

آیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ ابی بدایت کا راستہ ایک اور انعام جنت ہے اور اہل ضلالت کے راستے مختلف اور انعام جہنم ہے۔
کعب احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی احکام عشرہ بالتفصیل تورات میں تھے۔

﴿تَعْقِلُونَ﴾ کہہ کر یہ اشارہ کیا کہ پہلی آیت میں ذکر کی گئی پانچ چیزیں:

(۱) شرک (۲) ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی (۳) قتل اولاد

(۴) ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کا ارتکاب (۵) ناحق کسی کا قتل۔

یہ پانچوں چیزیں عقل کے منافی ہیں، یہ چیزیں وہی کرے گا جس کی عقل میں خرابی ہوگی۔

﴿تَذَكَّرُونَ﴾ سے اشارہ کیا گیا کہ یہ چار صفات تو پہلے سے تمہارے درمیان معلوم تھیں، اللہ صرف یاد دہانی کر رہا ہے۔

﴿تَنَقُّلُونَ﴾ اس لیے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔

احکام عشرہ میں سے:

(۱) ایک عہد جو انسان اللہ سے کرے۔

(۲) وہ عہد جو انسان اللہ کے بندوں سے کرے، یہ دونوں عہد شعوری اور ارادی ہیں۔

(۳) تیرا عہد Natural contract (فطری عہد) ہے، اگرچہ اس میں انسان کے ارادے کا دخل نہیں مگر واجب الاحترام ہونے میں پہلے دو عہدوں سے کم نہیں۔ اس عہد کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم سے یکسر انحراف نہ کرے۔

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْيَغٌ رَبًا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفِيسٍ إِلَّا عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَإِزْرَةً وَزِرَّ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ

تَحْتَلِفُونَ

کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا اور رب تلاش کروں اور وہی توہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی (برا) کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اُسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ (۱۶۲)

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْيَغٌ رَبًا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ نوکر کو آقا کے رتبہ میں رکھ دینا، جب اللہ ہر شے کا رب ہے تو اس کو چھوڑ کر جس کو رب بناؤ گے وہ اللہ کا بندہ، مربوب اور آقا کا غلام ہی ہوگا، میں تمہیں توحید کی طرف بلا تا ہوں تو اس میں میرا (اللہ کا) ذاتی فائدہ کیا ہے اور تمہارے نہ مانے میں میرا کیا نقصان ہے؟

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا أَشْكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابٍ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنا نسب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درج بلند کئے تاکہ جو کچھ اُس نے تمہیں بخشا ہے اُس میں تمہاری آزمائش کرے بیشک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ (۱۶۵)

ایک شب: بعض غریب اور مفلس موحدین کو دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ دیکھو انہوں نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا۔ ان کا معبود (اللہ) ہمارے معبودوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ تنگست ہیں۔

ازالہ: مال و جاہ میں مختلف الدرجات ہونا انتظامِ دنیا کے لیے ہے، اگر سب دولت مند اور سب فقیر ہوں تو دنیا قائم ہی نہ رہے، پھر اس میں تمہاری آزمائش بھی ہے کہ نعمتوں کے وقت ہماری طرف کون جھکتا ہے۔

سورة الأعراف (مکیۃ)

الْتَّصَ ۚ كَتَبَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرْجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذَكْرِي
لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۗ

المقص (۱) (اے محمد ﷺ! یہ) کتاب (جو) آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے (ینازل) اس لیے (ہوئی ہے) کہ آپ ﷺ اس کے ذریعے سے (لوگوں کو) ذرا نہیں۔ اور (یہ) ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ (۲) (لوگو!) جو (کتاب) تم پر تمہارے رب کے یہاں سے نازل ہوئی ہے اُس کی پیروی کرو اور اُس کے سوا اور فیقوں کی پیروی نہ کرو (اور) تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ (۳)

﴿إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ رسول کو تبلیغ پر اور امت کو قبول پر مامور کرنے کے بعد پہلے رسول کی مخالفت کا دنیاوی نتیجہ 『وَكُمْ مَنْ قَرِيبٌ أَهْلَكُنَّهَا فَجَاءَهَا بَأْسَنَا بَيَاً أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ﴾ (سورہ اعراف: ۲) فرمایا اس کے بعد 『وَالَّذُنُونُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورہ اعراف: ۸) سے آخرت کا نتیجہ ہے۔ آدمی نعمتوں اور خوف دنوں سے مسخر و مطیع ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ مَكَثْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٍ ۖ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝
اور ہمیں نے زمین میں تمہارا اٹھ کانہ بنایا اور اس میں تمہارے لئے سامانِ معیشت پیدا کئے (مگر)
تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ (۱۰)

معاشر (روزی کے اسباب) سے نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ ﴿صَوَرْنَا لَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمُلْكِ إِنَّمَا أَنْتُمْ تَسْأَلُونَ﴾ پھر فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا سجدہ کروانا، پھر آدم علیہ السلام کے بہکانے والے کو ذلیل کرنا، اس بیان سے مقصود یہ تصور دینا ہے کہ تم کیسے بیٹھے ہو جو ماں باپ کے کھلے دشمن (شیطان) کی پیروی کرتے ہو اور مجس حقیقی کی نافرمانی کرتے ہو۔

وَالْوَزْنُ يَوْمَ مِيزِنَةِ الْحَقِّ ۚ فَمَنْ تَقْدَّمَ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
اور اس روز (اعمال کا) تو انہیں حق ہے۔ تو جن لوگوں کے (اعمال کے) وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔ (۸)

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَ مِيزِنَةِ الْحَقِّ﴾ (سورہ اعراف: ۸) میزان پر کیا تولا جائے گا؟

تمن چیزیں تو میں جائیں گی:

(۱) اعمال- اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلِّمَتَانِ حَقِيقَتَانِ عَلَى الْلِسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" (صحیح بخاری، کتاب الدعوات: ۶۲۰۶)

دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بلکہ ہیں مگر میزان میں بھاری ہیں۔

(۲) صحائف اعمال- اس کی دلیل حدیث بطاقة ہے:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ ثُمَّ الْحَبَيلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُسِ الْخَلَقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ سِجْلًا كُلُّ سِجْلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظْلَمَكَ كَتَبِتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَارَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ غُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَارَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقةٍ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: أَخْضُرُ وَرْزُنكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقةُ مَعَ هَذِهِ السِّجَلَاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ" ، قَالَ: "فَتُوْضَعُ السِّجَلَاتُ فِي كَفَّةِ الْبِطَاقةِ فِي كَفَّةِ، فَطَاشَتِ السِّجَلَاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقةُ، فَلَا يُشْقَلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْئًا"

(سنن ترمذی، ابواب الایمان: ۲۳۹، صحیح)

جلد اول

(۲) صاحب عمل کتوں اجائے گا، اس کی دو دلیلیں ہیں:

(الف) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّيِّئُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَرَى إِذَا اللَّهُ جَنَاحٌ بِغَوَصَةٍ، افْرَءُوا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرُزْنَا"

(صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۲۷۲۹)

قیامت کے دن ایک موٹا آدمی آئے گا۔ اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو گا۔

(ب) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سَوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفُؤُهُ، فَضَحَّكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَمَّ تَضْحَكُونَ؟" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مِنْ دَقَّةَ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ" (منhadī: ۳۹۹۱، صحیح لغیرہ) منhadī کی روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیلوکی مساوک توڑ رہے تھے، ان کی پتلی پنڈلیاں ہوا میں لہرا ری تھیں، جنہیں دیکھ کر صحابہ ہنسنے لگے تو نبی ﷺ نے پوچھا ”مَمَّ تَضْحَكُونَ“ (کیوں ہنس رہے ہو؟) کہنے لگے ”مِنْ دَقَّةَ سَاقَيْهِ“ (ان کی پنڈلیوں کی باری کی کی وجہ سے) نبی ﷺ نے فرمایا ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ“۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احمد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِنِ الْحُقُّ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ حَفَّتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا إِبْيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝﴾

﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ سے ﴿يَظْلِمُونَ﴾ تک

مُفْلِحُونَ سے متفقین کا ذکر فرمایا، اُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا سے کافروں کا ذکر فرمایا، گنجہگار مسلمانوں کا حال ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے وہ جس پر چاہے رحمت کرے جس کو چاہے عذاب دے۔

قالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرُتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ حَلَقْتُنِي مِنْ نَارٍ

وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ^{۱۲}

(اللہ نے) فرمایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اُس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں۔ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ (۱۲)

﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ اور ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ میں فرق:

اس کا مادہ ”منع“ ہے۔ آپ کہیں ”مَنَعْتُ فُلَانًا أَنْ يَفْعَلَ“ تو اس کا مطلب یہ ہوا ”كَانَ يَمْمُدُ أَنْ يَفْعَلَ فَمَنَعْتُهُ“، میں نے فلاں کو کرنے سے منع کیا، گویا وہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو میں نے منع کر دیا، تو ﴿مَا مَنَعَكَ

آن تَسْجُدَ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس سجدے کے لیے تیاری تھی مگر اس سے زیادہ توی طاقت آگئی اور اس نے اس کو روک دیا اور وہ طاقت اس کے اور سجدے کے درمیان حائل ہو گئی اور اگر امتناع سے آئے تو مطلب یہ ہو گا کہ کوئی دوسرا اس کو قائل کرے کہ سجدہ نہ کرے تو وہ قائل ہو جائے اور رک جائے، یہ منوع اور ممتنع کا فرق ہے۔ تو ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ میں منوع ہے اور ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ﴾ میں ممتنع ہے۔

﴿مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرُتُكَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۲) ﴿قَالَ يٰابْلِيْسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ

مَعَ السَّاجِدِيْنَ﴾ (الحجر: ۳۲) ﴿أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ﴾ (سورہ ح: ۷۵)

حکایت میں عبارتیں مختلف ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ ابليس لعین نے ایک معصیت میں تین معصیتیں داخل کر دیں۔

(۱) حکم کی مخالفت

(۲) مفارقة الجماعة (جماعت سے الگ ہونا)

(۳) اشکار مع تحقیر آدم (آدم کو چھوٹا سمجھ کر خود کو بڑا سمجھنا)

نص کی موجودگی میں قیاس: ایسے ہے جیسے جب آفتاب روشن ہو اور خانہ کعبہ سامنے ہو تو اس وقت قیاس و تحری سے نماز جائز نہیں۔

﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ﴾ ابو جہل کے بیٹے عکرہ مسلمان ہوئے، اُن کی اصل (ابو جہل) کا فریضی، نوح علیہ السلام کا فرزند کافر ہا اس کی اصل (نوح علیہ السلام) پاک تھی، معلوم ہوا کہ اصل مادہ کا اعتبار نہیں، بلکہ معیار افضلیت، اطاعت ہے نہ کہ اصل و مادہ، کوئی کہہ کہ میں سید کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اس لیے افضل ہوں، یہ درست نہیں۔
ابليس کا قیاس صحیح نہیں تھا، کیونکہ مٹی سے پھل پھول اور غذا میں پیدا ہوتی ہیں، بخلاف آگ کے کہ اس میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔

ابليس کے دعے کی منطقی شکل:

- (۱) آگ خاک سے افضل ہے، لہذا افضل چیز غیر افضل کے سامنے نہیں جھک سکتی، لہذا آگ، خاک کے سامنے نہیں جھک سکتی۔
- (۲) افضل کی فرع بھی غیر افضل کی فرع کے آگے نہیں جھک سکتی، میں فرع ہوں آگ کی اور آدم فرع ہے خاک کی۔ اس لیے میں آدم کے آگے نہیں جھک سکتا۔

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾

اس آیت میں تین باتیں تنقیح طلب ہیں:

- (۱) سجدے کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کی تحقیق یہ ہے کہ سجدہ آدم کی عبادت کا نہ تھا۔
- (۲) سجدہ کی وجہ، علم
- (۳) سجدے کے انکار کی وجہ ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾

شیطان کا یہ عذر ﴿آتا حَيْرٌ مِّنْهُ﴾ عذر گناہ بدتر از گناہ کا آئینہ دار ہے، یہ سمجھنا کہ افضل کو مفضول کی تعظیم کا حکم نہیں رہا جاسکتا، غلط ہے۔ اس لیے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مقابلے میں افضل مفضول کی بحث ہی اللہ تعالیٰ سے مرتبی ہے، اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، حالانکہ اس نے آدم علیہ السلام کے اشرف کو نظر انداز کر دیا جو انہیں حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسا کہ سورہ ص کی اس آیت میں ہے ﴿قَالَ يَا بَلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي﴾ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تیرے اس نے نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا، علاوہ ازیں اس کا قیاس فاسد تھا کیونکہ آگ میں تیزی اور جلانے کے سوا ہے کیا؟ جب کہ مٹی میں سکون ثبات، اصلاح اور زیادتی کی صلاحیت ہے۔

ابليس نے ﴿آتا حَيْرٌ مِّنْهُ﴾ کہہ کر عصر کی طرف دیکھا مگر اس عظیم الشان شرف کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست سے پیدا کیا۔ ابليس کو اس کے عصر نے نقصان پہنچایا کیونکہ آگ اصل چیز کو بھی جلا دیتی ہے اور آدم علیہ السلام کے عصر مٹی نے جس میں نہ، اضافہ اور اصلاح ہے انہیں فائدہ پہنچایا۔

ابليس کے اندر پانچ برا ایاں:

- (۱) اعتراض گناہ نہیں کیا۔ (۲) نادم نہیں ہوا۔
 (۳) اپنے نفس کو ملامت نہ کی بلکہ رب پر اعتراض کیا۔ (۴) توبہ نہ کی۔ (۵) رحمت سے مایوس ہو گیا۔

قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ⑯

فرمایا (اچھا) تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ (۱۵)

﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ﴾ کہا، "آنٹرٹھاک" نہیں کہا۔

لکھ: ابليس ان میں سے تھا جن کو علم الہی اور تقدیر الہی میں وقت معلوم تک مہلت دی جا چکی ہے، مطلب یہ کہ تیری درخواست سے پہلے ہمارے کارخانہ قضا و قدر میں وقت معلوم تک تیرے لیے مہلت مقدر ہو چکی ہے جس کا علم تجھے نہیں ہے، یہاں ابليس کی درخواست کی منظوری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے سابق قضا و قدر کا اظہار ہے۔

قالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑭

(پھر) شیطان نے کہا کہ مجھے تو، تو نے ملعون کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان (کو گراہ کرنے) کیلئے بیٹھوں گا۔ (۱۶)

﴿قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي﴾ اگر کوئی کسی آدمی کو مارے یا مال چھین لے اور وہ احتیاج بالقدر کرے تو وہ آدمی اس احتیاج کو قبول نہیں کرتا بلکہ سخت غضبناک ہوتا ہے کہ تو کیسے اللہ کی نافرمانی پر تقدیر کو دلیل بناتا ہے؟

﴿قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ مسئلہ تقدیر

اللہ تعالیٰ کا تقدیر لکھنا اس کے کمال علم کا مظہر ہے جیسے ایک استاد تعلیمی سال کے آغاز میں بچے کی صورت حال سے اندازہ لگایتا ہے کہ یہ بچہ اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، پھر سالانہ امتحان کے موقع پر واقعی یہ بچہ فیل قرار پاتا ہے تو استاد کی بات اگر چج عکلی مگر بچے کے فیل ہونے میں استاد کی پیشین گوئی کا کوئی عمل خل نہیں ہے بلکہ پیشین گوئی کے مطابق نتیجہ برآمد ہونا استاد کی فرست اور تجربے کا آئینہ دار ہے، استاد کی بات تو کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو محض انسان کے اندازے میں لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، جو کچھ دنیا میں رونما ہو رہا ہے وہ اللہ کے شفیک علم و تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ بندے کے اختیارات کی آزادی پر علم تقدیر کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ جیسا بھی عمل کرنا چاہے اس کی آزادی دی گئی ہے، بہت سے لوگ جو نیکی سے جی چرتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، چوری یہ بہانہ بنا کر دل کو تسلی دیتا ہے کہ میں چوری کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے میری تقدیر میں چوری ہی لکھی ہے۔ محض بہانے کی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چور کو کیسے پتہ چلا کہ اس کی تقدیر میں چوری لکھی ہوئی ہے؟ نتائج ہمیشہ اعمال کے تابع ہوتے ہیں نہ کہ اس کے بر عکس۔

ثُمَّ لَا تَيْنَهُمْ مِنْ بَنِينَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ
شَمَاءِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ ⑯

پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے (غرض ہر طرف سے) آؤں گا (اور ان کی راہ ماروں گا) اور تو ان میں اکثر کوشکر گزار نہیں پائے گا۔ (۱۷)

﴿شاکرین﴾ شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی گئی ہے، شیطان نے یہ گمان سچا کر دکھایا ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ
إِنَّلِيَّنِيْشَ ظَلَّةً فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ (سورہ سبا: ۲۰) شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کے پاس چار طرف سے آؤں گا۔

(۱) دنیا کی طرف سے۔ (دنیا کی رغبت دلاوں گا)

(۲) آخرت کی طرف سے۔ (آخرت کے بارے میں شک میں ڈالوں گا)

(۳) نیکیوں کی طرف سے۔ (نیکیوں سے نفرت دلاوں گا یا نیکیوں پر مغروف بنادوں گا)

(۴) برائیوں کی طرف سے۔ (برائیوں کی لذت بتاؤں گا)

یا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے۔

سوال: ﴿ثُمَّ لَا تَيْنَهُمْ....الخ﴾ اوپر سے اور نیچے سے حملہ کیوں نہیں؟

جواب: تفسیر طبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اوپر سے آؤں گا اس لیے کہ اوپر سے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور نیچے فتنے کی جگہ نہیں ہے، اسی وجہ سے مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ

اپنی رکھیں پنجی رکھیں اور اوپر دیکھ کر چلے گا تو گرجائے گا۔
قصہ آدم و ابليس: کسی کی فضیلت کا اعتراف اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے بحق ہونے کا اعتراف ہے۔ شیطان کے غرور نے اسے اس اعتراف سے روک دیا۔

شیطان کا خاص حربہ: حلال کے پھیلے ہوئے میدان کو آدمی کی نظر میں کمرتا کھا کر چند خوبصورت حرام چیزوں کو مزین کر کے اس میں بنتا کر دیتا ہے، اچھی غذاوں کو اس کے لیے بے رغبت بنا کر شراب نوشی میں بنتا کر دیتا ہے، اسی طرح اتفاقات کے وسیع میدان کو چھوڑ کر چند اختلافات کو بنیاد بنا کر لوگوں کا ذہن خراب کر دیتا ہے۔

فَدَلِلُهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَثُ لَهُمَا سَوْاً ثُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِنُ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ كُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
وَأَقْلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

غرض (مردود نے) دھوکا دے کر ان کو (معصیت کی طرف) کھینچ ہی لیا جب انہوں نے اس درخت (کے پھل) کو کھالیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ جنت کے (درختوں کے) پتے (توڑ توڑ کر) اپنے اوپر چپکانے (اور ستر چھپانے) لگے۔ تب ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے (پاس جانے) سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ (۲۲)

اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ Nudism ایک باطل نظریہ ہے جس کے مانے والے بالکل بہمند رہتے ہیں، یونہان کا یہ نظریہ عمل شریعت، فطرت اور عقل عام کے خلاف ہے اور برائی وہ ہے جو شریعت، فطرت اور عقل عام سے ثابت نہ ہو، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ معصیت سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔

قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ۖ وَإِنَّ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۝

عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشنے کا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ (۲۳)

﴿رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کو اپنی طرف منسوب کیا، ابليس نے ﴿فِيمَا أَغْوَيْتُنَّي﴾ کہہ کر اپنا جرم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، آدم علیہ السلام کو خوب علم تھا کہ ہر چیز کا خالق یہاں تک کہ بندے کے افعال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور بندہ کا سب افعال ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”فَالْمَغْفِرَةُ إِذَا لَهُ السَّيِّئَاتِ وَالرَّحْمَةُ إِذَا لَهُ الْخَيْرَاتِ“، ””مغفرت“

براہیوں کے ختم کرنے اور "رحمت" بھلا بیویوں کے نازل کرنے کو کہتے ہیں۔

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

(یعنی) فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہو گا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے (قیامت کو زندہ کر کے) نکالے جاؤ گے۔ (۲۵)

﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا بظاہر اس آیت کے خلاف ہے کیونکہ اگر کوئی چاند پر مرجائے تو؟ جواب یہاں حکم عام حالت اور عمومی دستور کا بیان ہے۔

يَبْنَىٰ أَدَمْ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سُوَاٰتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ حَيْرٌ ذَلِكَ مَنْ أَيْتَ اللَّهَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

اے بنی آدم! ہم نے تم پر پوششک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور (تمہارے بدن کو) زینت (دے) اور (جو) پرہیزگاری کا لباس (ہے) وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ (۲۶)

لباس کے تین اغراض ہیں:

(۱) قابل شرم اعضاء کو ڈھانکنا۔ **﴿يُوَارِي سُوَاٰتِكُمْ﴾**

(۲) زینت کا لباس اسے **﴿رِيشًا﴾** سے تعبیر کیا گیا ہے۔ **﴿رِيشًا﴾** **﴿أَسْتُعِيرُ مِنْ رِيشِ الطَّيْرِ لِأَنَّهُ لِبَاسُ وَزِينَةٍ﴾**۔ ریش پرندے کے پر سے استعارہ ہے کیونکہ پر پرندے کا لباس اور زینت ہے۔ لباس انسان کے جسمانی ناقص و عیوب کو چھپا کر سلیم البدن ظاہر کرتا ہے، جیسے کسی کے جسم پر داغ دھبے ہوں، لاغر و نحیف ہو، موٹا ہو، یا تو نہ کلی ہوئی ہو تو لباس ان عیوب کو چھپا لیتا ہے۔

(۳) لباس گرمی سے بچاتے ہیں۔ (سورہ نحل: ۸۱) کچھ دوسرے لباس جو جنگ میں تمہیں بچاتے ہیں یعنی لباس کا ایک مقصد موسکی اثرات سے بچاؤ کے علاوہ دوران جنگ دشمن کے وار سے بچاؤ کا کام دیتا ہے۔

(۴) **﴿لِبَاسُ التَّقْوَىٰ﴾** ہے، ظاہری لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے اور زینت بخشتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس، باطنی نفس کے عیوب کو چھپاتا اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رکھتا ہے، لباس ظاہری اگر نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان کا سرمنکش ہو جائے گا مگر تقوی کا لباس باطنی نہ ہو تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس لیے لباس تقوی زیادہ بہتر ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ **﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ حَيْرٌ﴾** قَالَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ الْعَمَلُ الصالیخ۔ (ابن حجر)

اہن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ ﴿لِبَاسُ التَّقْوَى﴾ سے مراد عمل صالح ہے۔ ﴿لِبَاسُ التَّقْوَى﴾ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وسائل کی فراوانی اور شریعت کی اجازت کے باوصاف سادگی والا لباس پہنے۔

لباس کی قسمیں:

- (۱) کفار کے مخصوص لباس
- (۲) چست و باریک لباس۔
- (۳) شہرت کا لباس، یعنی عام لوگوں کے لباس سے کچھ ہٹ کر ایسا لباس ہو جسے لوگ تعجب سے دیکھیں۔
- (۴) تکبر کا لباس، جسے لوگوں کو حقیر ظاہر کرنے کی غرض سے پہننا جائے۔
- (۵) لباس میں اسراف یا بخیلی۔
- (۶) با تصاویر لباس۔ (۷) درندوں کے چمزوں کا لباس۔
- (۸) مردوں کے لیے ریشمی لباس۔ (۹) نخنوں سے نیچے لباس۔ (۱۰) مردوں کے لیے زعفرانی لباس۔
- (۱۱) مردوں و عورتوں کا باہمی مشابہت کا لباس۔

بالوں کی کیفیت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفیت کے بارے میں احادیث میں تین طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال عام طور پر کانوں کی لوتک پہنچتے تھے، اس کو ”وفرۃ“ کہتے ہیں، کچھ اور بڑھ جاتے تو ”لمة“ ہو جاتے اور بعض اوقات کندھوں تک پہنچتے، اس کو ”جمۃ“ کہتے ہیں، آخری کیفیت (جمۃ) سے زیادہ لمبے بال رکھنے سے اعتاب کرے کیونکہ ایک تو یہ مسنون نہیں دوسرے اس میں عورتوں کی مشابہت ہے۔

(۱) عن عائشة، قالت: ”كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ، وَدُونَ الْجُمَةِ“
(سنن ابو داؤد، کتاب الترجل: ۲۱۸، صحیح)

(۲) عن البراء، قال: ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَلْغُ شَحْمَةً أَذْنِيهِ، وَرَأْيَتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرْشِيَتَا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ“
(سنن ابو داؤد، کتاب اللباس: ۲۰۷، صحیح)

(۳) عن أبي هريرة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلِيُكُرِمْهُ“
(سنن ابو داؤد، کتاب الترجل: ۲۱۳، صحیح)

بالوں کی تکریم کرے یعنی انہیں سنوارے، اہل کتاب مانگ نکالنے کی بجائے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف چھوڑ دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی موافقت کی بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مانگ نکالنی شروع کر دی۔

(۴) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ”كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوخِهِ، وَأَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ“
(سنن ابو داؤد، کتاب الترجل: ۲۱۸۹، حسن)

عاشر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے درمیانی حصے سے مانگ نکالتی تھی۔

(۵) عن ابن عباس، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيْاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْيِتُ الشَّعْرَ“
(سنن ابو داؤد، کتاب اللباس: ۲۰۶۱، صحیح)

تم سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں اور ان میں اپنے مردوں کو کفن دو اور تمہارا بہترین سرماں ہے، جو زگاہ کو روشنی بخشتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبِسُ النَّحْرِمُ مِنَ الْتِبَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبِسُ الْقُمْصَ، وَلَا الْعَمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِيسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا حَدًّا لَأَيْجَدُ تَعْلِيْنَ، فَلَيَلْبِسْ خَفْيَنِ، وَلَيَقْطَعْهُمَا أَشْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الْتِبَابِ شَيْئًا مِنَ الزَّعْفَرَانَ أَوْ وَرَسَّ" (صحیح بخاری، کتاب الحج: ۱۵۳۲)

ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ احرام باندھنے والا کیسا لباس پہنے؟ آپ نے فرمایا: قمیس، کپڑی پاجامہ، ٹوپی اور موزے نہ پہنے، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عام معمول تھا کہ یہی کپڑے پہنتے تھے۔ تاہم علماء اس عمل کو ضروری اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ نبی ﷺ سے اس کا حکم ثابت نہیں اور یہ اصول ہے کہ محض آپ کے فعل یا عمل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔

لَيَبْنَىٰ أَدَمَ حُذْوًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

اے بنی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بے جانہ اڑاؤ کہ اللہ بے جاڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۳۱)

﴿لَيَبْنَىٰ أَدَمَ حُذْوًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا﴾

جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اس کا استعمال بھی اسراف ہے۔ **﴿كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا﴾** ان چند کلمات میں پورے فن طب کو جمع کر دیا گیا ہے کیونکہ معدہ ہی یہاڑی کا گھر ہے اور مضر چیزوں سے پرہیز دو اکی اصل ہے۔ **﴿لَا تُسْرِفُوْا﴾** عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَ كَرِب، قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مَلَأَ آدَمَيْ وَعَاءً شَرَّاً مِنْ بَطْنِهِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمِنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلْثُ لِطَعَامِهِ وَثُلْثُ لِشَرَابِهِ وَثُلْثُ لِنَفْسِهِ" (سنن ترمذی، ابواب الزهد: ۲۳۸۰، صحیح)

نبی ﷺ نے فرمایا انسان اپنے پیٹ سے زیادہ بر اور کوئی برتن نہیں بھرتا۔ اس کے پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی ہوا کے لیے ہونا چاہئے۔

ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نصرانی طبیب تھا اس نے علی بن الحسین (زمین العابدین رحمۃ اللہ) سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کتاب قرآن میں ڈاکٹری (طب) کی کوئی بات نہیں ہے؟ حالانکہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ زمین العابدین نے کہا اللہ تعالیٰ نے پورے طب کو ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا **﴿كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا﴾**

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا أَعْلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾
 کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ (۳۳)

اس آیت میں محمرات کے چار مراتب بتائے گئے ہیں:

(۱) آغاز سب سے ہلکے قسم کے حرام سے کیا اور وہ فواحش ہیں۔

(۲) اثم و بخی ہیں جو حرمت میں اس پر بڑھے ہوئے ہیں۔

(۳) شرک ہے۔

(۴) ان میں سب سے عظیم حرمت والا ”قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ“، (بلا علم، شریعت میں کچھ کہنا) ہے۔
 ”إِنَّمَا“، فواحش سے عام ہے، ”إِنَّمَا“، کا ایک معنی شراب بھی ہوتا ہے، جیسے شاعر نے کہا

شَرِبْتُ إِلَّا إِنَّمَا حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي
 كَذَاكَ إِلَّا إِنَّمَا تَذَهَّبُ بِالْعُقُولِ

(میں نے اثم (شراب) پیا یہاں تک کہ میری عقل چل گئی، شراب اسی طرح لوگوں کی عقليں لی جاتی ہے)
 ﴿أَلْبَغُ﴾ ”آلِإِسْتِطَالَةِ عَلَى النَّاسِ أَوِ الْإِعْتِدَاءِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِسَلْبِ أَمْوَالِهِمْ أَوْ بِأَذَاهُمْ“ غیر کے حق پر زیادتی جیسے اس کامال چھین لینا یا اسے تکلیف پہنچانا ”بغی“، کہلاتا ہے۔

﴿أَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بد کاری کرنا اور گرل فرینڈ سے خصوصی تعلق قائم کرنا اور اُن وی وغیرہ پر خش پروگرام دیکھنا، سب فواحش کے دائرے میں آتے ہیں۔

﴿وَأَنْ تَقُولُوا أَعْلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

(۱) ”الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ“ - ”إِفْتَرَاءَ عَلَى اللَّهِ“، ”الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ“ کا مطلب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔

(۲) غلوتی الدین اور بدعت کا نقصان دوہرا ہے، ایک تو غلو و بدعت میں بتلا ہونا گناہ ہے، دوسرے اس کے مقابل سنت سے محروم ہونا ہے۔

”الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ“ کی تین قسمیں ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔

(۲) ایسی بات کہ جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بات کہی ہے۔

(۳) ایسی بات کہ کہ اسے معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی ہے۔

گناہ کی پانچ قسمیں ہیں:

- (۱) جس کا اثر نسب پر پڑتا ہے (زنہ) اس کو فاحش سے تعبیر فرمایا۔
- (۲) جس کا اثر عزت و عقل پر پڑتا ہے (شراب) اس کو اثم سے تعبیر فرمایا۔
- (۳) جس کا اثر مال پر پڑے (ظلم کرنا) اس کو بُغْنی سے تعبیر کیا گیا۔
- (۴) جس کا اثر عقیدے پر پڑے اس کو شرک سے تعبیر کیا۔
- (۵) جس کا اثر عمل پر پڑے، اس کو قول علی اللہ سے تعبیر فرمایا۔

قَالَ اذْخُلُوا فِيْ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلُتُمْ أُمَّةً لَعَنَتُ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا اذَارُكُمْ فِيهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتُ أُخْرَاهُمْ لَاُولَهُمْ رَبَّنَا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۖ فَاتِّهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلِكُلِّ لَّا تَعْلَمُونَ ۝

تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور نسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت (وہاں) داخل ہو گی تو اپنی (مذہبی) بہن (یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت) پر لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے اللہ! انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے، اللہ فرمائے گا کہ (تم) سب کو دگنا (عذاب دیا جائے گا) مگر تم نہیں جانتے۔ (۲۸)

﴿كُلَّمَا دَخَلُتُمْ أُمَّةً لَعَنَتُ أُخْتَهَا﴾ امت سے مراد گمراہ قائدین اور لیڈر ہیں اور اخت سے مراد ان کے پیروکار ہیں۔ قائدین ان کے خیر خواہ بنے ہوئے تھے اور عوام نے ان کو اپنا ہیر و بنار کھا تھا، قائدین کہیں گے ہم نے اپنی خواہشوں سے قیادتیں کھڑی کی تھیں اور تم نے بھی اپنی خواہشوں کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے تو مفاد پرست رہنا اور مفاد پرست پیروکار۔

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اللَّهُ ۚ لَقَدْ جَاءَنَا رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُؤْذَنَا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اور جو کینے ان کے دلوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے (مخلوق کے) یچھے سے نہ ہیں بہہ رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں کا رستہ دکھایا اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پاسکتے۔ بیشک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔

اور (اس روز) منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے ساتھ میں جو (دنیا میں) کرتے تھے اس جنت کے وارث بنادیئے گئے ہو۔ (۲۳)

دخول جنت کا سبب:

﴿وَنَزَّلْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ الْخُ أُفْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ دخول جنت کا ظاہری سبب بندہ کا عمل ہے اور سبب حقیقی اللہ کا فضل ہے، قرآن میں سبب ظاہری کا ذکر ہے اور حدیث میں سبب حقیقی کا۔

**وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِينِهِمْ، وَنَادُوا
أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ**

ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان (اعراف نام) ایک دیوار ہو گی اور اعرف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے تو اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ لوگ (ابھی) جنت میں داخل تونہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ (۲۶)

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، وَعَلَى الْأَعْرَافِ﴾

اعراف: ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعرف ایک حجاب ہے جو جنت و دوزخ کو الگ کرنے کے لیے ہو گا وہ حجاب جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہو گی، اسی کا نام اعرف ہے۔

قیامت میں تین قسم کے لوگ ہوں گے:

- (۱) جن کی نیکیاں برا نیکیوں پر غالب ہوں گی۔
- (۲) جن کی برا نیکیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی۔

(۳) جن کی برا نیکیاں اور نیکیاں برابر ہوں گی، پہلی قسم کے لوگ جنت میں ہوں گے اور تیسرا قسم کے لوگ جب تک اللہ کو منظور ہو گا، اعرف میں رہیں گے، پھر ان کی خطائیں معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اصحاب اعرف کون ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن کی حسنات اور سینمات برابر ہیں۔ (تفسیر ابن قیم رحمہ اللہ)

اعراف: ﴿فَصُرِّبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَأْبُ﴾ وہ حصار جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان حائل کیا جائے گا اس حصار کا بالائی حصہ اعرف ہے کیونکہ اعرف، عرف کی جمع ہے اور عرف ہر چیز کے بالائی حصے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دور سے ممتاز ہوتا ہے، اسی سے مرغ کی کلفی کو بھی عرف کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو یہاں روکا جائے گا جن کے حسنات اور سینمات کے پلے میزان عمل میں برابر ہوں گے، اپنی حسنات کے سبب وہ جہنم سے نجات پالیں گے مگر سینمات کے سبب ابھی جنت میں ان کا داخلہ رکا ہوا ہو گا اور بالآخر حمت الہی سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَغْرِفُونَهُمْ بِسِينِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ
جَنِيعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝

(پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے) کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم فرمائیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا (تو مومنو!) تم جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تمہیں کچھ رنج و غم ہو گا۔ (۲۸)

جنت اور جہنم کے درمیان حدود رجہ فاصلہ ہونے کے باوجود جتنی لوگ جہنمیوں سے اور جہنمی لوگ جنتیوں سے لفتگوئے کریں گے، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے دور میں اس کا سمجھنا آسان ہے۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لَهُؤَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسِهُمْ
كَمَا نَسُوا إِلَقَاءَ يَوْمَهُمْ هَذَا ۖ وَمَا كَانُوا بِإِيمَانِنَا يَجْحَدُونَ ۝

جنہیوں نے اپنے دین کو تماشہ اور کھیل بنارکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ (۵۱)

دنیا میں آدمی اللہ تعالیٰ کو کیوں بھلا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور وہ نشانیاں صرف بصیرت کی پکڑ میں آتی ہیں جب کہ دنیا کی رونقیں بصارت کے دائرے میں ہوتی ہیں، آدمی ظاہری چیزوں کی طرف جھک جاتا ہے اور اللہ کو بھلا میبھتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ ۚ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَظْلِبُهُ حَتَّىٰ شَمَسٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
مُسَخَّرَاتٍ بِإِمْرِهِ ۗ إِلَّا لَهُ الْعَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

کچھ شنک نہیں کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھوڑ دیا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی (اسی کا ہے) یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ (۵۲)

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف لفظ کُنْ سے

پیدا کر سکتا تھا مگر تدریج کا سبق دینا تھا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدِي فَقَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمُكْرُوهَةَ يَوْمَ الْثَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخرِ الْخَلْقِ، فِي آخرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فَيَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الظَّلَلِ"

(صحیح مسلم، کتاب صفة القيمة: ۲۷۸۹)

اللہ نے سینچر کے دن مٹی کو پیدا کیا اور اتوار کو پھاڑ پیدا کیا اور پیر کو درخت پیدا کئے اور منگل کے دن کام کا ج کی چیزیں (لوہا وغیرہ) پیدا کیا اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین میں چوپانیوں کو پھیلا دیا اور جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مخلوقات میں سب سے آخر میں جمعہ کے دن عصر سے لے کر رات تک۔

**أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ هَذَا تَفْسِيدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَظُمْرًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ**

(لوگو) اپنے رب سے عاجزی سے اور چیکے چیکے دعا نہیں مانگا کرو۔ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۵۵) اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعا نہیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ (۵۶)

﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ﴾

دعا کے لیے دو اہم آداب کا ذکر ہے، قبولیت دعا کے لیے پہلی چیز حضوری ہے وہ یہ ہے کہ بنده اللہ کے سامنے محض تذلل کا اظہار کرے، دوسرا دعا آہستہ مانگے، کیونکہ باواز بلند دعائے مانگنے میں تضرع (گڑگڑانا) باقی رہنا مشکل ہے ثانیاً اس میں ریا و شہرت کا خطرہ ہے۔

﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ﴾

عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفِّلَ، سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقُضَرَ الْأَبَيَضَ، عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ: أَيُّ بُنَيَّ، سَلِ اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ" (سنن ابو داؤد، کتاب الطہارۃ: ۹۶، صحیح)

بعض لوگ وضو میں بار بار اعضاء کو دھلتے ہیں اس کے بعد بھی انہیں طہارت کا لیقین نہیں ہوتا اس راہ سے وہ وہم کے ریاض ہو جاتے ہیں۔ دعا میں غلو کے دو معنی ہیں:

(۱) قانون فطرت کے خلاف دعا مانگنا جیسے اے اللہ! ساری دنیا کو ہدایت دے زمین پر کوئی کافر نہ رہے کیونکہ کشمکش حق

و باطل قیامت تک جاری رہے گی۔

(۲) دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دعا کے طریقے، اس کی شکل اور اس کے مقامات کے تعین میں ناکامیا جائے جیسے بعد نماز فرض اجتماعی دعا، تبلیغی اجتماعات میں آخری دن دعا میں لوگوں کا جو حق درجوق جانا، دعا میں افراد و تفریط بھی اعتداء کے دائرے میں آتے ہیں کہ ایک طرف دعاء میں بن چکی ہے یا افراد ہے، دوسری طرف متلوں دعاء میں کی تو فیض نہیں ہوتی یا تفریط ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَلَتْ سَحَابًا
ثُقَالًا سُقْنَهُ لِيَلِدِ مَيِّتٍ فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْقَمَرَاتِ
كَذِيلَكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت (یعنی مینہ) سے پہلے ہواں کو خوشخبری (بناؤ کر) بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھالا تی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہاں ک دیتے ہیں پھر بادل سے مینہ بر ساتے ہیں پھر مینہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو (زمیں سے) زندہ کر کے باہر نکالیں گے (یہ آیات اس لئے بیان کی جاتی ہیں) تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ (۵۷)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ

بارش کا پانی قبول کرنے کے لیے زمین، زنجیر ہون چیل ہو، یا پانی سے بھری نہ ہو
ورنہ پانی اوپر سے گزر جائے گا، اسی طرح بدایت صرف اس آدمی کے پاس آتی ہے جو اس کا حقیقی طالب ہو۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُمْ اعْبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ^{۱۹} قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ^{۲۰} قَالَ يَقُولُمْ لَيْسَ بِي ضَلَالٌ وَّلِكُنْيَتِ رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ^{۲۱}
أَبْلِغُكُمْ رِسْلِتِ رَبِّي وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^{۲۲}

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے (ان سے) کہا کہ اے میری برادری کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبد نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا (بہت ہی) ڈر ہے۔ (۵۹) تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں (بتلا) دیکھتے ہیں۔ (۶۰) انہوں نے کہا کہ اے قوم! مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ (۶۱) تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ (۶۲)

جلد اول

﴿إِنَّا لَنَذَرْكُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ شرک انسانی عقل کو اس طرح ماؤف کر دیتا ہے کہ گمراہی ہدایت اور ہدایت گمراہی نظر آتی ہے۔

تحا جو ناخوب بتدربج وہی خوب ہوا
کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوَدًا، قَالَ يَقُولُهُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ، أَفَلَا تَتَقْنُونَ؟

اور (ای طرح) قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ جھائیو! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اکوئی معبود نہیں، کیا تم ذرتے نہیں؟ (۲۵)

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوَدًا﴾ قوم عاد نے تعمیرات اور شہود نے زراعت میں ترقیاں کیں، ابراہیم علیہ السلام کی تیری بیوی قطور سے مدیان پیدا ہوئے، اہل مدین انہیں کی نسل سے ہیں۔

أَبْلَغُكُمْ رِسْلِتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امام انتدار خیر خواہ ہوں۔ (۲۸)

﴿أَبْلَغُكُمْ﴾ تبلیغ کا حکم **﴿رِسْلِتِ رَبِّيْ﴾** تبلیغ رب کے پیغامات کی، رَبِّ یعنی پروردش کرنے والے ہی کو معلوم ہے کہ کون سی چیز اس کی روحانی ترقی کے لیے نافع ہے کہون سی چیز غیر نافع ہے۔
﴿نَاصِحٌ﴾ خالص، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔

﴿أَمِينٌ﴾ امانت جیسی رہی ہے ویسی لوٹائی جائے کچھ اس میں ملایا نہ جائے جیسے شہد، جب تک خالص نہ ہو بدن کے لیے نافع نہیں۔ ای طرح جب تک تبلیغ خالص نہ ہو روح کے لیے نافع نہیں۔ آج تبلیغی ایک تو حکیم ناصح کا فتح خود استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور دوسروں کو روک بھی رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے خلاف پروپیگنڈہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سورہ احزاب آیت ۲۶، ۲۷ اور ۲۸ کی تفصیل دیکھی جائے۔

قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَآءُنَا، فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ

وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرے اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگرچہ ہوتوجس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ (۷۰)

﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَآءُنَا﴾ آباء و اجداد کی تقلید ہمیشہ ہر دور میں ذکر رکھاں۔

گمراہی کی بنیاد رہی ہے، قوم عاد نے یہی دلیل پیش کی اور شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، بدشیت سے مسلمانوں میں بھی بڑوں کی تقليد کی بیماری عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے بڑے گمراہ تھے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے کجیاں (ٹیڑھ پن اور خامیاں) تلاش کرنا ہر دور میں نافرمانوں کا محبوب مشغله رہاتے۔

**قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِّجْسٌ وَّغَضَبٌ، أَتُجَادِلُونَنِي فِي آسْمَاءٍ سَمَيَّتُهُا
آنْتُمْ وَأَبَاوْكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ، فَإِنَّتَظَرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظَرِينَ**

ہود نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غصب (کاناصل ہونا) مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے (ابنی طرف سے) رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند ناصل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ (۷۱)

(أَتُجَادِلُونَنِي فِي آسْمَاءٍ)

ناموں کی شریعت: انسان ناموں کے ذریعہ کس چیز کا تصور قائم کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ اچھا نام لگ جائے تو اچھا، برالگ جائے تو برا دکھائی دینے لگتا ہے، کسی کو غوث پاک، گنج بخش، غریب نواز اور مشکل کشا۔ جن کے حق میں کوئی دلیل شرعی موجود نہیں۔ یہ ان پڑھوں کے لیے ہے، پڑھنے لکھنے لوگوں کے درمیان کچھ غیر معمولی الفاظ لگادیتے جاتے ہیں، قدی صفات، فلاں کے نذر عقیدت، محبوب الہی، ستون اسلام، نجات دہنده وغیرہ۔

**وَالِّي شَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا، قَالَ يَقُولُ إِنَّمَا أَعْبُدُ دُولَةَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، قَدْ
جَاءَتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَّةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ
اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَا حَذْكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ** ۴۵

اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے (منٹی لے کر) محل تعمیر کرتے ہو اور پھاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھر و۔ (۷۲)

(نَاقَةُ اللَّهِ) اس اونٹی کو ناقۃ اللہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر بطور مجرمہ پہاڑ سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت انڈے میں سے چوزے کو نکال سکتی ہے تو پھر سے اونٹی کیوں نہیں نکال سکتی۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي أَمْنَتْمُ بِهِ كُفَرُونَ ۴۶

تو مغربوں (سردار) کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، تم تو اس کو نہیں مانتے۔ (۷۳)

سورة الاعراف

تکبر کرنا خصلت کفار ہے اور غریبوں کو ضعیف و حقیر سمجھنا بھی خصلت کفار ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہیاً علیہ السلام پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب ہی لوگ تھے۔

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمَهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْغَلَيْمَيْنِ ⑤

اور (اسی طرح جب ہم نے) لوٹ کو (پیغمبر بنانا کر بھیجا تو) اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ (۸۰)

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمَهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ جہالت، ظلم اور اسراف یہ سب قوم لوٹ کے نمایاں برے اوصاف تھے۔

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ (سورہ نمل: ۵۲) فعل لواطت کرتے ہوئے دیکھتے بھی تھے۔

أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (سورہ نمل: ۵۵) ان کے پاس حسن و فتح کے درمیان تمیز کی صلاحیت نہیں رہ گئی تھی اور بے مقصد کام جاہل ہی کر سکتا ہے۔

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِّفُونَ ⑥

یعنی خواہِ نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لوندوں پر گرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ (۸۱)

شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ

”شہوہ“، عاقل ناپسند کرتا ہے کہ اولاد کی خواہش کے بغیر مباشرت کرے کیونکہ آدمی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہوت کے غارائز بقاء نسل کے رکھنے گئے ہیں۔

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسَرِّفُونَ ”سَرْفُ الْمَاءِ“ (بیکار میں ضائع ہو جانے والا پانی) سے مانوذ ہے، کہا جاتا ہے ”ذَهَبَ هَذَا الْمَاءُ سَرْفًا“ یہ پانی بیکار گیا، چونکہ وہ ایک با مقصد چیز (شہوت) کو ضائع کر دیتے تھے، اسی وجہ سے انہیں سرف کہا گیا کیونکہ وہ لواطت کرتے تھے اور اس فعل کو کرتے ہوئے دیکھتے بھی تھے۔

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَقُولُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٖ غَيْرُهُ وَقَدْ

جَاءَتُكُمْ بَيْنَنَّةً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً هُمْ

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذُسِلْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۷

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا (تو) انہوں نے کہا کہ اے قوم! اللہ ہی کی عبادت

کرو، اس کے سواتھ مہارا کوئی معبد نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آچکی ہے تو

تم ما پ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی ن کرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ (۸۵)

﴿وَالى مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا﴾ قرآن میں کئی جگہ شعیب علیہ السلام کا، اہل مدین کی طرف مبعوث ہونا آیا ہے تو کسی جگہ اصحاب ایکہ کی طرف۔ اور ایک جگہ ہے کہ انہیں اصحاب الرس کی طرف بھیجا گیا، ایکہ، مدین کے قریب گنجان و ختوں سے گھری ہوئی ایک آبادی تھی، مدین اور ایکہ کی قومیں مشرک تھیں اور ناپ تول کی کمی کی بیماری میں متلا تھیں، پہلے شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے، ان کی ہلاکت کے بعد ایکہ کی طرف پھر اصحاب الرس کی طرف بھیجے گئے، اسی قوم شعیب کے لیے تین عذابوں کا ذکر آیا ہے۔ (۱) رَجْفَةُ (زلزال) (۲) صَيْحَةُ (چنگھاڑ) (۳) ظُلَّةُ (آگ کی بدلتی نہیں قسم کے عذابات تین بستیوں پر نازل ہوئے، شرک و بہت پرستی کے ساتھ بدمعاملگی کا مرض تینوں میں مشترک تھا۔

قوم شعیب کی خرابیاں

- (۱) شرک ﴿أَعْبُدُوا إِلَهَكُمْ﴾
- (۲) ناپ تول میں کمی ﴿فَأَوْفُوا إِلَكَيْلَ وَالْمِيَّانَ﴾
- (۳) معاملات میں دغabaڑی ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾
- (۴) زمین میں فساد ﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾
- (۵) رہرنی (ڈاکہ) ﴿لَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ﴾ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی باتوں میں کجیاں تلاش کرنا۔
- (۶) ﴿وَتَصْدُوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ دین حق سے روکنا تاکہ شعیب علیہ السلام کے پاس لوگ نہ آئیں۔ ایک محلے میں شراب خانہ تھا، ایک شخص شراب پینے لگا یہ فساد ہے، دوسراے اس محلے میں شراب خانہ نہیں تھا کوئی شراب خانہ قائم کر دے اور لوگ اسے پینے لگ جائیں یہ افساد ہے، ظاہر ہے دوسرا پہلے کے مقابلے میں اعظم جرم ہے۔

پارہ نمبر

۹

سورة الأعراف

(آیت: ۲۰۶-۸۸)

سورة الأنفال

(آیت: ۱-۳۰)

مُجَمِّعُ بِلْقَيْسِ لِلبحوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ

حِدْرَانْ آبَاكَ، الْهِنْدُ

قَالَ النَّبِيُّ الْدِيْنِ اشْكُبْرُوا مِنْ قَوْمٍ لَّكُفُرٍ جَلَّ لِّمَعْنَيِّبٍ وَالَّذِينَ أَهْمَلُوا مَعْلَكَ وَمِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَقْعَوْدَنَ فِي مَلَدِنَا ، قَالَ أَوْلُو كُنَّا كُرِهِنَنَ

(تو) ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب! (یا تو) ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا خواہ ہم (تمہارے دین سے) بیزار ہی ہوں (تو بھی؟) (۸۸)

﴿قَالَ النَّبِيُّ الْدِيْنِ اشْكُبْرُوا﴾

دولت، جاہ اور اقتدار انسان میں بڑائی اور گھمنڈ کی نہیات پیدا کر دیتے ہیں، پھر حق کو بے مقعت سمجھ لگتا ہے۔ م انتکبار کا ہی ایک مظہر ہے۔

کوئی شخص اپنی قوم کے مذہب کو باطل سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ وابستہ نہ رہنا چاہتا ہے تو کیا اس دھرم میں ب کے لیے مجبور کیا جائے گا؟ اگر ایسا کیا جائے تو ضمیر کی آزادی کہاں باقی رہے گی جو انسان کا فطری حق ہے اور اعتقاد کے مطابق میں جر، عقل کے ترازو میں کیا وزن رکھتا ہے؟

قوم شعیب نے کہا: دو باتوں میں سے ایک بات تو ناگزیر ہے یا تو تمہیں ڈلن سے لکنا پڑے گا یا پھر ہماری ملت یعنی کفر و شرک کو اپنا ناپڑے گا، اب سوچ لو کون سی چیز پسند کرتے ہو؟

شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ دین تو حیدر نہیں چھوڑیں گے لیکن اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بنابر نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے اس کی آزمائشوں میں کامیاب اترنا اسی کی بخششی ہوئی توفیق پر منحصر ہے۔

وَقَالَ النَّبِيُّ الْدِيْنِ كَفَرُوا مِنْ قَوْمٍ لَّمْ يَتَّبِعُنَمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا الْخِسْرُونَ ⑤

اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ (بھائیو!) اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بیشک ثم خسارے میں پڑ گئے۔ (۹۰)

﴿لَمْ يَتَّبِعُنَمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا الْخِسْرُونَ﴾

ہر زمانے میں دنیا پر ستول نے اخلاق و دیانت کے اصولوں کی پابندی سے یہی خطرہ محسوس کیا ہے، ان کا بیشہ یہ خیال رہا ہے کہ تجارت اور دیگر دنیاوی معاملات بد دیانتی اور دغایا تی کے بغیر نہیں چل سکتے اور سمجھتے رہے کہ راستبازی سے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، اگر ناپ تول میں ہیر پھیر چھوڑ دیں تو سازا کار و بارٹھپ ہو جائے گا، ان کا خیال ہے کہ تجارت اور سیاست بغیر جھوٹ اور بے ایمانی کے نہیں چل سکتے۔

فَآخِذُوهُمُ الرَّجْفَةَ فَآصْبَحُوْا فِي دَارِهِمْ جَهِيْنَ ﴿٦﴾ وَمَا آذَنُنَا فِي قُرْبَةِ قِنْ
نَّيْ إِلَّا آخِذُنَا أَهْلَهَا بِالْأَبْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَظْرَعُونَ ﴿٧﴾

تو ان کو زلزلے نے آپکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اونٹھے پڑے رہ گئے۔ (۹۱) اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو (جو ایمان نہ لائے) دکھوں اور مصیبتوں میں پہلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور انکساری کریں۔ (۹۲)

ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قانون یا سنت جاریہ بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی قوم مجموعی طور پر نبی کی دعوت کو خکرا دیتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر ہلاکا پھلاکا عذاب بھیجا جاتا ہے، جیسے قحط سالی، مہنگائی، دباؤ اور باری وغیرہ، یہ عذابات تنبیہ کا درجہ رکھتے ہیں اور جب قوم اس کا اثر قبول نہیں کرتی تو پھر خوشحالی سے قوم کی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی ان کے رزق اور افرادی قوت میں خوب اضافہ ہوتا ہے پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے۔ ایسے اچھے اور بردے دن تو ہمارے باپ دادا پر بھی آیا کرتے تھے اور پھر اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اچانک عذاب الہی انہیں آپکڑتا ہے۔

آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے:

(۱) آفت آئی تو کہتے ہیں ہونی تھی، ہوئی۔

(۲) پھر انہیں خوشحالی عطا کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زمانے کے انقلابات ہیں، سرکشی کے بعد ترقی مانا بے حد خطرناک ہے یہ اس بات کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے جب وہ اپنے پکڑے جانے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بے خوف ہوں۔

﴿لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ زلزلہ آیا، اس نے مندر اور مسجد دونوں کوڈھا دیا، تقط آیا اس کی زد میں نمازی، بے نمازی، کافر اور مؤمن سب آئے، شیطان یہ فلسفہ پڑھاتا ہے کہ اس قسم کے سرد و گرم کے دن قوموں پر آتے ہی رہتے ہیں، اس بیسی مغالطے سے محفوظ رہنے کے لیے اس حقیقت کو ہمیشہ مختصر رکھنا چاہئے کہ آفتوں میں ظاہر کے اعتبار سے نیک و بد میں کوئی تمیز نہیں، اس لیے کہ ان کا مقصود سزا دینا نہیں بلکہ لوگوں میں تضرع پیدا کرنا ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے دونوں میں بڑا رق ہوتا ہے، مؤمن پر ایسی مصیبت آئی تو اس کے تضرع میں اضافہ ہوا اور اس کی کوتا ہیوں کی تلافی ہوئی اور جن لوگوں کے دل میں تضرع نہیں پیدا ہوتا، ان پر اللہ کی جست تمام ہوتی ہے پھر ایک فیصلہ کرن عذاب آتا ہے جس کی زد سے وہی لوگ بچتے نہ جو نیک ہوتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔

ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْخَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ أَبَاءُنَا الضَّرَاءُ
وَالسَّرَّاءُ فَآخِذُنُهُمْ بِغُنَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۸﴾

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ (مال و اولاد میں) زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے

کے اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہانیاں پکڑ لیا اور وہ (اپنے حال میں) بے خبر تھے۔ (۹۵)

﴿فَاخَذْنَهُمْ بِغُثَّةٍ﴾ عَنْ عَبْيِيدِ بْنِ حَالِدِ السَّلَمِيِّ، رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَرَّةً: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً: عَنْ عَبْيِيدِ، قَالَ: "مَوْتُ الْفَجَاهُ أَحَدُ أَسْفِي" (سنن ابو داؤد، کتاب الجنائز: ۳۱۱۰، صحیح) ناگہانی موت (اللہ کے) غصے کی پکڑ ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَى أَمْنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوهُ فَأَخَذْنَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۶۶

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے مگر انہوں نے تو تندیب کی سوانح کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ (۹۶)

﴿بَرَكَتٍ﴾ برکت کے معنی بڑھوتری اور یعنیکی کے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کو تبریک کہتے ہیں پس الصلاة على النبي (درود) اللهم بارك میں دعا اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھلائیاں آل ابراہیم کو عطا کیں وہ نبی ﷺ کو بھی عطا کرے، انہیں بڑھا کر کئی گناہ کر دے اور انہیں قائم و دائم رکھے، کم مادی و سائل سے بھی خوش اسلوبی سے گزارا ہو جانا اور قلبی اطمینان کی کیفیت حاصل ہو نا برکت کھلاتا ہے، ایمان اور تقویٰ، برکت کے دو بڑے اسباب ہیں۔

أَفَامْنُوا مَكْرُ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ۶۷
کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ذر نہیں رکھتے (سن لوكہ) اللہ کے داؤ سے وہی لوگ نذر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔

﴿فَلَا يَأْمُنُ﴾ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مؤمن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور فاجر گناہ کر کے سکون میں ہوتا ہے۔

تِلْكَ الْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلٍ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكُفَّارِ ۶۸
یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تمہیں سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اُسے ماں لیں اسی طرح اللہ کافروں کے

﴿كَذَلِكَ يَظْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفَرِينَ﴾ جو تاریخ اور عبرتیاں آثار کے مشاہد سے سبق نہیں لیتے اور

طبع (مہر لگانا) : اللہ کا قانون فطرت ہے کہ جو شخص اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک آنکاب روشن کی کوئی کچھ نہیں سنا سکتا۔ کرن نہیں پہنچ سکتی، جو سننا نہیں چاہتا اسے کوئی کچھ نہیں سنا سکتا۔

انسان کو جو صلاحیتیں عقل، کان، آنکھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ وہ سبق لے اور اگر ان کو بیکار چیزوں سے تو وہ صلاحیتیں کند چھری کی طرح ہو جاتی ہیں، اسی کو طبع سے تعبیر کیا ہے۔

وَجَاءَ السَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَآجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِيْلِيْنَ ⑤

(چنانچہ ایسا ہی کیا گیا) اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلحہ عطا کیا جائے گا۔ (۱۱۳)

ایمان سے پہلے ساحروں (جادوگروں) کی اخلاقی پستی:

﴿إِنَّ لَنَا لَآجْرًا إِنْ كُنَّا﴾ ایمان سے پہلے وہ موئی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے فرعون سے اجر کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن جب ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو ان کو دنیوی مال وزر کی طمع تو در کنار اپنی جان کی پرواہ رہی، فرعون کی دھمکی کے جواب میں صاف سنا دیا کہ تجھے جو کرنا ہے کر گز رہمیں کوئی پرواہ نہیں، معلوم ہوا کہ انسان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے اس سے حیرت شئے کوئی نہیں، اور اگر ایمان سے بہرہ مند ہے تو اس سے بلند کوئی چیز نہیں۔

﴿لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ (سورہ شعراء: ۵۰) ایمان لاتے ہی جادوگروں کو اپنے رب کی ملاقات کا اتنا بننا مُنْقَلِبُونَ کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ کہا "آنزل علینا صبراً" نہیں کہا، کیونکہ افراغ (خالی کرنا) نسبت انزال (نازل کرنا) کے زیادہ بلطف ہے، کیونکہ انزال معنی اتنا اور افراغ معنی برتن سے پانی اس طرح بہادرینا کہ برتن میں پکھنہ رہے اور لفظ علی، استعلاء کے ساتھ احاطہ کا مفہوم رکھتا ہے جیسے ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْيَ﴾ (سورہ ط: ۵) یعنی صبر اس طرح ہمارے اوپر انڈیل دے کہ ہم سر سے پیر تک صبر میں نہ لیں جس سے بے صبری کی ساری کدوڑت اور میل بدن میں نہ رہ جائے حق کے لیے جان قربان کرنا حق کے حق ہونے کی آخری گواہی دینا ہے، اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے اور شہید کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں اور یہی معلوم ہوا کہ طاقتی اور بے طاقتی دونوں آزمائشیں ہیں۔

جادو کی حقیقت:

جادو میں کہیں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو مخالف ہو جاتا ہے، ائمہ ﷺ میں سے علیہم السلام تنسیعی (سورہ ط: ۶۶) یعنی خیال و نظر بندی ہوتی ہے۔ جیسے ہنڑوم و سریزوم وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے نتائج نہیں بدلتی۔ صرف دیکھنے میں وہ کچھ کا کچھ نظر آتی ہے، جادو سے قلب ماہیت نہیں ہوتا، جادوگروں کا جادو دیکھ کر گویا علیہ السلام کی قوت متحیله متاثر ہوئی لیکن حقیقت میں نہ سانپ بننا، نہ حرکت ہوتی۔

جادو دائرہ اسباب طبیعیہ کے اندر ہوتا ہے اگرچہ وہ سبب، خفی (پوشیدہ) ہو، بخلاف مجذہ کہ وہ بادا واطہ عمل حق ہوتا ہے۔ انبیاء جادو سے متاثر بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ اسباب طبیعیہ کے اثرات ہوتے ہیں۔

جادو اور مجذہ میں فرق:

جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اور مجذہ براہ راست رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے۔ نبی خود اپنی مرشی سے مجذہ نہیں دکھا سکتا، جادو میں آنکھوں کو سحر زدہ کیا جاتا ہے ورنہ حقیقت میں وہ چیز اسی طرح رہتی ہے لیکن مجذہ میں فی الحقیقت وہ چیز ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔

﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ﴾ اس سے معلوم ہوا جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی صرف دیکھنے میں وہ دوسرا نظر آتی ہے۔

جادو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جادو کی ایک قسم منی بر حقیقت ہوتی ہے، اس جادو کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں دشمنی پیدا ہو جائے یعنی اس میں خطرناک اور مضر اثرات ہوتے ہیں جس کا اثر انسانی طبیعتوں پر اسی طرح ہوتا ہے۔

(۱) جادو سے بدن پر برا اثر پڑتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔

(۲) جادو سے دل پر اثر پڑتا ہے **﴿إِفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ﴾** (سورہ بقرہ: ۱۰۲)

(۳) جادو سے آنکھیں متاثر ہوتی ہیں **﴿سَحْرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾** (سورہ اعراف: ۱۱۶)

جادو گر کی سزا قتل ہے، جادو بغیر کفر کے حاصل نہیں ہوتا، جادو گر کو شیطان کے پاس اپنادل اور ایمان گروی رکھنا پڑتا ہے، جادو میں اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مسلمانوں کو کچھ شرائط کے ساتھ شرعی رقیہ کرنے کی اجازت ہے۔

سوال: نبی ﷺ پر جادو کس طرح کیا گیا؟

جواب: ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم ﷺ کی خدمت کرتا تھا، یہودی اس کے پاس آتے تھے، اسی نے نبی ﷺ کی کنگھی سے نکلے ہوئے بال انہیں دیئے جس پر جادو کیا گیا۔

جادو کس طرح کیا گیا؟ نبی کے بال اور زکھجور کے کھوکھے خونے پر۔

جادو ختم کس طرح ہو؟

(۱) اس چیز کو تلاش کر لیا جائے۔ (۲) مادہ سحر کو نکال دیا جائے۔

جادو کا علاج:

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله إلا أنزَلَ لَهُ شِفَاءً" ،

(صحیح بخاری، کتاب الطب: ۵۶۷۸)

جو بھی یماری اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کی شفا بھی نازل کی۔

(۲) "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَغْرِضُ لِي شَسْنُّ فِي صَلَاةِي حَتَّىٰ مَا أَدْرِي مَا أَصَلَّى فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "مَا جَاءَكَ" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَ لِي شَسْنُّ فِي صَلَاةِي حَتَّىٰ مَا أَدْرِي مَا أَصَلَّى قَالَ: "ذَاكَ الشَّيْطَانُ اذْنَهُ" فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَىٰ صُدُورِ قَدَمَيَّ قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي بِسَدَدٍ وَتَفَلَّ فِي فَمِي وَقَالَ: "اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ" فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَاتِ ثُمَّ قَالَ: "الْحَقُّ بِعِمَلِكَ" قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: فَلَعْمَرِي مَا أَحْسِبَهُ خَالَطَنِي بَعْدَ" (من ابن ماجہ، کتاب الطب: ۳۵۳۸، صحیح)

عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل (گورنر) مقرر فرمایا تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے ذہول (ذہن سے بات نکل جانا) ہو جاتا میں نے یہ حالت دیکھی تو سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن ابی العاص؟ میں نے عرض کیا جی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا: کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا یہاں تک کہ یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرمایا: یہ شیطان (کا اثر) ہے، قریب ہو جاؤ، میں آپ کے قریب ہو اور پنجوں کے بل (مودب) بیٹھ گیا، آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھنکارا اور فرمایا اے اللہ کے شمن! نکل جا، تین بار ایسا ہی کیا پھر فرمایا (جاو) اپنے فرائض سرانجام دو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ نہ ڈالا۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بے شمار تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا ہے کہ آیت الکریمی میں شیطان کو بھگانے کی سوچی تاثیر موجود ہے، رقیہ شرعیہ (شرعی جھاڑ پھونک) جائز ہے مگر جھاڑ پھونک کو پیشہ نہ بنایا جائے۔

وَالْقَى السَّحْرَةُ سِجِّدِينَ ۝

(یہ کیفیت دیکھ کر) جادو گرسجیدے میں گر پڑے۔ (۱۲۰)

جادو گروں کا قصہ: باطل، باطل ہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا لیے جائیں اور حق، حق ہے اس کا ڈنکانج کر اہے، جادو گروں کو معلوم ہو گیا کہ موئی علیہ السلام نے جو پیش کیا وہ جادو نہیں ہے تو یہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذِرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرُكُ وَالْهَتَكُ ۚ قَالَ سَنُقْتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ

**قَهْرُونَ ﴿١﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِإِلَهِكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ يَلْهُ
بُورِثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾**

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبدوں کو چھوڑ دیں وہ بولا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تقتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بلاشبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ (۱۲۷) موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور آخربھلا توڑنے والوں کا ہے۔ (۱۲۸)

﴿وَيَذَرَكَ وَالْقَتَكَ﴾ فرعون کی قوم کے بڑے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ زمین میں فساد کریں، (تو حیدان کے نزدیک سب سے بڑا فساد فی الارض تھا) تو کہنے لگا **﴿إِنَّا فَوَقَهُمْ قَهْرُونَ﴾** ہم غالب ہیں، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو باقی رکھیں گے۔ تو کوئی دعوت کا کام کرنے والا ہی نہ رہے گا، پریشان ہو کر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم کیا کریں؟ **﴿قَالَ** مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِإِلَهِكُمْ وَاصْبِرُوا ﴾ اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو۔ ملک مصر نہ فرعون کا ہے نہ اس کے باب کا، اللہ وہ ملک تمہیں عطا کر دے گا۔

**قَالُوا أُوذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جَلَّنَا ۖ قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ
يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾**

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھو کتنے کیسے عمل کرتے ہو۔ (۱۲۹)

استخلاف فی الارض کا اصل مقصد:

اللہ کسی قوم کو مٹاتا ہے اور دوسری کو عرونچ واقبال عطا کرتا ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اقتدار کی وراشت پا کر یہ قوم کیا رو یا اختیار کرتی ہے؟ پچھلی قوم کی طرح بد مست ہو کر زمین میں فساد مچاتی ہے، اگر پچھلی قوم کی روشن پر چل نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مدت کے بعد اس کو بھی فنا کر کے دوسری قوم لاتا ہے۔

**وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي
بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى يَنْيَ إِسْرَاءِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۖ**

وَدَمْرَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین (شام) کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے رب کا نیک وعدہ پورا ہوا اور فرعون اور قوم فرعون جو (محل) بناتے اور (انگور کے باغ) جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ (۱۳۷)

بنی اسرائیل کو سیادت دی، مصر و شام کے علاقے ان کے زیر انتقال آگئے، یہی لوگ تھے جنہیں فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، جن کے پیوں کو قتل کروادیتا تھا، جب یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور مصائب و آلام پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زمینوں کا مالک بنادیا اور فرعونیوں کے محلوں، عیش گاہوں اور باغات کو تاریخ کر دیا۔

﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ اننبیاء کی مخاطب قوموں پر جو عذاب آتا ہے وہ تکذیب آیات کی بنابر، اور اننبیاء کے ساتھیوں پر جو خصوصی نصرت اترتی ہے، وہ صبر کی بنابر۔

وَجَوَزَنَا بِبَنَى إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ
قَالُوا يَمْوَسِي اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارتا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچ جو اپنے بتوں (کی عبادت) کیلئے بیٹھے رہتے تھے۔ (بنی اسرائیل) کہنے لگے کہ موسیٰ! جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایک معبود بنادو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ (۱۳۸)

بعض کہتے ہیں کہ یہ قبلہ نعم کے لوگ تھے جو ”رق“ میں آباد تھے اور گائے کے مجسموں کی پوجا کرتے تھے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَةُ رَبِّهِ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْنِكَ قَالَ لَنْ تَرَبِّنِي وَلِكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَبِّنِي فَلَمَّا تَجَلَّ
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْشِّرُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر (کوہ طور پر) پہنچ اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ! مجھے (جلوہ) دکھا کہ میں تیرا دیدار (بھی) کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھے

سکو گے جب ان کا رب پہاڑ پر نمودار ہوا تو (تجھی انوار ربانی نے) اُس کو ریزہ کر دیا اور مومی بیہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ (۱۳۳)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفَيِّقُ فَإِذَا أَتَنَا إِيمَانَهُ أَخْدُ بِقَائِمَةِ مِنْ قَوَافِلِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ" (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۲۳۹۸)

ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں موئی علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آجائیں گے یا انہیں طور کی بیہوشی کا معاوضہ دیا جائے گا (کہ وہ یہاں بیہوش نہیں ہوں گے)۔

سَاصْرِفْ عَنِ الْيَتَّقِيِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ أَيَّتِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيْرِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِإِيمَنَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ۱۵

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے (اپنا) راستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنالیں یہ اس لئے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ (۱۳۶)

﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيْرِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾

غَيْر کی لطیف تفسیر: ”الْغَيْرُ-جَهْلٌ مِنْ إِعْتِقادِ فَاسِدٍ“ انسان جھوٹے عقائد اور غلط روایات اللہ تعالیٰ کی طرف یا اس کے دین کی طرف منسوب کرے تو اس کے نتیجے میں جو جہالت پیدا ہوتی ہے اس کو ”غَيْر“ کہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيمَنَنَا وَلِقاءُ الْآخِرَةِ حِبَطْتَ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۶

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلا یا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدالا ملے گا۔ (۱۳۷)

ان کے اعمال ضائع ہو گئے بار آور نہ ہوئے۔ انسانی عمل کے بار آور ہونے کا انحصار دوامور پر ہے:

- (۱) وہ عمل اللہ تعالیٰ کے قانون شرعی کی پابندی میں ہو۔
- (۲) اس عمل میں دنیا کے بجائے آخرت کی کامیابی پیش نظر ہو۔ یہ دو شرطیں اگر پوری نہ ہوں گی وہاں لازماً بخط عمل ہو گا۔ جس نے اللہ کی ہدایت لیے بغیر عمل کیا۔ وہ اللہ سے اجر کی توقع کیوں رکھے۔ عمل دنیا کے لیے کیا، آخرت کے لیے نہیں کیا۔ کھلی بات ہے جب آخرت کے لیے نہیں کیا تو آخرت میں شرہ پانے کی امید اسے نہ رکھنی چاہئے۔

وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مُّوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوازٌ أَلَّمْ يَرَوْا
أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا٠ إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا أَظْلَمِينَ ۝

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنالیا (وہ) ایک جسم (تحا) جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی، ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھاسکتا ہے اس کو انہوں نے (معبد) بنالیا اور (اپنے حق میں) ظلم کیا۔ (۱۳۸)

﴿عَجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوازٌ﴾ بہت سے لوگ ہیں جو تماثیل پر لوگوں کی بھیڑ جمع کر لیتے ہیں، یہاں بچھڑے کو معبد بنانے والوں کو مفتری اور بچھڑے کو معبد بنانے کو افترا کہا گیا ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئَاتُهُمْ غَصَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۵۲) سامری نے یہ کام دین اور اللہ کے نام پر کیا تھا۔ جیسے آج کے مشرکین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مورتیوں میں حلول کر گیا ہے، اس لیے مورتیوں کی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، سامری نے بچھڑے کے حق میں کشف و کرامات کی دلیل بھی تلاش کر لی، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جریل آئے ہیں، میں نے ان کے گھوٹے کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور بچھڑا بن کر وہ مٹی اس بچھڑے میں ڈال دی، اس مقدس مٹی سے وہ بچھڑا بولنے لگا گویا وہ اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔

﴿لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ یہ نہ سوچا کہ جونہ بات کرتا ہونے رہنمائی کر سکتا ہو آخر کس مرض کی دوا ہے کہ اس کو معبد و مان کراس کی پرستش کی جائے، معبد کوئی کھلونا نہیں بلکہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اس سے وابستہ ہے کہ وہ رہنمائی کرے۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا٠ قَالَ بِئْسَمَا حَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي٠ أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخْدَى بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرِهَ إِلَيْهِ٠
قَالَ أَبْنَ أَمْرٍ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي٠ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ
وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلَمِينَ ۝

اور جب مویٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بداطواری کی کیا تم نے اپنے رب کا حکم (یعنی میرا اپنے پاس آنا) جلد چاہا (یہ کہا) اور (شدت غضب سے تورات کی) تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر (کے بالوں) کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں تو ایسا کام نہ کریں کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ (۱۵۰)

﴿وَالْقَى الْأَلْوَاح﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الْخَيْرُ كَالْمَعَايِنَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمَهُ فِي الْعِجْلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ فَلَمَّا عَاهَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَإِنَّكُسَرَتْ" (مسند احمد: ۲۴۳، صحیح)

نبی ﷺ نے فرمایا: شنیدہ کے بعد مانند یہ، جب اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ آپ کی قوم فتنے میں جتا ہو گئی ہے تو تختیاں نہ ڈالیں اور جب انہوں نے قوم کو دیکھ لیا تو تختیاں ڈال دیں۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئَاتُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذِيلَكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (۱۵۱)

(اللہ نے فرمایا کہ) جن لوگوں نے بچھڑے کو (معبد) بنالیا تھا ان پر اللہ کا غضب واقع ہو گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت (نصیب ہو گی) اور ہم افتراء پردازوں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ (۱۵۲)

امام مالک اور سفیان بن عینہ رحمہما اللہ نے کہا کہ مفترین کے معنی مبتدیین کے ہیں اور ہر بدعتی قیامت تک ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔

وَالْكُتبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ، قَالَ عَذَابٌ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ، وَرَحْمَتِي وَسَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ، فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِنَا يُؤْمِنُونَ (۱۵۳)

اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے (اللہ نے) فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے توجس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، میں اس کو ان لوگوں کیلئے لکھ دوں گا جو پر ہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ (۱۵۴)

اَحْكَامُ الْهِيَ جو بندے کی سعادت کا ذریعہ ہیں دو قسم پر ہیں:

(۱) ترک کرنا۔ جیسے زنا، چوری، تکبر، حسد، خیانت وغیرہ اس کی طرف ﴿يَتَّقُونَ﴾ سے اشارہ کردیا۔

(۲) کرنا۔ اچھا کام کرنا اس کی دونوں ہیں:

(۱) جو مال سے متعلق ہے جیسے زکوٰۃ و صدقہ و خیرات اس کی طرف ﴿يُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ﴾ سے اشارہ کیا۔

(۲) وہ عمل جو اس کی ذات سے متعلق ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں:

(۱) علم سے متعلق (۲) عمل سے متعلق۔ پہلے کی طرف ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَنَّا يُؤْمِنُونَ﴾ سے اشارہ کیا اور ایمان کا مقتضی اعمال صالح ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْزِيَةِ وَالْإِنْجِيلِ ۚ يَا أُمَّرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُعِلِّمُ لَهُمُ الظَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وہ جو (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) رسول (اللہ) کی، جو نبی اُمی ہیں، پیروی کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور بُرے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کیلئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور طوق جوان (کے سر) پر (اور گلے میں) تھہ اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کیستھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ (۱۵۷)

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّى﴾ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو صفات کا تذکرہ کیا:

(۱) رسول (۲) نبی (۳) اُمی (نوشت و خواندرسمیہ نہ ہوگی) (۴) تورات و انجیل میں مکتب ہوگا۔

(۵) امر بالمعروف کریں گے۔ (۶) بری با توں سے روکیں گے۔

(۷) لوگوں کے لیے پاک و صاف چیزیں حلال کریں گے۔

(۸) ناپاک اور گندی چیزیں حرام کریں گے۔ (۹) شریعت موسویہ کے بارگراں کو اوتار دیں گے۔

﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ نبوت عامہ ہے، اس میں یہود و نصاریٰ کا رد کیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے نبی ہیں، یہ نبوت عامہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَمَنْ نُحْيِي بِإِلَهِ وَرَسُولِهِ الَّتِي الْأَعْنَى الَّذِي يُؤْمِنُ بِإِلَهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبَعَهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کہہ دیجئے کہ لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا (یعنی اُس کا رسول) ہوں (وہ) جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے تو اللہ پر اور اُس کے رسول پیغمبر اُمی پر، جو اللہ پر اور اُس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لا اور ان کی پیروی کروتا کہ ہدایت پاؤ۔ (۱۵۸)

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ نبی کیبعثت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایک براہ راست (عرب کے لیے) (۲) دوسری بالواسطہ (تمام عالم کے لیے)

فلسفی اور پیغمبر میں فرق:

﴿الْأَعْنَى الَّذِي يُؤْمِنُ بِإِلَهِ وَكَلِمَتِهِ﴾

فلسفی کا اللہ ایک مجرد قوت (شکنی) ہے، اس کا مانا نہیں ہے جیسے کائنات میں قوت کشش کو مانا، یہ نہ بولتی ہے، نہ حکم دیتی ہے، جبکہ پیغمبر کا اللہ زندہ ہے، وہ انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اور ماننے نہ ماننے پر جزا اور سزا دیتا ہے۔

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ (سورہ عراف: ۱۶۰)

تفصیل: یعنی ان کی جمیعت کو پارہ پارہ کر کے منتشر کر دینا یہ قانون مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اسی منصب پر ان کے بعد فائز کئے گئے۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُولُوا حِلَّةٌ

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَائِتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

اور (یاد کرو) جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرلو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا (پینا) اور (ہاں شہر میں جانا تو) حیلہ (توبہ) کھنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ (۱۶۱)

﴿اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ با قاعدہ سکونت کے لیے ایک شہر "اریحا" ان کو دیا گیا۔

وَسَلَّهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبُتِ إِذْ

تَأْتِيهِمْ حِيَّنَاهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِغُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا اِيَّفَسْقُونَ ④

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھ لیجئے جو لوگ دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے (یعنی) اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مجھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔ (۱۶۳)

﴿وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ﴾ بستی سے شہر "ایلہ" مراد ہے جو بحر قلزم کے کنارے "مدين" اور طور کے درمیان واقع تھا، دریا کا پانی کاٹ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے گڑھوں سے ملا دیا اور سنپر کو مجھلیوں کے جانے کی راہ بند کر دیتے، تین فرقے ہو گئے (۱) نافرمان (۲) مانعین (روکنے والے) (۳) تحکم منع کرنا چھوڑ بیٹھنے والے۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذِكْرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَحْذَنَا الَّذِينَ
ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَدِيلٍ بِمَا كَانُوا اِيَّفَسْقُونَ ⑤

جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذِكْرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾

کسی قوم پر جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے تو اس عذاب سے صرف وہی لوگ نجح سکتے ہیں جو نبی عن المنکر کرتے ہوں جن لوگوں کی پربیزگاری اور عبادت اپنی ذات تک محدود ہو اور وہ برائی کو دیکھنے کے بعد منع نہ کرتے ہوں وہ عذاب سے نہیں نجح سکتے، ان کے گناہوں اور نیکیوں کا وزن تو آخرت میں ہو گا، جب عذابوں کی زد میں بظاہر کچھ پابند صوم و صلوٰۃ بھی آ جاتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے لیکن آیت مندرجہ بالا کو سامنے رکھیں تو حیرت واستعجاب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

تین گروہ:

(۱) حیلہ سازی کرنے والے (۲) منع کرنے والے (۳) خاموش رہنے والے

تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری میں ہے کہ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر میں ہمیشہ بات کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو قائل کر لیا کہ وہ نجات پا گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے حملہ پہنایا، تیسرے گروہ کے انعام سے سکوت فرمایا کیونکہ انہوں نے روکا نہیں کہ تعریف کی جاتی نہ ارتکاب کیا کہ مذمت کی جاتی۔

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذِكْرُوا﴾ ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہواں کو کرنا گناہ ہے اور حیلہ کر کے اس ناجائز کو جائز بنانا سرکشی میں اضافہ ہے۔

**وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ سُوءً
الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ** ۱۷

اور (اس وقت کو یاد کیجئے) جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب نے (یہود کو) آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بُری بُری تکلیفیں دیتا رہے گا بیشک آپ کے رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ (۱۷)

اس آیت سے حقیقتیں منکشف ہوئیں:

- (۱) بنی اسرائیل کبھی بالادست طاقت نہیں بنیں گے۔
- (۲) دوسری قومیں ان پر اثر توسلط قائم رکھیں گی۔

اسرايیل، امریکہ کی ایک ریاست کی حیثیت رکھتا ہے جہاں ڈالر ہی اصل کرنی ہے، اگر اسے امریکہ و یورپ کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو اسرائیل کا وجود ایک دن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ درگز ر سے کام لیتا ہے اور جب ان کی بد معاشیاں حد سے بڑھ جائیں گی تو عذاب کا وقت طور پر معطل سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔

﴿لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ یہود کی دوسری اول کا ذکر ہے

(۱) قوموں کا تسلط (۲) ان کا ظلم

اس وقت ارض مقدس میں ان کا اجتماع بظاہر اس بات کی علامت ہے کہ ان کی پوری قوت شاید مجموعی طور پر ہلاک ہونے والی ہے۔

**فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَبَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْآدُنِ وَيَقُولُونَ
سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَاخُذُوهُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيَثَاقُ
الْكِتَبِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالَّذَّارُ إِلَّا خَرَّةٌ خَيْرٌ
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** ۱۷۹

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ (بے تامل) اس دنیاۓ ادنیٰ کا مال و متعالے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیئے جائیں گے اور (لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں) اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اُسے لے لیتے ہیں، کیا ان

سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ اس (کتاب) میں ہے اُس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پر ہیز گاروں کیلئے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ (۱۶۹)

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ ان میں نیک و بد دونوں تھے مگر ان کے بعد جو نسل آئی جن میں حلال و حرام کی تیز نہ تھی۔
﴿يَا أَخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنِي﴾ مجاهد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ اس دنیاے فانی کامال لے لیتے خواہ حلال سے ہو یا حرام سے۔ اس کے باوجود وہ مغفرت کی تمنا رکھتے تھے۔

وَإِذْ نَتَقَبَّلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَهُ ظُلْلَةً وَظَلَّنَوَا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَتَّقَوْنَ ۱۶۷

اور جب ہم نے ان (کے سروں) پر پھاڑاٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو (ہم نے کہا کہ) جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے کپڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اُس پر عمل کروتا کہ فتح جاؤ۔ (۱۷۱)

﴿وَإِذْ نَتَقَبَّلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾

شق جبل: پھاڑ کوکی کے سر پر معلق کر دینا عقلماں نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ موسم برسات میں بادل جو سر پر مسلط رہتا ہے، ایک بادل میں لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر لاکھوں ٹن پانی لیے ہوئے خلاء میں معلق میلوں پھیلا رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنی حالت پر رہتا ہے، کیا یہ طویل و عریض بادل کسی پھاڑ سے کم ہے؟

وَإِذْ أَخَذَ رَبِّكَ مِنْ يَنْيَى أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
الَّسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا إِلَى شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُوا إِيَّمَا الْقِيمَةُ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِيلِينَ ۱۶۸

اور جب آپ کے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرالیا (یعنی ان سے پوچھ لیا کہ) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا رب یہ یہ اقرار اس لئے کرایا تھا) کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ (۱۷۲)

عہد ﴿السُّتُ﴾:

یہ ازلی عہدو پیمان کتنا ہی یقینی ہو کسی کو یاد نہیں، انسان کو یاد نہیں کہ یہ عہدو پیمان کب لیا گیا تھا، اگر یاد رہتا تو امتحان کا

مقدفوں ہو جاتا، اسے شعور سے محو کر دیا گیا، لیکن اسے انسان کی فطرت میں پیوست کر دیا چنانچہ ہر شخص اپنے خالق کو فطرہ پہچانتا ہے، اس کی فطرت میں یہ بات اچھی طرح پیوست کر دی گئی کہ وہ خود پیدا نہیں ہوا، وہ بولتا ہے مگر بولنا کس نے سکھایا اسے یاد نہیں، لیکن بولنا بجائے خود دلیل ہے کہ کسی نے سکھایا ضرور ہے۔

(منی) کے ایک ML (ملی لیٹر) میں ساڑھے چار سے پانچ ملین Sperms ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ میں 5ML (5 ملی لیٹر) منی کا اخراج ہوتا ہے اس طرح ماںکرو میر بتاتا ہے کہ 5ML میں 25 ملین Sperms نکلتے ہیں، لہذا عبدالست میں آدم کی پیٹھ سے ان کی تمام ذریت کا ایک ساتھ نکالنا مستعد نہیں۔

عہد ﴿السُّتُّ﴾:

علم حیاتیات نے انسان کی تولید کے سلسلے میں اس اہم حقیقت کا اکٹھاف کیا ہے کہ انسان کے جسم سے ایک وقت میں جو مادہ تولید خارج ہوتا ہے، اس میں کروڑ ہا Spermatozoa (جرثومہ حیات) ہوتے ہیں، ہر جرثومہ (غلیہ) میں ۲۳ جوڑی کروموزوں ہوتے ہیں۔ یہ کروموزوں اپنے اندر موروثی خصوصیات لیے ہوئے ہوتے ہیں یعنی باپ کی خصوصیات بچہ کی طرف ان کے ذریعے ہی منتقل ہوتی ہیں۔

اب اگر ایک قطرہ آب میں ایک انسانی دنیا چھپی ہوئی ہو تو یہ کیونکر ناممکن ہے کہ پوری نسل انسانی کو وجود میں لانے والے جراثیم حیات آدم علیہ السلام کی پشت میں ودیعت کر دئے گئے ہوں اور ان میں شعور کی خصوصیت بھی بنیادی طور پر موجود ہو اور اس میں خلاف عقل بات کیا ہے کہ ان جراثیم حیات (نفوس) کو ان کے خالق نے آدم کی پشت سے نکال کر ان کے دبے ہوئے شعور کو ابھارا ہوا اور ان سے عہد لینے کے بعد ان کو پھر آدم کی پشت میں لوٹا دیا ہوتا کہ اس ذخیرہ سے نسل انسانی کا سلسلہ اپنی بنیادی خصوصیات کے ساتھ جاری رہے۔

سوال: عہد ﴿السُّتُّ﴾ اور روز ﴿السُّتُّ﴾ یاد کیوں نہیں؟

جواب: نکتہ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا کہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ لوگوں کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے اور وہ پیٹ کے احوال سے مکمل ناواقف ہوتا ہے۔

﴿مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ "مِنْ ظَهِيرَةِ آدَمَ" نہیں کہا، قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت نکالی، مثلاً زید کو عمر و کو خالد سے علی ہذا القیاس لا محالة اور پر کی طرف یہ سلسلہ آدم علیہ السلام پر مشتمی ہوگا مگر جب کہ سب کا مبدأ آدم علیہ السلام ہیں تو گوصراحة آدم کی پشت سے نکلنائے کہا مگر جب کہ اس طرح سے ایک دوسرے سے نکلنا کہا تو گویا سب کا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنا کہا اس لیے ﴿مِنْ ظَهِيرَةِ آدَمَ﴾ نہ کہہ کر ﴿مِنْ ظَهُورِهِمْ﴾ فرمایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهِيرَةً، فَسَقَطَ مِنْ ظَهِيرَةٍ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيَصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ: أَيُّ رَبٍّ، مَنْ هُوَ لَاءُ ذُرِّيَّتِكَ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ

فَأَعْجَبَهُ وَبِصُّ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّ رَبٍ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَخْرِ الْأَمْمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ
ذَاوَدْ فَقَالَ: رَبِّ كُمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَيُّ رَبٍ، زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا قُضِيَ
عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتَ، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ: أَوَلَمْ تُعْطِهَا إِنْكَ دَاؤَدْ قَالَ:
فَجَحَدَ آدَمْ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنُسِيَ آدَمْ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطِئَ آدَمْ فَخَطِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ“

(من ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۲۰۷، صحیح)

جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام ذریت نکل آئی اور ہر آدمی کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمک پیدا کی پھر آدم پر پیش کیا۔ ایک کی چمک بھلی معلوم ہوئی تو پوچھا کون ہیں؟ کہا داؤد، کہا ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا ساٹھ سال، کہا میں نے اپنی عمر سے چالیس سال اسے دے دیئے۔ جب ملک الموت آدم علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ابھی چالیس سال باقی ہیں۔ کہا کیا تم نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیئے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی ذریت نے بھی انکار کیا اور آدم بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھول گئی، آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تو ان کی ذریت سے بھی چوک ہوئی۔

شورور ب انسان کی فطرت میں پیوست ہے، ماحول کی وجہ سے دب جاتا ہے مگر فنا نہیں ہوتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کا ضمیر اندر سے اشارہ کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اس کے باوجود انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اس اندر وہی آواز کی پیروی کرے اور چاہے تو اسے نظر انداز کر دے اور اپنی من مانی کرے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَيْتَنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ
مِنَ الْغُوَيْنِ ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتَرْكُهُ يَلْهَثُ ۖ ذَلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا إِبْرَاهِيمَ ۖ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۚ

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سناد و جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں (اور ہفت پارچہ علم شرائع سے مزین کیا) تو اس نے ان کو اتار دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ مگر اہوں میں ہو گیا۔ (۱۷۵) اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس (کے درجے) کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کیسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا تو (ان سے) یہ قصہ بیان کر دوتا کہ وہ فکر کریں۔ (۱۷۶)

﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ “إِخْلَادٌ فِي الشَّيْءِ،” کسی چیز میں اخلاق دکا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسی چیز کا ہو کر

رہ جائے۔ ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْض﴾ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور آسمانی برکات سے منہ موڑ کر زمینی لذات و شہوات کی طرف جھک پڑا۔

یہود کی مثال: ان کی حالت کی تمثیل کتے سے دی گئی ہے۔ کتے کو آپ نے دیکھا ہو گا وہ کبھی گردن کو بخاطر مستقیم انہا کرنیں چلتا بلکہ ہمیشہ زمین کو سوچتا اور ہر پاک و ناپاک چیز کا اپنی ناک سے جائزہ لیتا ہوا چلتا ہے کہ شاید کوئی چیز کھانے کو مل جائے اس کی رہنماء، اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس کی ناک ہوتی ہے جو اس کی خواہشوں کی سراغ رسال ہے، کتے کی دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زبان نکالے رہتا ہے، دھنکار یئے، جھٹکے یا پیار کیجئے، وہ بھوکار ہے یا پیٹ بھرا، اس کا یہی انداز رہے گا، اسی طرح یہود اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، شکلیں آدمیوں کی ہیں لیکن ان کی فطرت کتوں کے سانچے میں ڈھلنے چکی ہے۔

تمثیل: اللہ تعالیٰ جس کو اپنی آیات سے نوازتا ہے اگر وہ اس کی قدر کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے اس کو دین و دنیا کی سرفرازی عطا فرماتا ہے، لیکن جوان آیات کو پالینے کے بعد بھی اپنی خواہشوں کے پیچھے کتے کی طرح زمین کو سوچتے ہوئے چلتا ہے ایسے کو اللہ اس کی خواہشوں کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اس کی حالت کتے کی سی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سختی کرو تو ہانپتا اور زبان نکالے رہتا ہے اور نہ کرو تو بھی ہانپتا اور زبان نکالے رہتا ہے، یہ اس انسان کی مثال ہے جسے ایمان کی دعوت دی جائے یا نہ دی جائے اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں۔

تشییہ کا مدعا یہ ہے کہ آدمی جب ایمان کی رستی تڑا کر بھاگتا ہے اور اپنی بائیگیں نفس کی اندر ہم خواہشات کے ہاتھ میں دیے دیتا ہے تو وہ کتے کی حالت کو پہنچ بغير نہیں رہتا، ہمہ تن پیٹ ہمہ تن شر مگاہ۔

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرْفَعْنَةً بِهَا﴾ امیہ بن الصلت نامی ایک شخص تھا جو انسانی اوصاف کے ساتھ حکیمانہ کلام میں بھی متاز تھا، اسے معلوم ہوا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے وہ سمجھا شاید وہ نبی میں ہی ہوں، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس نے آ کر آپ کا کلام سناتا تو بہت ما یوس ہوا اور نبی کا مخالف بن گیا، اس کی صلاحیت کا صحیح استعمال یہ تھا کہ وہ نبی کا ساتھ دیتا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونہ مانتے میں اسے دنیوی فائدہ نظر آتا تھا، اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔

وَإِلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءٍ هُنَّ سَيِّئَاتٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اور اللہ کے سب نام اپنے ہی اپنے ہیں تو اُس کو اُس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اُس کے ناموں میں کبھی (اختیار) کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اُس کی سزا پائیں گے۔ (۱۸۰)

﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءٍ هُنَّ﴾

”الْحَادِ فِي الْأَسْمَاءِ“ (اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کھجوڑی) کی تین قسمیں ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا غیر اللہ پر اطلاق کرنا جیسے انہیں دستگیر، داتا، غوث اور مشکل کشاوغیرہ کہنا۔

- (۲) اللہ تعالیٰ کو غیر مناسب اسماء کے ساتھ موسوم کیا جائے جیسے نصاریٰ کا اللہ کو "آب" (باپ) کہنا۔
- (۳) ایسے نام اور وصف سے پکارا جائے جو خلاف ادب ہو جیسے اے بنروں کے پیدا کرنے والے۔
الحادنے کیا جائے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے بدلانہ جائے جیسے مشرکین نے اللہ سے لات بنالیا، عزیز سے عزیزی بنالیا اور منان سے منان بنالیا۔ نیز قرآن وحدیت کی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نئے نام نہ رکھے جائیں، جیسے اہل فارس نے اللہ تعالیٰ کو خدا، یزد وال اور اہم کہا، اور ہندوؤں نے بھگوان اور انگریزوں نے GOD نام ایجاد کر لیا۔
(۴) اسماء کا انکار کر دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء تو قبیل ہیں۔

مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ ^{۱۸۶}

جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اُس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ ان (گمراہوں) کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ (۱۸۶)

﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾ پہلا جملہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور دوسرا جملہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سرکشی اور اندر حاضر کی وجہ سے گمراہ کیا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لَوْقِتَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بِفُتْحَةٍ يَسْأَلُونَكَ كَانَكَ حَفِيْظٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ^{۱۸۷}

(یہ لوگ) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اُس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دیجئے کہ اُس کا علم تو میرے رب ہی کو ہے وہی اُسے اُس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہو گی اور ناگہاں تم پر آجائے گی۔ یہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُس سے بخوبی واقف ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اُس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر یہ لوگ نہیں جانتے۔ (۱۸۷)

﴿لَا يُجَلِّيهَا لَوْقِتَهَا إِلَّا هُوَ﴾ قیامت کے انفا (پوشیدگی) میں مصلحت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت مستعد رہے۔

بانکیں پسلی سے حوا کا پیدا ہونا:

عورت کے تابع اور زیر دست ہونے کی علامت ہے کیونکہ دایاں بائیں سے افضل ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفِسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

لَهُمْ لَهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَدِينِ
أَتَيْنَاهَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِّرِينَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا أَتَيْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شَرَكَاءَ
فِيهِمَا أَتَهُمَا فَتَنَعَّلَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٠﴾

وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اُس سے اُس کا جوڑا بنایا تاکہ اُس سے راحت حاصل کرے۔ سوجب وہ اُس کے پاس جاتا ہے تو اُسے ہلاکا ساحمل رہ جاتا ہے اور وہ اُس کی ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے (یعنی کچھ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے) تو دونوں (میاں بیوی) اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم (بچہ) دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ (۱۸۹) جب وہ ان کو صحیح و سالم (بچہ) دیتا ہے تو اُس (بچہ) میں جو وہ ان کو دیتا ہے اُس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ (کارتہ) اُس سے بلند ہے۔ (۱۹۰)

﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ عورت کی پیدائش کی غرض و غایت یہ ہے کہ مرد کو عورت سے سکون ملے، سکون کے معنی راحت قلبی کے بھی ہیں، تو عورت سے مرد کو راحت قلبی حاصل ہوتی ہے وہ اس کے تمام ہموم و غموم کی منس و غم خوار ہوتی ہے اگر اس سے سکون کے بجائے سکونی ملے تو اس کا مقصد فوت ہو گیا۔

﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ انسان کس طرح پیدا ہوا؟ کس نے پیدا کیا؟ انسان کا فطری تو والد و تناسل بتایا تاکہ انسان اپنی ابتدائی حالت سے باخبر ہو اور یہ بھی بتایا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، یا معبود ان باطلہ نے؟

﴿حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ﴾ حمل معنی بوجھ کے ہیں۔

حمل اور حمل میں فرق: حمل جو پیٹ میں ہو اور حمل جو پیٹ پر ہو۔

اللہ کی اس صنعت عجیبہ، کا تقاضا یہ تھا کہ تمام اولاد آدم ہمیشہ اس کی شکر گزار ہوتی اور کسی مخلوق کو اس کی صفات کا ملے میں شریک نہ ہہرا تی مگر غفلت شعار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا، غفلت اور ناشکری سے اس معاملہ میں عمل یہ کیا کہ جب حمل قرار پایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگنے لگا کہ اے اللہ! مجھے صحیح سالم بچہ عنایت کر، تو میں تیر اشکر گزار ہوں گا، لیکن جب صحیح سالم عطا کر دیا تو شکر گزاری کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گیا۔

آدم علیہ السلام سے حوالیہ السلام کی پیدائش کسی تاویل کی محتاج نہیں Biology کے اکشافات کے پیش نظر بعض جاندار ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو واحد خلیہ والے "Single celled" ہوتے ہیں اور خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جیسے Amoeba کہ اس کا ہر ایک حصہ ایک مکمل جاندار ہوتا ہے، پھر بدنبال ارتقاء کے الگے مراحل پر ایک حصہ مادہ کے فرائض اور دوسرا حصہ زکر فرائض کے لیے موزوں ہو جاتا ہے۔

یہاں مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تدقیق کی گئی ہے، تقریر کا مدعایہ ہے کہ نوع انسانی کو ابتدائی وجود بخششے والا اللہ تعالیٰ

ہے اور خود مشرکین کو بھی اس سے انکار نہیں ہے، رحم مادر میں نطفہ کو فہرانا، صحیح سالم انسان پیدا کرنا وغیرہ اسے مشرکین بھی مانتے تھے لیکن جب امید بر آتی تو شکریہ کے طور پر نذر دنیا ز کے لیے کسی دیوبی دیوتا یا ولی کی طرف رخ کرتے، پھر بچہ کا نام بھی مشرکانہ رکھا جاتا۔ جیسے رام داس، عبدالرسول، حسین بخش، غلام غوث، گویا وہ اللہ کے سوا، ان سب کی عنایات کا نتیجہ ہے۔

﴿جَعَلَ لَهُ شُرْكَاء﴾ شریک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا نام امام بخش، پیر اس دینے اور عبد النبی وغیرہ ان کے عقیدے کا اظہار ہے کہ ان سب کے دربار میں جانے کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔

یہاں پہلے جملے میں آدم و حوا کا ذکر ہے، دوسرے میں اولاد آدم کا، یعنی سلسلہ کام، فرستے جس کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔

آيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کرنے جاتے ہیں۔ (۱۹۱)

اس آیت میں توحید اور شرک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بڑا سنبھال اصول بتایا گیا ہے:
جو پیدا نہیں کر سکتا وہ معبدوں نہیں ہو سکتا اور جو خود مخلوق ہو وہ معبدوں نہیں ہو سکتا۔

یاد رہے آج تک کسی انسان و جن نے نہ ہی کوئی جاندار پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی بے جان مادہ پیدا کیا ہے، دنیا بھر کے سائنسدار مل کر ایک ذرہ نہیں بناسکتے، ان کی ساری کار گیری مادے کو تبدیل کرنے کی حد تک ہے۔

بت پرستی کی تردید:

بت پرستی دو جزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک وہ ذات (ہستیاں) جنہیں مشرکین اپنے زعم کے مطابق الوہیت میں شریک مانتے تھے، دوسرے وہ پتھر کی مورتیاں جن کے بارے میں وہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے مزعومہ دیوتا ان میں حلول کرتے ہیں اور ان مظاہر (پتھر کی مورتیاں) کی پرستش ان دیوبی دیوتاؤں کی پرستش کا ذریعہ ہے۔

**إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيُسْتَجِيبُوْا
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِيْنَ ﴿٤٤﴾ أَللَّهُمَّ أَرْجُلٌ يَّمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَّبْطَشُونَ
بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُّصْرُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوْا
شُرْكَاءَ كُمْ ثُمَّ كَيْدُوْنَ فَلَا تُنْظَرُوْنَ**

(بشرکو!) جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں (اچھا) تم ان کو پکارو اگر سچ ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں۔ (۱۹۲) بھلا اُن کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ بیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دیجئے کہ اپنے شرکیوں کو بلا لو اور میرے بارے میں (جو) تدبیر (کرنی ہو) کرلو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو۔ (۱۹۵)

اس آیت میں مظاہر کو پیش نظر رکھ کر تردید کی گئی ہے کہ وہ چل نہیں سکتے، اپنے چڑھاؤں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ **﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَالُكُمْ﴾** اس آیت میں **﴿عِبَادًا أَمْثَالُكُمْ﴾** کہہ کر ذات (ہستیاں) کا رد کیا ہے، یعنی انبیاء، اولیاء، جنات سب اللہ کے بندے ہیں اور سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ ان میں سے کسی کے اندر الٰہی صفات نہیں، جو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ پیدا کئے گئے ہیں تو وہ اللہ یا معبود کیے ہو سکتے ہیں؟

معبود ان باطلہ کی ایک اور حالت: مانا کہ تم پھر کے ان بتوں کو نہیں پوچھتے بلکہ ان کو پوچھتے ہو جن کے یہ فرضی مجسم اور تصاویر ہیں مگر وہ بھی تو تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس لیے وہ بھی قابل پرستش نہیں ہو سکتے۔

إِنَّ وَلِيًّا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَبَ ۚ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّلِحِينَ ⑩

(پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں) میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب (برحق) نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست ہے۔ (۱۹۶)

﴿إِنَّ وَلِيًّا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَبَ﴾

ایک حل: مشرکین کے خیالات میں یہ بات جھی ہوئی تھی کہ اگر ہم ان کی پوجانہ کریں تو ہمیں مضرت پہنچادیں گے **﴿إِنَّ وَلِيًّا اللَّهُ﴾** سے اس خیال کا رد کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ صرف میرا ہی کارساز نہیں بلکہ تمام نیکوں کا کارساز ہے، کسی پر تمہارے معبودوں کا اثر نہیں چل سکتا، جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ **﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾** میں یہی بات کہی گئی ہے۔

نُحِذِّ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهَلِينَ ⑪

(اے محمد ﷺ! عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ (۱۹۹))

﴿نُحِذِّ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ﴾

اخلاق قرآنی کا جامع ہدایت نامہ:

(۱) برائی سے پیش آنے والے سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کر دیں۔

(۲) نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں یعنی بدی کا بدلہ نیکی سے دیں۔

(۳) نرمی سے حق بتائیں **﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهَلِينَ﴾** کا مفہوم یہی ہے۔

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ پورے قرآن میں تین آیتیں اخلاق فاضل کی تعلیم کے لیے آئی ہیں اور تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاص

سورة الاعراف

دیکھی ہے اس لیے غصہ کو قابو میں نہ آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان غالب آرہا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہ دینا طبع انسانی پر گراں ہے، خصوصاً ایسے موقع پر شیطان آ کر اس کا ساتا ہے اور اپنے بھلے انسان کو مشتعل کر کے اسے جھگڑے پر آمادہ کر دیتا ہے، اس لیے ﴿وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ﴾ میں اس کا اعلان بتایا گیا۔

شیاطین جن و انس سے نجات کا طریقہ:

انسان کو جو پریشانیں لاحق ہوتی ہیں اس کے دو اسباب ہیں (۱) شیاطین انس (۲) شیاطین جن۔ کبھی شیطان انس دشمن وعداوت پر ابھارتا ہے اور کبھی شیطان جن، شیطان انس سے بچنے کا طریقہ قرآن نے ﴿إِذْفَعْ بِالْقَنْتَنِ هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورہ فصلت: ۳۲) کہہ کر بتایا یعنی جو اس کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلانی سے پیش آئے اور شیطان جن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیں۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَثُرَ ثُمَّ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ"، ثُمَّ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ثَلَاثَةً، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا" ثَلَاثَةً "أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزَةٍ وَنَفْخَةٍ، وَنَفْثَةٍ" (سنن ابو داؤد، کتاب الصلاۃ: ۷۵، ۷۷، صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزَةٍ، وَنَفْخَةٍ، وَنَفْثَةٍ“

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُّبَصِّرُونَ

جو لوگ پر ہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور (دل کی آنکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے ہیں۔ (۲۰۱)

﴿طِيفٌ﴾ اس کی ایک قرأت "طیف" بروزن "ضیف" ہے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی خیال آچھوتا ہے تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں پس اسی وقت سو جھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں چند فوائد ہیں:

(۱) ﴿مَسَّهُمْ﴾ سے معلوم ہوا کہ اصل حالت تو ان کی بھی ہے کہ ایسے وساوس سے محفوظ رہتے ہیں، اگر کبھی مس (چھونا) ہوتا ہے تو اتفاقاً ہوتا ہے اس میں ان کے ایمان کو بتانا منظور ہے جو ان کے قلب میں ودیعت کیا گیا ہے، اگر وہ ہمیشہ وساوس میں گرفتار رہتے تو یوں نہ فرمایا جاتا کہ "جب ان کو خیال چھوتا ہے" اس فرمان سے معلوم ہوا کہ پہلے نہ تھا پھر آچھوا۔

(۲) ﴿إِذَا مَسَّهُمْ﴾ فرمایا جس میں مس کے معنی ہیں چھونا، "امْسَكُهُمْ" یا "آخْذَهُمْ" نہیں فرمایا جس کے معنی ہیں

پکڑنا کیونکہ مس کہتے ہیں چھو لینے کو، جس میں ثبات و امتداد نہیں ہوتا ہے، اس عبارت سے معلوم ہوا کہ خیال شیطانی ان کے دل میں جمنے نہیں پاتا بلکہ یوں ہی ذرا سا چھو جاتا ہے، کافروں کی طرح ان کو پکڑنہیں سکتا، وجہ یہ کہ شیطان، کفار پر تو غالب ہے اور اہل ایمان کے قلوب سے استغفار و ذلت و احتیاج الی اللہ کے لشکر اٹھتے ہیں تو شیطان جو اہل ایمان کے قلوب سے لے کر بھاگتا ہے، جس وقت عقل جو قلب کی پہرہ دار ہے ذرا سوجاتی ہے، سب اس سے واپس چھین لیتے ہیں۔

(۳) ﴿طِفٌ﴾ لفظ فرمائے میں اشارہ ہے کہ جو قلوب ہمیشہ بیدار رہتے ہیں شیطان ان میں نہیں آ سکتا کیونکہ طیف سونے میں ہوتا ہے جو کبھی قلوب میں غفلت طاری ہونے سے ہو جاتا ہے اور جو سوتا نہیں اس کے پاس طیف بھی نہیں آتا۔

(۴) ﴿طِفٌ﴾ فرمایا اور مَسَهُمْ وَ اِرِدْ نہیں فرمایا یا اس کا کوئی ہم معنی لفظ نہیں فرمایا کیونکہ طیف کو ثبات اور وجود واقعی نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف ایک بے حقیقت صورت مثالی ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بتلایا کہ اس سے اہل تقویٰ کو ضرر نہیں ہوتا کیونکہ شیطان نے جس چیز کو وارد کیا ہے وہ مثالی طیف یعنی صورت خیالی کی ہے جسے وہ خواب میں دیکھتے ہیں، جب جاگ اٹھتے تو اس کا وجود نہیں ہوتا۔

(۵) ﴿تَذَكَّرُوا﴾ فرمایا ﴿ذَكَرُوا﴾ نہیں فرمایا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ غفلت کو خالی ذکر دفع نہیں کرتا جب تک کہ دل متوجہ نہ ہو، البتہ تذکر (نصیحت کو قبول کرنا) اور اعتبار (عبرت پکڑنا) اس غفلت کو دفع کرتا ہے خواہ ذکر بھی نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ ذکر کا محل تو زبان ہے اور تذکر کا محل قلب ہے اور طیف کا ورود قلب پر ہوانہ کہ زبان پر، تو اس کو دفع کرنے والی چیز قلب میں ہونی چاہئے کہ اس کے اثر کو مٹا دے اور وہ تذکر ہے۔

(۶) ﴿تَذَكَّرُوا﴾ کا معمول حذف کر دیا، یوں نہیں فرمایا ”تَذَكَّرُوا الْجَنَّةَ أَوْ تَذَكَّرُوا النَّارَ وَالْعَقُوبَةَ“ یا اس کے مثل کوئی اور چیز، اس حذف میں بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ تذکر جو طیف کو اہل تقویٰ کے قلوب سے مٹاتا ہے وہ یقین کے مراتب کے اعتبار سے ہے، مرتبہ تقویٰ میں انبیاء، مرسیین، اولیاء، صدیقین، صالحین اور مسلمین سب داخل ہیں، مگر ہر ایک کا تقویٰ اس کے حال و مقام کے لائق ہے، ایسے ہی ہر ایک کا تذکر اس کے مقام کے مناسب ہے، اگر تذکر کی کسی خاص قسم کا ذکر فرماتے تو صرف اسی قسم والے اس میں داخل ہوتے مثلاً اگر یوں فرماتے ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَهُمْ طِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصَرُونَ﴾ تو جو لوگ ثواب سے تذکر حاصل کرتے ہیں وہ خارج ہو جاتے اور اگر فرماتے تذکرُوا سَابِقُ الْإِحْسَانِ، تو جو لوگ پہلے کے احسان کو یاد کرتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ”وعلى هَذَا الْقِيَامِ“۔ پس اللہ تعالیٰ نے ”تذکرُوا“ کا کوئی معمول ذکر نہیں فرمایا تاکہ تمام مراتب کو شامل ہو جائے۔

(۷) ﴿تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُنْصَرُونَ﴾ فرمایا۔ یوں نہیں کہا ”تذکرُوا فَأَبْصَرُوا“ یا ”تذکرُوا أَثْمَأَبْصَرُوا“ یا ”تذکرُوا أَوْ أَبْصَرُوا“، پس واؤ سے تو اس لیے تعبیر نہیں فرمایا کہ اس سے یہ نہ معلوم ہوتا کہ یہ ابصار (بصیرت) تذکر کے سبب سے ہوا، حالانکہ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ تذکر کے سبب سے ابصار ہوتا کہ لوگوں کو اس کی رغبت ہو، اور اس اس لیے نہیں لائے کیونکہ اس میں ایک تو وہی بات ہے جو واؤ میں مذکور ہوئی کہ سبیت معلوم نہ ہوتی، دوسرے اس سے مقصود

اللّٰهُ جَاتاً كِيْوَنَكَ ثُمَّ مَفْهوم میں مہلت ہوتی ہے اور اللّٰه تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ان کا البصار، تذکرے تا خیر نہیں کرتا، بلکہ تذکرے ساتھ فوراً البصار ہے، اور صرف فاءِ اس وجہ سے نہیں لائے کہ وہ تعقیب کو مقتضی ہے، یعنی فاء میں ترتیب کے ساتھ کسی چیز کے فوراً ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یہ بھی خلاف مقصود ہے۔ بلکہ فاء کے ساتھ اذا لا یا گیا اور یوں فرمایا گیا ﴿فَإِذَا هُمْ مُبَصِّرُونَ﴾ گویا متقدی لوگ ہمیشہ سے صفت البصار (بصیرت کی صفت) پر رہے ہیں، اس میں اللّٰہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے اور ان پر اپنے کثرتِ احسان کو ظاہر فرماتا ہے، مثلاً عربی میں یوں کہو تَذَكَّرَ زَيْدُ
الْمَسْئَلَةُ فَإِذَا هِيَ صَحِيحَةٌ یعنی زید کو مسئلہ یاد آیا تو وہ صحیح نکلا، مراد یہ ہے کہ پہلے ہی سے صحیح تھا اور اب بھی، جب وہ معلوم ہوا تو صحیح تھا، ایسے ہی اہل تقویٰ پہلے ہی سے اہل البصار (بصیرت والے) ہیں مگر طیف ہوئی (خواہش نفسانی کا وسوسہ) کے وارد ہونے نے ان کی بصیرت کو جس کا نور ان کے دل میں جا گزیں (موجود) ہے، چھپا ڈالا تھا، پس وہ ابر غفلت (غفلت کا بادل) ہٹ گیا اور آفتاب بصیرت چمک اٹھا۔

(۸) اس آیت میں اور ایسے مضمون کی جتنی آیتیں قرآن میں ہیں ان میں اہل تقویٰ پر بڑی وسعت ہے اور اہل ایمان کے ساتھ بِالطف (مہربانی) ہے کیونکہ اگر یوں فرمایا جاتا "إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا لَا يَمْسُهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ" تو مطلب یہ ہوتا کہ اہل تقویٰ کو کبھی شیطانی خیال لگتا ہی نہیں، تو سوائے معصوموں (انبیاء اور ملائکہ) کے سب خارج ہو جاتے، تو اللّٰہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے دائرة رحمت کو وسیع کرے اس لیے یوں فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا
مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبَصِّرُونَ﴾ تاکہ معلوم ہو جائے کہ متین کے دلوں پر طیف کا آنا نہیں متین کے دائے سے خارج نہیں کرتا، جبکہ وہ جلدی سے تذکرہ (یاد کرنا) کر کے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف تبصر (بصیرت) کے ساتھ رجوع کریں اور وسعت و رباء میں اسی آیت کے مثال دوسری آیت یہ ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۲) یوں نہیں فرمایا "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ
لَا يَذْنُبُونَ" کہ اللّٰہ گناہ نہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ اگر ایسا فرمایا جاتا تو تھوڑے سے لوگ داخل ہوتے، اور اللّٰہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ بندوں کی تزکیب میں غفلت رکھی گئی ہے اور خلاف ورزی، مادہ انسانی کا مقتضی ہے، اور خود اللّٰہ فرماتا ہے ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (سورہ نساء: ۲۸)

بعض اہل علم نے اس کی یوں تفسیر کی ہے کہ غلبہ شہوت کے وقت انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا اور یہ بھی فرمایا اللّٰہ تعالیٰ نے ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهِتُكُمْ﴾ (سورہ نجم: ۳۲) یعنی اللّٰہ تعالیٰ تم کو خوب جانتا ہے جس وقت اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اور جب کہ تم ماں کے پیٹ میں بچے تھے۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ انسان پر خطاب غالب ہے اس لیے باب توبہ (توبہ کا دروازہ) کو کشاورہ فرمایا اور لوگوں کو اس کی راہ بتالی اور وعدہ فرمایا کہ وہ توبہ کریں گے تو قبول کرے گا اور جو عہدوں کے تو وہ متوجہ ہو گا۔ "عَنْ أَنَّسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِي آدَمَ حَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَابُونَ" (سنن ابن ماجہ، کتاب

(الزہد: ۳۲۵۱، حسن) نبی کریم ﷺ نے یہ بات بتلادی کے خطا تیرے وجود کو لازم ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ۱۳۵) ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً﴾ کہا یعنی وہ لوگ جو کوئی گناہ کریں، یوں نہیں فرمایا ”وَالَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ الْفَاجِشَةَ“ یعنی وہ بالکل گناہ نہیں کرتے اور فرمایا ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ (سورہ شوری: ۷۳) یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کردیتے ہیں، یوں نہیں فرمایا ”وَالَّذِينَ لَا يَغْيِظُونَ“ یعنی جن کو غصہ نہیں آتا، یہ کھلے اسرار ہیں اور یقینی امور ہیں۔

(۹) **مذکرین کے مراتب کا بیان:** تذکرایک مفہوم عام ہے جب اس کو کسی معمول کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا تو وہ اپنی تمام جزئیات کو شامل ہو گیا۔ جانتا چاہئے کہ اہل تقوی کو جب کوئی شیطانی خیال آپشاہ ہے تو تقوی ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا، بلکہ ان کا تذکر یعنی یادداشت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرلاتا ہے اور ان کے تذکر کی کئی قسمیں ہیں، بعض لوگ ثواب کو یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ عتاب کو، بعض لوگ حساب کو، بعض لوگ ترک معصیت (گناہ کا چھوڑنا) کے بڑے ثواب کو، بعض لوگ گزشتہ احسان کو یاد کر کے نافرمانی سے شرم جاتے ہیں، بعض لوگ مابعد کے احسان کو یاد کر کے اس کے عوض کفران (ناشکری) کرتے ہوئے شرم جاتے ہیں، بعض لوگ اللہ کا قرب یاد کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ کے محیط ہونے کو یاد کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ کے دیکھنے کو یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ اللہ کے عہد کو یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ لذت گناہ کے فانی ہو جانے اور اس کے مواخذے کے باقی رہ جانے کو یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ نافرمانی کے وباں ورساوائی کو یاد کر کے اسے ترک کر دیتے ہیں، بعض لوگ فرمانبرداری کے فوائد و عزت کو یاد کر کے اس راہ پر چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی قیومیت کو یاد کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و سلطنت کو یاد کر لیتے ہیں، علی ہذا القیاس جن جن چیزوں سے تذکر متعلق ہو سکتا ہے اور ان کا حصہ نہیں ہے، ہم نے اتنا بھی اس واسطے کہہ دیا کہ اہل تقوی کے احوال سے تجھ کو کچھ مناسبت ہو اور اہل بصیرت کے مقامات پر کچھ آگاہی ہو۔

(۱۰) ہو سکتا ہے کہ آیت میں طیف سے مراد و سوسہ و خطرہ نفسانی ہو جو شیطان کے القاء سے آ جاتا ہے اور تقریر گزشتہ میں طیف سے مراد صورتِ خیالیہ تھی جنخواب میں نمودار ہوتی ہے، اس خطرے کو طیف اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ وہ قلب کے ارد گرد طواف کرتا ہے، دوسری قرأت ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِف﴾ میں طائف بروزن خائن سے اس کی تائید ہوتی ہے، پس ایک قرأت دوسرے کی مفسر بن جائے گی، یہ طائف (وسوسہ) قلب کے گرد گھومتا ہے۔ اور اگر دیوار یقین کے کسی رخنے سے اس کو راستہ مل گیا تو اندر گھس جاتا ہے ورنہ واپس چل دیتا ہے اور مقامات یقین اور نور یقین کی مثال ایسی ہے جیسے شہر پناہ کی دیواریں جو شہر و قلعہ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں اور جس نے مقامات یقین کو جو قلعہ کے ارد گرد نوری احاطے کی طرح ہیں، درست کر لیا۔ اس شخص تک شیطان کی رسائی نہیں ہوتی اور اس کے گھر میں کہیں شیطان کا ٹھکانہ نہیں، کیا تم نے اللہ کا فرمان ﴿إِنَّ عَبَادَنِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾ (سورہ اسراء: ۵۷) نہیں سن۔

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا إِلَّا اجْتَبَيْتَهَا، قُلْ إِنَّمَا أَتَيْتُكُمْ مَا يُؤْخِي إِلَيْهِ مِنْ رِزْقٍ، هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

اور جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے پاس (کچھ دنوں تک) کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے (اپنی طرف سے) کیوں نہیں بنالی؟ کہہ دیجئے کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ (قرآن) تمہارے رب کی جانب سے دانش و بصیرت اور مونوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ (۲۰۳)

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا إِلَّا اجْتَبَيْتَهَا﴾

مذکورہ دو آیتوں میں سے ایک میں ایک اصولی جواب دیا گیا ہے کہ پیغمبر کا مجرہ اس کی رسالت کی ایک شہادت اور ثبوت ہوتا ہے اور جب مدعا کا دعویٰ کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فریق مخالف نے اس پر جرح نہیں کی تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مدعا سے مطالبہ کرے کہ وہ فلاں فلاں مخصوص لوگوں کی شہادت پیش کرے تو ہم مانیں گے، اس لیے واضح مجرمات دیکھنے کے بعد مخالفین کا یہ کہنا کہ فلاں مجرہ دکھا تو ہم آپ کو رسول مانیں گے ایک معاندانہ مطالبہ ہے جسے کوئی عدالت تسلیم نہیں کرتی۔

﴿هَذَا بَصَائِرٌ﴾ قرآن بصائر (بینائی) ہے، گویا قرآن، توحید، نبوت، آخرت، انبیاء گزشتہ، فرمائیداروں اور نافرمانوں کے احوال کا آئینہ ہے، قرآن کو بصائر کہنا "تَسْمِيهُ السَّبِيلِ بِاسْمِ الْمُسَبِّبِ" (سبب کو مسبب کا نام دینا) کی قبیل سے ہے۔ قرآن صاحب عین الیقین کے لیے بصائر، صاحب علم الیقین کے لیے ہدایت اور عامۃ المسلمين کے لیے رحمت ہے۔ چونکہ تینوں فریق مومن تھے لہذا سب کے لیے **﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾** کہا۔

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا إِلَهٰ وَأَنْصِتُو الْعَلَّامُ تُرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کروتا کہ تم پر حرج کیا جائے۔ (۲۰۴)

﴿تُرْحَمُونَ﴾ کیوں اس سے پہلے والی آیت میں یہ کہا ہے کہ قرآن سب مؤمنوں کے لیے رحمت ہے، لہذا سنو۔

سوال: کیا نماز تراویح میں کوئی شخص امام کے پیچے قرآن دیکھ سکتا ہے؟

جواب: یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ **﴿فَاسْتَمِعُوا﴾** کے خلاف ہے۔

اب اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تین باتیں ارشاد ہوئیں:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ بِالْغُدُوِ

وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُفَّارِ ۝

اور اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے، پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہا اور
(دیکھنا) غافل نہ ہونا۔ (۲۰۵)

صبح و شام کے اوقات میں خصوصی ذکر برداشتی اہمیت رکھتا ہے، ان اوقات میں رحمت الہی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس آیت کے مطابق ذکر کے کچھ آداب ہیں مثلاً محض رٹالگایا جانا بے سود مشق ہے، زبان بلے اسی وقت دل میں تضرع اور خوف کی کیفیت رہے، زبان بلے تھوڑی آواز بھی ہو، ذکر (اسان) کے ساتھ تضرع (قلب)، خفیہ (آہستہ) "دون الجهر"
(ہونٹ بلیں بند نہ رہیں) بھی ہو۔

﴿وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا﴾ - ﴿أَذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا﴾ ذکر اور دعا کی روح، تضرع ہے۔
اور انکسار، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا) کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ ذکر اور دعا کی روح، تضرع ہے۔
﴿وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے تین طریقے ہیں:

- (۱) فروتنی اور خوف
- (۲) اگر قول یعنی زبان سے ذکر ہو تو **﴿دُونَ الْجَهْرِ﴾** ہو یعنی آواز بہت اوپنجی نہ ہو کیونکہ اس میں ریا کاری کا امکان رہتا ہے۔ ذکر کے لیے تسبیح کے دانے گھمانے کا طریقہ غیر اقوام سے لیا گیا ہے۔ تسبیح گھمانے سے ذکر کم، ذکر کی نمائش زیادہ ہوتی ہے۔
- (۳) اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو **﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَفِيلِينَ﴾**
﴿خِيفَةً﴾ ڈر ہو، کہیں اپنی تقصیر عبادت کا، کہیں اللہ کی بے نیازی کا۔

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكِبُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّخُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

جو لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب کے پاس ہیں وہ اُس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ (۲۰۶)

فر شے معصوم ہیں پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتے۔ تسبیح و سجدہ میں مشغول رہتے ہیں تو تمہیں تو بدرجہ اولیٰ اس میں مشغول ہونا چاہئے۔
﴿بِالْغُدُوٰ وَالْأَصَالِ﴾ صبح و شام، ان دو اوقات میں کائنات میں ایک تغیر ہوتا ہے۔

سورة الأنفال (مدنية)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَاصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِّبِعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ①

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) مجاہد لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ کیا حکم ہے) کہہ دیجئے کہ غنیمت اللہ اور اُس کے رسول کا مال ہے تو اللہ سے ڈردا اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اُس کے رسول کے حکم پر چلو۔ (۱)

اتفاق و اتحاد کی بنیاد

بائیکی تعلقات کی خوشنگواری کے لیے تدبیر بتائی گئی ہے، تجربہ شاہد ہے کہ تقویٰ (خوف الہی) ہو تو بڑے بڑے جھگڑے منشوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔

﴿فَاتَّقُوا اللّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِّبِعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

ایمان کا تقاضا ہے اطاعت، اور اطاعت نتیجہ ہے تقویٰ کا، اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے (یعنی تقویٰ ہو گا تبھی آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيِّثُ عَلَيْهِمْ أَيْثَةً
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ②

مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اُس کی آیتیں

پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (۲)

پانچ صفات کے حاملین پکے مومن:

(۱) اللہ کے ذکر پر دل کا دھڑکنا۔ (۲) تلاوت قرآن پر ایمان کا بڑھنا۔

(۳) اپنے رب پر توکل۔ (۴) نماز قائم کرنا۔ (۵) صدقہ و خیرات کرنا۔

ایمان کا تعلق قلب سے ہے، نماز کا تعلق بدن سے ہے اور انفاق کا تعلق مال سے ہے۔ ان صفات پر تین انعامات کا وعدہ ہے۔ (۱) درجات کی بلندی (۲) مغفرت (۳) عزت کی روٹی۔

﴿وَإِذَا تُلِيَتِ عَلَيْهِمْ آيَةٌ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے ”بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي إِلَّا سَلَامٌ عَلَى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلٌ وَفَعْلٌ وَيَزِينُهُ وَبَنْقُصُ“ منعقد کر کے قرآن کی آٹھ آیات سے ثابت کیا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔

**إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاً لِيَظْهَرَ كُمْ
إِهِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَنِ وَلِيَرِبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ**

جب اس نے (تمہاری) تسلیم کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند (کی چادر) اڑھادی اور تم پر آسمان سے پانی برسادیا تا کہ تمہیں اس سے (نہلا کر) پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لئے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ (۱۱)

اصحاب بدر پر انعاماتِ الہی:

﴿إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ﴾

(۱) پہلی رات گھری نیند طاری کر دی جس سے انہیں سکون مل گیا۔

(۲) اللہ نے بارش بھیج دی جس سے ریتی زمین دب گئی۔

(۳) شیطان کا وسوسة جاتا رہا کہ مسلمان ریتیلی زمین پر جنگ کیسے کریں گے۔ پوشیدہ انعام یہ تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں اس لیے تم انہیں ثابت قدم رکھنے کی کوشش میں لگے رہو۔

**وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمٍ مِنْ ذُبْرَةٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقَتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَأَءَ
بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وُلِهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ**

اے اہل ایمان! جب میدانِ جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا اور جو شخص

جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے (یعنی حکمتِ عملی سے دشمن کو مارے) یا اپنی فوج میں جامنا چاہے اُن سے پیٹھ پھیرے گا تو (شمیخو کہ) وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بھی بُری جگہ ہے۔ (۱۹)

وَمَنْ يُولِّهُمْ يَوْمَئِذٍ ذُبْرَةً حق داؤ پر اگا ہو تو بھاگنا حرام ہے: اسلام اور غیر اسلام کا تصادم میدان جنگ تک پہنچ جائے یا آخری فیصلہ کا وقت ہوتا ہے اگر ایسے موقع پر کوئی بھاگ گئے تو گویا حق کے مقابلے میں اس نے اپنی ذات کو اہم سمجھا۔ نہ زایک کے بھاگنے سے بھگدڑ بھج جاتی ہے۔

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدُ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

(کافرو) اگر تم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر) فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آچکی (دیکھو) اگر تم (اپنے افعال سے) باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر (نافرمانی) کرو گے تو ہم بھی پھر (تمہیں عذاب) کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور اللہ تو مومنوں کی ساتھ ہے۔ (۱۹) اے ایمان والو! اللہ اور اُس کے رسول کے حکم پر چلو اور اُس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ (۲۰)

وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کا تمہارے ساتھ ہونا تمہارے نام کے مسلمان ہونے اور کہلانے سے نہیں بلکہ ان شرائط کے ساتھ ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

(۱) اللہ کی اطاعت (۲) رسول کی اطاعت (۳) رسول کا حکم سن کر روگردانی نہ کرو۔

وَلَوْ عِلْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سَمَعُوهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (۲۱) اور اگر اللہ ان میں نیکی (کامادہ) دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر (بغیر صلاحیت ہدایت کے) سماحت دیتا تو وہ منہ پھیسر کر بھاگ جاتے۔ (۲۲)

وَلَوْ عِلْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا سَمَعُوهُمْ جن کے پاس طلب حق نہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور اللہ کے علم میں ہوتی۔ تو ایسوں کو اللہ سماع و قبول کی توفیق نہیں دیتا۔

﴿لَا سَمْعُهُمْ﴾ سنے کے چار درجے:

- (۱) کانوں سے سنا مگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اعتقاد کیا، نہ عمل کیا۔
- (۲) کانوں سے سنا اور سمجھا مگر اعتقاد عمل نہ کیا۔
- (۳) سنا، سمجھا، اعتقاد کیا، مگر عمل نہ کیا۔

(۴) سنا سمجھا، اعتقاد کیا اور عمل بھی کیا۔ ظاہر ہے سنے کا مقصد چوتھے درجے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔

**يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اسْتَجِيْمُوا بِاللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ النَّاسِ وَقُلُّهُ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ** ۲۳

مومنو! اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب کہ رسول اللہ تمہیں ایسے کام کے لیے بلا تے ہیں جو تمہیں (جاوداں) زندگی بخشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اس کے رو برو جمع کیے جاؤ گے۔ (۲۴)

نبی ﷺ میں تو نماز توڑ کر حاضر ہونا چاہئے، والدین کے بلا نے پر بھی یہی حکم ہے، جرتح اور اتم جرتح کا واقعہ اس پر دال ہے۔ مگر یہ حکم غلطی نمازوں کا ہے۔

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ النَّاسِ وَقُلُّهُ﴾

ایک طرف انسان ہے دوسری طرف اس کا دل ہے، دونوں کے درمیان اللہ حائل ہے، معلوم ہوا کہ دل محض انسانی جسم میں گوشت کا ایک لکڑا ہی نہیں بلکہ ایک الگ وجود ہے۔ اب آہستہ آہستہ بعض سائنسدار یہ مانے گے ہیں کہ دل انسان کے اندر ایک ایسا وجود ہے جو دماغ کی طرح فیصلے کرتا ہے اور اس کا اپنا ایک شعور بھی ہے۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْنُكُمْ خَاصَّةً، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۲۵

اور اس فتنے سے ڈر جو خصوصیت کیسا تھا نہیں لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں گنہگار ہیں اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (۲۵)

اس آیت میں ایسے گناہ سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب صرف گناہ کرنے والوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ ناکردار گناہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، وہ گناہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جدوجہد ترک کر دینا ہے۔

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۲۶

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ۲۷

اے ایمان والو! نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم (ان باتوں کو) جانتے ہو۔ (۲۷) اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس (نیکیوں کا) بڑا ثواب ہے۔ (۲۸)

خیانت کا سبب:

اولاد یا مال کی محبت ہوتی ہے اس لیے اس کو فتنہ قرار دیا۔

اسلامی جدوجہد کا نشانہ معاشی مفاد نہیں ہوتا بلکہ اس کا نشانہ باطل کی قوت توڑنا ہوتا ہے۔

فتنه تین معنوں میں آیا ہے:

(۱) امتحان (۲) عذاب (۳) ایسی چیز جو عذاب کا سبب بنے:

(۱) امتحان مال (نعمت) پا کر شکر گزار بنا یا ناشکر۔

(۲) مال و اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ سے غافل ہوا تو سبب عذاب بنا۔

(۳) اولاد و مال کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقْوَوَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرُقًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ
وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑯

مومنو! اگر تم اللہ سے ڈر گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا (یعنی تمہیں ممتاز کر دے گا) اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۲۹)

﴿فُرُقَان﴾ ایک خاص نعمت و صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کے ثابت و منفی پہلو جانے کی صلاحیت مل جاتی ہے، یہ ایک کسوٹی ہے جو کھرے اور کھوٹے کو انسان کے سامنے عیاں کر دیتی ہے، ایسے لوگوں کو شیطان کے لیے دھوکا دینا مشکل ہو جاتا ہے خواہ شیطان کا دام کیسا ہی ہمرنگ زمین ہو۔

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً
مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ⑰

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ (قرآن) تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ (۳۰)

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ﴾

نکتہ: کفار خود کو حق پر سمجھ کر لڑنے آئے تھے وہ پورے اخلاص کے ساتھ باطل کی حمایت کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ زرا اخلاص کافی نہیں جب تک عمل کا رخ درست نہ ہو۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ ۲۳

اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ (۳۳)

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ إِنْدِيلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرُحُ أَغْوِيَ بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الْأَرْضُ أَحْمَقُهُمْ، فَقَالَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرُحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي ۝ (منhadīth: ۱۱۲۴۳، حسن)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابیس نے اپنے رب سے کہا تیری عزت و جلال کی قسم میں بنی آدم کو مگراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان ہے، تو اس کے رب نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم میں انہیں بخشارہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ اس سے نبی کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جب تک بنی موجود ہیں عذاب نہیں آتا ہے، کافروں پر بھی۔ اس طرح آپ ان کے لیے بھی رحمت ہوئے اور نبی جب دنیا سے چلے گئے تو اب عذاب سے بچنے کا راستہ، استغفار ہے۔

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ ۲۵﴾
اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور مالیاں، بجائے کے سوا کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اس۔ بد لے عذاب (کامزہ) چکھو۔ (۲۵)

﴿مُكَاءٌ﴾ تی بجانا ﴿تَصْدِيَةٌ﴾ تالی بجانا۔ ان دونوں لفظوں کے مفہوم کو وسعت دی جائے تو ان میں ہر قسم کے رقص و سرود (گانا: ۱) آجاتے ہیں۔

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ﴾ تالیاں بجانا، ناچنا جیسا کہ آج کل جاہل صوفیا آستانوں میں رقص رنا عبادت سمجھتے ہیں۔

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْغَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْغَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمْ
جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِيرُونَ ۚ ۲۶

تا کہ ار عالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ (۲۶)

دنیا میں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، کہر بالگھاں کو کھینچتا ہے۔ سائنسی تجربات کے مطابق دنیا کا نظام ہی باہمی کشش پر قائم ہے اسی طرح اعمال و اخلاق میں بھی کشش ہے ایک بر عمل دوسرے برے عمل کو کھینچتا ہے اور ایک اچھا عمل دوسرے

اچھے عمل کو کھینچتا ہے اسی طرح مال خبیث مال خبیث کو کھینچتا ہے پھر مال خبیث آثار خبیث پیدا کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ مال والے بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے، شیطان کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال شیطان خبیث کے ساتھ ہوگا، اللہ گندگی کو کیزگی سے چھانٹ دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکھا کر دے پھر اس پلندے کو جہنم میں ڈال دے۔

اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اہل کفر اس دنیا میں تائید کفر میں ایک دوسرے کے پشت پناہ میں اسی طرح جہنم میں ایک دوسرے کو جلانے کے لیے ایندھن کا کام دیں گے، کوڑے کر کت کو جلانا ہو تو یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سب کو جمع کر کے تباہ کر جاتا ہے پھر اس میں آگ لگادی جاتی ہے اور جمع شدہ ابصار کا ہر حصہ دوسرے حصے کو جلانے میں مددگار بن جاتا ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ دِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ ⑤

(اے پیغمبر!) کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے افعال سے بازا آ جائیں تو جو ہو چکاوہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر (وہی حرکات) کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا (جو) طریق جاری ہو چکا ہے (وہی اُن کے حق میں بر تاجائے گا) (۳۸)

﴿قُلْ لِلّٰهِ دِيْنَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ﴾ قول اسلام اور سود وغیرہ سے توبہ پر معافی کا اعلان۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ فَإِنْ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ⑥

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اور اگر بازا آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (۳۹)

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ اسلام ابھی زیادہ پھیلا ہی نہیں تھا اور مسلمانوں کو دین کی وجہ سے فتنہ میں بتلا کر کے قتل کر دیا جاتا تھا یا گرفتار کر دیا جاتا تھا، اب اسلام پھیل گیا ہے تو اب یہ فتنہ باقی نہیں رہا۔ امام زہری رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ کسی مومن کو اس کے دین سے برگشته نہ کیا جائے۔

قتل کا مقصد ہے کہ اہل اسلام مطمئن ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں انہیں زبردستی مرتد نہ بنایا جائے یہاں فتنہ سے مراد یعنی مسلمانوں کو با مجرم اسلام سے روکنا ہے۔ **﴿كُلُّهُ لِلّٰهِ﴾** یہ حکم اصلًا سرزی میں حرم کے لیے ہے۔ ایک مقصد قتل کا یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے دوسرا یہ کہ دین تمام تر (سرزی میں حرم پر) اللہ کا ہو جائے۔

وَإِنْ تَوَلُّوْا فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ بِنْعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرٌ ⑦

اور اگر رُو گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے (اور) وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ (۴۰)

﴿نَعْمَ الْمَوْلَىٰ﴾ مَوْلَى - عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی

مایت کرے، قطع نظر اس سے کہ وہ رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا۔

پارہ نمبر

۱۰

سورة الانفال

(آیت: ۱ تا ۲۵)

سورة التوبة

(آیت: ۱ تا ۹۳)

مجمع بلقیس للبحوث الاسلامیة
حیدر آباد، الہند

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُمْ أَحْمَدُ وَاللَّهُ رَسُولُهُ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَتُمْ بِإِيمَانِهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ النَّقَاصِ الْجَمِيعِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

جان لو کہ تم جس قوم کی جو کچھ غنیمت حاصل کروائی میں سے پانچواں حصہ اللہ کا ہے۔ اور اس کے رسول کا اور اہلِ قرابت کا اور تیمیوں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس (نصرت) پر ایمان رکھتے ہو جو (حق و باطل میں) فرق کرنے کے دن (یعنی جنگ بدر میں)، جس دن دونوں فوجوں میں مدھیط ہو گئی، اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲۱)

مال غنیمت کی تقسیم:

پانچواں حصہ نبی ﷺ کا، پھر پانچویں حصے کو پانچ حصوں میں بنا گیا ہے:

(۱) نبی کے اوپر (۲) رشتہ داروں پر (۳) تیمیوں پر (۴) مسکینوں پر (۵) مسافروں پر
مال غنیمت کے بقیہ چار حصے لشکر پر تقسیم کردیئے جائیں گے، سوارکو دو حصہ پیدل کو ایک حصہ۔

موانع ارث چار ہیں: (۱) قتل (۲) اختلاف دین (۳) ناجائز بچہ صرف ماں کا ارث ہوگا (۴) غلامی۔

تقسیم ترکہ: (۱) کفن دفن (۲) ادائے قرض (۳) اجراء وصیت۔ ان تینوں کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا۔

اسباب وراثت: (۱) نبی رشتہ (۲) نکاح (۳) ولاء۔ آزاد کردہ غلام کا کوئی وارث نہ ہو تو آزاد کننہ وارث ہوگا۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْغُدُوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْغُدُوَةِ الْقُضُوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ
تَوَعَدُتُمْ لَا خُتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَعَدِ وَلِكُنْ لِيَقُضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهُمْ لِكَ
مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلَيْهِ

جس وقت تم (مدینے سے) قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے یونچ (اتر گیا) تھا اور اگر تم (جنگ کیلئے) آپس میں وعدہ کر لیتے تو وقت معین (پر جمع ہونے) میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کرہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر (یعنی یقین جان کر) مرے اور جو حیتا رہے وہ بھی بصیرت پر (یعنی حق پہچان کر) حیتا رہے اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ (۲۲)

﴿لِيَهُمْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلَيْهِ﴾

بدر میں مسلمانوں کی بے سروسامانی کے باوجود فتح ہوئی تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے کہ اسلام

یہ حق ہے۔ کیونکہ بدر میں اس کی حقانیت کا مشاہدہ ہو چکا اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ، کیونکہ واضح ہو چکا کہ مشرکین کا راستہ گمراہی کا ہے۔

جس کو جو فیصلہ کرنا ہو (حق کی حمایت کا یا باطل کی حمایت کا) وہ باقاعدہ دلیل کی بنیاد پر کرے۔ یعنی اتمام جحت ہو اور کسی کے لیے عذر کا موقع نہ رہے اس کے بعد اگر کوئی کافر رہے تو دلیل دیکھ کر کافر رہے اور بلاکت میں پڑے۔ اور جو کوئی مسلمان ہو تو وہ بھی دلیل دیکھ کر مسلمان ہو۔ اور جو اسلام لانا چاہے وہ اس یقین کے ساتھ ایمان لائے کہ یہی دین برحق ہے۔ ناساعد حالات کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تاکہ اب اسلام کو نہ قبول کرنے کی کوئی جحت کسی کے پاس نہ رہے جو کفر پر ہلاک ہوا سے پہلے سے معلوم رہے کہ وہ جان بوجھ کر استکبار کی راہ اختیار کر رہا ہے اور کفر پر مر رہا ہے۔

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا التَّقْيِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقْلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي
اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِنَّ اللَّهَ تُرْجِعُ الْأُمُوْرَ

اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابلہ ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ (۲۲)

﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا التَّقْيِيتُمْ﴾

اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اللہ نے مسلمانوں کی نگاہوں میں دشمن کی تعداد کم کر دی تاکہ انہیں مزید تقویت حاصل ہو اور کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کم دکھایا تاکہ ان کی جنگ پر آمادگی میں اضافہ ہو جائے اور جنگ چھڑ گئی تو اللہ نے اچانک مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نگاہوں میں دو گنی کر دی تاکہ ان پر بیت طاری ہو جائے۔

بوقت مقابلہ مسلمانوں کی نظر میں کفار کو کم کر کے دکھانے کے مقاصد:

(۱) تاکہ نبی ﷺ کا خواب اور آپ ﷺ کا فرمودہ غلط نہ نکلے۔ (۲) تاکہ مسلمانوں کو جرأت ہو، مرعوب نہ ہوں۔ کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر ان کو مسلمان زیادہ دکھائی دیتے تو وہ بھاگ جاتے اور مقابلہ ہی نہ ہوتا، مگر ﴿لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ کا ایک بات مقدار ہو چکی تھی۔ رات دن دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ کسی کو اللہ کوئی چیز اچھی کر کے دکھاتا ہے اور اسی چیز کو دوسرے کی نظر میں مکروہ بنادیتا ہے۔ جس قوم کا خاتمہ چاہتا ہے ان کی نظر میں مخالف کو کمزور دکھاتا ہے۔ پھر مخالف کو ان پر جرأت ہوتی ہے۔ اس طرح ان کے درمیان مقابلہ کرادیتا ہے اور ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔

اللہ کے نبی ﷺ کو خواب میں دکھایا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی ہے آپ ﷺ نے صحابہ کو اطلاع دی تو ان کی بہت بڑھ گئی اور یک گونہ اطمینان حاصل ہوا۔ اگر دشمن کی تعداد زیادہ نظر آتی تو ان کی بہت پست ہو جاتی اور آپس میں اختلاف کر

بیٹھتے۔ کوئی کہتا جنگ کرنی چاہئے۔ کوئی کہتا اتنی بڑی فوج کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنی تائید و حکمت سے پست ہمتی اور اختلاف دونوں سے انہیں محفوظ رکھا۔

فَاكِدَهُ: بعض اوقات مجرہ کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہو جائے۔ جب اللہ احوال (بجینگ) کو ایک کے دو دکھا سکتا ہے تو اس کے لیے دشوار نہیں کہ کسی قوم کی نگاہ میں کم کر کے دکھادے یا زیادہ کر کے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِتْنَةً فَاثْبِتُوْا وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازِعُوْا فَتَنْفَشُلُوْا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۝ وَلَا تَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرَّا وَرِنَّاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيطٌ ۝

مومنو! جب (کفار کی) کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کروتا کہ مراد حاصل کرو۔ (۲۵) اور اللہ اور اُس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ (ایسا کرو گے تو) تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والے کا مددگار ہے۔ (۲۶) اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے (یعنی حق کا مقابلہ کرنے کیلئے) اور لوگوں کو دکھانے کیلئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (۲۷)

یہاں ثبات سے مراد ثبات قدم اور ثبات قلب دونوں ہے۔ ثبات سے مراد ہے جگری سے لڑنا۔ ثبات قلب ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور ثبات قلب کی وجہ سے ثبات قدم حاصل ہوتا ہے، اور اطاعت سے مراد مکائدگی اطاعت ہے تا کہ ڈسپلن قائم رہے۔ جنگ میں پہلا مضر پہلو نزاع ہے۔ جس کے دونوں نتیجے بیان کئے گئے۔ اول تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ دوسرا تمہاری ہوا کھڑ جائے گی اور تم دشمن کی نظر میں حیرت ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی گئی تا کہ نزاع سے بچا آسان ہو جائے۔ دوسرا مضر پہلو: اپنی قوت و کثرت پر نازیاً اخلاص کے بجائے کوئی اور غرض مضر ہونا۔

(تَذَهَّبَ رِيحُكُمْ) ریح کے معنی قوت کے ہیں جیسا کہ عربی کا ایک شعر ہے

إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا
فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُكُونًا

(الإِبَانَةُ فِي الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ: ۲۹/۱)

جب تجھ کو قوت و غلبہ حاصل ہو جائے تو غمیت سمجھ، کیونکہ ہر متحرک چیز سکون پذیر بھی ہوتی ہے۔ مثال کے ذریعے اس کو اس طرح سمجھیں کہ کوئی شخص موڑوں اور گاڑیوں کے راستے کے کنارے کھڑا ہو جائے اور کوئی تیز رفتار گاڑی اس کے پاس کو

سے گزرے تو ہوا اس کو ایسی قوت سے دھکا دے گی اور اسے پیچھے دھکیل دے گی اور وہ پسپا ہو جائے گا۔

ہم کے مقابلے کے لیے قرآنی ہدایت نامے کی دفعات:

- (۱) ثبات (جمنا) ثبات قلب اور ثبات قدم دونوں داخل ہیں۔ جس کا دل ثابت نہ ہواں کا قدم ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔
- (۲) ذکر اللہ۔ انسان کے قلب کو ثابت رکھتا ہے۔ یہ روحانی ہتھیار ہے۔
- (۳) اللہ و رسول کی اطاعت۔ کیونکہ اللہ کی نصرت اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اس کے بعد مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔

(۱) **نزاع و اختلاف:** نزاع کے دو نتیجے بیان کئے گئے (۱) ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے (۲) ہوا کھڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں حیرت ہو جاؤ گے۔ ذاتی کمزوری کا مطلب اتحاد کی صورت میں ہر ایک فوجی کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوتی ہے جب اتحاد نہ رہا تو اس کی اکیلی قوت رہ گئی۔

(۲) **صبر:** نزاع سے بچنے کا کامیاب سختہ بتایا گیا۔ نزاع وہاں ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کے ساتھ اپنی بات منوانے کا جذبہ کا فرمایا ہو (ایک ہے اپنی رائے دینا اور دوسرا اپنی رائے دوسرے پر تھوپنا) اس کے بعد صبر کا عظیم فائدہ بتایا ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورہ البقرہ: ۲۷) یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اپنی قوت پر نازنہ ہو یا کام میں اخلاص کے بجائے کوئی اور غرض مضمر ہو۔

وَإِذْ رَأَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ
جَاهَ لَكُمْ، فَلَمَّا تَرَأَءُتِ الْفَتَنِ تَكَصَّ عَلَى عَقْدِيهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي
آذِي مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَحَدُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور جب شیطانوں نے اُن کے اعمال اُن کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں (لیکن) جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل (صف آراء) ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ (۲۸)

شیطان:

عَنْ مَعْمِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذْ رَأَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ» (سورہ انفال: ۲۸)، قَالَ الْكَلْبِيُّ: ”إِنَّ سُرَاقةَ بْنَ مَالِكٍ تَمَثَّلَ بِهِ الشَّيْطَانُ، وَقَالَ: لَا
غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، وَإِنِّي جَاهِلُكُمْ فَأَثْبِشُوا فَلَمَّا رَأَى الْمَلَائِكَةَ «تَكَصَّ عَلَى عَقْدِيهِ وَقَالَ إِنِّي

بَرِئُّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ (تفیر عبد الرزاق: ۱۲۳/۲) کلبی نے کہا کہ شیطان سراقد بن مالک کنانی کی شکل میں کافروں کے رو بروآ کرنہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ”جَاءَ إِبْلِيسَ يَوْمَ تَدْرِي فِي جُنْدِ مِنَ الشَّيَاطِينَ مَعَهُ رَأْيْتُهُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَدْلِيجٍ فِي صُورَةِ سَرَاقِهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ جَعْشَمٍ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْمُسْرِكِينَ: لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَازَ لَكُمْ فَلَمَّا اضْطَفَ النَّاسَ، أَخَذَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ، فَرَمَّى بِهَا فِي دُجُوهِ الْمُسْرِكِينَ، فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ. وَأَقْبَلَ جِبْرِيلُ إِلَيْهِ إِبْلِيسَ، فَلَمَّا رَأَاهُ، وَكَانَتْ يَدُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ، انْتَزَعَ إِبْلِيسُ يَدَهُ، فَوَلَّى مُدْبِرًا هُوَ وَشَيْعَتْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا سَرَاقِهَ تَرْعَمْ أَنْكَ لَنَا جَازَ؟ قَالَ: إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ“ (الانفال: ۲۸) (تفیر طبری: ۷/۱۳)

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیطان بدر کے دن بنو مدح کے ایک شخص سراقد ابن مالک کی شکل میں آیا اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ لیکن جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

فائدہ: شیطان انسان کا دشمن ہے۔ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ طرح طرح کے حیلے اختیار کرتا اور بہر و پ بدلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات دل میں وسوسة ڈال کر اور بعض اوقات سامنے آ کر دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے شیطان کو قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکل میں بدلتا ہے۔

عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کا واقعہ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ“، قَالَ: -يَقُولُ عَمِيرُ بْنُ الْحَمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: -يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَالَ: ”نَعَمْ“، قَالَ: بَخْ بَخْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخْ بَخْ؟“ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا رَجَاءُهُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: ”فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا“، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنَيْهِ، فَجَعَلَ يَا كُلُّ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيْثُ حَتَّى أَكُلَّ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا الْحَيَاةُ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَّى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمَرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ۔ (صحیح مسلم، کتاب الامارة: ۱۹۰۱)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ایسی جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی چوڑائی اتنی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، کہا بخ بخ (واہ واہ) اور امید ظاہر کی کہ میں جنت والوں میں ہوں آپ نے فرمایا ہو گے۔ تلوار کی میان توڑ ڈالی، کھجوریں کھارے ہے تھے پھینک دیں، کہا اس کے کھانے تک زندگی طویل ہوگی، آگے بڑھے اور عروس شہادت سے ہمکنار ہوئے۔

福德یہ: جب قیدی فدیے لے کر چھوڑے جانے لگے تو جعفر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے نو فل اور عقیل کا فدیہ لے کر چھڑا لو۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اتنا نقہ کہاں سے لاوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سونا

جو گھر میں محفوظ کر کے آئے ہوں کا لو! یہ سن کر عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے کیونکہ یہ بات سوائے ان کے اور ان کی بیوی کے کسی کو معلوم نہ تھی۔

**وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْمَلِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝**

اور کاش تم اس وقت (کی کیفیت) دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر (کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ) مارتے (ہیں اور کہتے ہیں) کہ (اب) عذاب آتش (کامزہ) چکھو۔ (۵۰)

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۝ ایک نکتہ امام رازی رضی اللہ عنہ نے یہ نکالا ہے کہ کافر کی روح جب دنیا سے روانہ ہوتی ہے تو دنیا کے چھوٹے کا اسے صدمہ ہوتا ہے ادھر آخرت پر جب نظر کرتا ہے تو ادھر بھی تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ اس طرح اس پر آگے اور پیچھے دونوں طرف گویا دوہری مار پڑتی ہے۔ (تفسیر الرازی جزء: ۱۵، صفحہ: ۳۰۳)

**ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا بِنُعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۝**

یہ اس لئے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لئے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ (۵۲)

عروج وزوال کا قانون:

یہ قوموں کے عروج وزوال کا قانون ہے جب کسی قوم کو اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو اسی صورت میں اس نعمت کو چھینتا ہے جب وہ اس کی ناقدری کرتی ہے۔ امن و امان، خوشحالی، عزت و اقتدار سب اللہ کی نعمتیں ہیں مگر جب کوئی قوم سرکشی کرتی ہے تو امن کی جگہ خوف و ہراس، خوشحالی کی جگہ معاشی تنگی، اور رہا عزت و اقتدار کا معاملہ تو وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی قوم جب تک اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدلتی تب تک اللہ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ گناہوں پر نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ انعامات کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

جن لوگوں سے تم نے (صلح کا) عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور (اللہ سے) نہیں ڈرتے۔ (۵۵)

انسان کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک اس کے اندر سوچنے کی رمق باقی ہے جس دن یہ رمق ختم ہو گئی وہ گندگی کا ذہیر ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ
وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ ذُو نِعْمَةٍ لَا تَعْلَمُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَآنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝ وَإِنْ جَنَحُوا إِلَى اللَّسْلَمِ
فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اور جہاں تک ہو سکے قوت (نشانہ بازی) سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اُن کے (مقابلے کے) لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے بہت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ (۲۰) اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اُس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے۔ (۲۱)

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ کے بعد آیت ﴿وَإِنْ جَنَحُوا إِلَى اللَّسْلَمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ سے بتانا یہ ہے کہ طاقت کے استعمال کا مقصد زمین میں خوزی زی بھیں بلکہ اعلاء کلمۃ اللہ (حق کی سر بلندی) اور کفر و شرک کا قلع قمع کرنا ہے۔ اگر یہ مقصد صلح کی صورت میں حاصل ہوتا ہو تو قبول کر لینا چاہئے۔

﴿قُوَّةٍ﴾ کی تفسیر نبی ﷺ نے تیراندازی سے فرمائی ہے۔ آج اس آیت کے منشاء کو پورا کرنے کے لیے جنگی مینک، آبدوز، میزائل، راکٹ وغیرہ چیزوں کو مہیا کرنا ہو گا۔

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

مسلمانوں کو تبیہ کی گئی کہ دشمنوں سے نہیں کے لیے مسلمانوں کو ہمیشہ جنگی تیاری کرنی چاہئے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ بدر میں مسلمانوں نے تیاری نہیں کی تھی۔ پھر بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ اللہ کا انعام تھا۔ ورنہ ہر حال میں ایسا نہیں ہوتا۔ فتح و نصرت کے حصول کے لیے اللہ کی تائید کے ساتھ زمانے کے تقاضے کے مطابق اسباب جنگ کی فراہمی بھی ضروری ہے۔

لڑائی کب لڑی جائے؟

﴿وَإِنْ جَنَحُوا إِلَى اللَّسْلَمِ﴾ تین ہی حالتوں میں لڑائی کی اجازت ہے:

(۱) ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَغْنِدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُغَنِدِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۹۰)

(۲) ظلم و زیادتی کے موقع پر۔ ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُفْقِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ (سورہ النساء: ۷۵)

(۳) دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ہو جیسے کوئی مسلمان ہو تو اس کو ستایا جائے۔ اور کسی کو اسلام لانے سے روک دیا جائے اس کے بعد بھی لڑائی یکبارگی شروع نہیں کی جائے گی۔ پہلے گفت و شنید کی جائے گی، اگر منافقین صلح پر آمادہ ہوں تو صلح کر لی جائے گی۔

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَعْدِلُوكُمْ فَإِنَّ حَسْبَكُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكُمْ بِنَصْرٍ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ ④

اور اگر یہ چاہیں کہ تمہیں فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا وہی تو ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں (کی جمعیت) سے تقویت بخشی۔ (۲۲)

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكُمْ بِنَصْرٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿اللَّهُ نَعَمْ بِنْجَشِي﴾ اللہ نے نبی اور مونین پر جو احسانات فرمائے ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا:

(۱) مونین کے ذریعے نبی کی مدد فرمائی۔ وہ آپ کے معاون بنے۔

(۲) مونین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان جو عداوت تھی اسے محبت میں تبدیل کر دیا۔ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے اب آپس میں رحیم بن گئے۔ صدیوں سے چلی آرہی پرانی دشمنی کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ ورنہ دنیا بھر کے خزانے دے کر بھی یہ گوہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ أَوْفُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولَئِيَّاءِ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
يُهَا جِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَعَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَا جِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی توجہ تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی

رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین (کے معاملات) میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں (صالح کا) عہد ہو (مدد نہیں کرنی چاہئے) اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (۷۲)

﴿مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّهِمُونَ مِنْ شَيْءٍ﴾ مواخات سے وراشت ہوئی تھی جو منسوخ ہو گئی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْفُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۷۳)

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی بھی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے (اللہ کے ہاں) بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ (۷۳)

مسلمانوں کی چار قسمیں:

(۱) ابتداء میں ایمان لائے اور ہجرت کی (مہاجرین)

(۲) جنہوں نے انہیں پناہ دی (انصار)

(۳) ایمان لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہ آئے۔

(۴) بعد میں ایمان لائے پھر ہجرت کی اور بعد کے جہادوں میں شریک رہے۔

﴿هَا جَرُوا﴾ ﴿أَوْفُوا وَنَصَرُوا﴾ پہلے نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ دوسرے نے ان کی خاطر لئے کیا اپنے بازوں کو دیئے۔

انسان کے لیے تین چیزیں ہیں:

(۱) روح (۲) بدن

(۳) مال - جب تک انسان ان تینوں کو مہذب نہیں کرے گا سعادت کا منہ نہ دیکھے گا۔

روح کی تہذیب، یا ایمان با بحیث (بنی کی لائی ہوئی ساری چیزوں پر ایمان) سے حاصل ہوتی ہے۔
ہجرت کرنا، بدن کو بچانا۔

مال کو بچانا، جہاد کرنا۔ **﴿آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾**

سچا ایمان کسی کو یا تو مہاجر بننے پر ملتا ہے یا انصار بننے پر۔

سورة التوبہ (مدنیہ)

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ①
 (اے اہل اسلام! اب) اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری (اور جنگ کی تیاری) ہے۔ (۱)

سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟

اہل عرب جب اپنے معاہدوں کو منسوخ کرتے تھے تو اس منسوخی کی تحریریوں پر بسم اللہ نہیں لکھتے تھے۔ سورہ برآۃ بھی چونکہ معابدہ کی منسوخی کا اعلان ہے اس لیے اس میں عرب کے ذوق کی رعایت رکھی گئی۔ حج کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا۔ بسم اللہ امان ہے اور اس میں کفار کا امان ختم کر دیا گیا ہے۔

اس سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اس لیے مصحف میں نہیں لکھا گیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح محفوظ ہے۔ یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی تو بسم اللہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی اس لیے اس کو مصحف میں نہیں لکھا گیا۔ یہ قرآن کی صحت کا ایک ثبوت ہے کہ قرآن جوں کا توں ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ شمشیر بے نیام ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے سارے مضامین سن لینے کے بعد اس کا اثر نہیں لیتے۔

ایک قول یہ ہے کہ سورہ انفال اور برأت کے مضامین میں بہت یکساںیت پائی جاتی ہے۔ یہ سورت، گویا سورہ انفال کا نتیجہ ہے اسی وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے۔

سورہ توبہ (سورہ برأت)

اس میں تین موننوں کی توبہ کا ذکر ہے، اس میں کفار سے برأت کا اعلان ہے۔ صلح حدیبیہ کے دو سال بعد ہی وہ معابدہ توڑ دیا گیا۔ صلح کے وقت بنو بکر، قریش کے حلیف بن گنے اور بنو خزاعہ، مسلمانوں کے حلیف بن گنے۔ صلح کی ایک دفعہ یتھی کہ دس سال تک کفار اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ بعدہ بدی کفار نے کی۔ بنو بکر نے صلح کے دو ہی سال بعد بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اور قریش مکہ نے اپنے حلیف بنو بکر کی مدد کی۔ حرم میں بھی انہیں قتل کیا۔ بمشکل یہ چالیس آدمی فتح سکے یہ چالیس آدمی مدینہ پہنچ اور اپنے قبلیہ کا حال زار بیان کیا تو رسول اللہ ﷺ دس ہزار مسلمانوں کو لے کر نکلے اس طرح مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد ۹ بھری میں اس سورت کی ابتدائی تیس یا چالیس آیات نازل ہوئیں۔ سورت کا بقیہ حصہ غزوہ تبوک کے اثنامیں نازل ہوا۔ ان آیات کو مشتمہ کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَتُوْا
الزَّكُوْةَ فَخَلُوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ پران کی تاک میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوہ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بیشک اللہ بخشندہ والامہربان ہے۔ (۵)

چار مہینے حرام کیوں؟

ذی القعدہ، حرام ہے کیونکہ جنگ وجدال سے بازار ہیں اور مناسک حج کی تیاری کر کے آئیں۔ ذی الحجه حرام ہے کہ مناسک حج امن سے ادا کریں۔ محرم، حرام ہے کہ امن سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ دور دراز سے عمرہ کے لیے لوگ آئیں تو امن ہو۔ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو کا مطلب:

یہ الٹی میثم خاص طور پر مشرکین عرب کو دیا گیا تھا۔ جو لوگ اس آیت کے پس منظر کو سامنے نہیں رکھتے وہ یہ نتیجہ اخذ کرنے لگتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ دنیا کے جس ملک میں مشرکین رہتے ہوں ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، خواہ ان پر اللہ کی جنت قائم ہوئی جو یانہ قائم ہوئی ہو۔ خواہ جنگ کی حالت ہو یا امن کی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو خاص طور سے ہندوستان کے غیر مسلمین میں پائی جاتی ہے۔ یہ حکم خاص جگہ، خاص وقت، خاص لوگوں، خاص سبب، خاص حالت (جنگ) کے لیے تھا۔

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَتُوْا الزَّكُوْةَ﴾ اللہ سے متعلق اعمال میں سب سے اشرف نماز ہے اور مخلوقات کے متعلق افعال میں سب سے اشرف زکوہ ہے۔

اللہ سے تعلق کی وقایتیں:

پہلا تعلق: رسمی عقیدہ کی حد تک ہوتا ہے جس میں آدمی دھماکے کے لیے اعمال کرتا ہے مگر خود کو اور مال کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا۔

دوسرا تعلق: اپنے ایمان میں اتنا سمجھیدہ ہو کہ اس راہ میں جو چھوڑنا ہے چھوڑ دے جو دینا ہے دیدے۔

تلکہ: مسلمانوں اور کافروں میں تفریقی معاملہ "اسلامیت" کی بنیاد پر ہے اگر مسلمان اسلامیت کھو دیں تو تفریق کی کیا بنیاد ہو گی؟ کہ ایک کے لیے انعام ہو دوسرے کے لیے انقام۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ فَاجْرُهُ حَتَّىٰ يَسْعَ كَلْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغَهُ
مَا أَمْنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کامِ الہی سننے لگے پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ (۶)

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ﴾ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوتان ایک شہر تھا۔ مسلمانوں نے جملہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا۔ پھر اچانک انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے کھولا کہ تم نے ہمیں امان دیدی ہے۔ ابو مویی اشعری رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے۔ لوگوں نے کہا کس نے امان دی ہے۔ کہا ابو مویی اشعری رضی اللہ عنہ کے غلام نے۔ لوگوں نے کہا ایک غلام کی امان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا۔ آپ نے جواب لکھا مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے اور اس کی امان سب کی امان ہے۔

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقِبُوا فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً يُرْضُونَكُمْ
إِنَّفَوْا هُمْ وَتَابُلَ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فِيْسُقُونَ ۝

یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں بُرے ہیں۔ (۸)

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقِبُوا فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً

معاشرتی زندگی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔

(۱) رشتہ دار (۲) قول و قرار

رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور جن سے قول و قرار ہو چکا ہے، اس قول و قرار کا لحاظ۔

إِلَّا قِرَابَتُ دَارِيٍّ، رَشْتَهُ دَارِيٍّ ذَمَّهُ قَوْلٌ وَقَرَارٌ، عَهْدٌ وَبَيْانٌ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلَاةَ وَاتَّقَى
الزَّكُوَةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ ۝

اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روزِ قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں (داخل) ہوں۔ (۱۸)

(۱) مسجدوں کی تولیت مسلمانوں کی ہوئی چاہیے۔

(۲) مسجدوں کی تعمیر اور اس کے انتظامات کافروں کے لیے ہرگز موزوں نہیں۔

(۳) کسی مسجد کا متولی ایسے شخص کو نہیں بنانا چاہیے جس نے شرک سے دوستی کر لی ہو اور وہ نمازوں کو ہے پرواہو۔

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ مسجد کے متولی نماز کی پابندی کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خشیتِ الہی کی ہمتان تصویر بنے رہتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَتَخَذُوا أَبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ أُولَئِيَّاءَ إِنْ اسْتَحْبُّوَا الْكُفَّارَ
عَلَى الْإِيمَانِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

اے اہل ایمان! اگر تمہارے (ماں) باپ اور (بہن) بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ (۲۳)

اصل رشتہ اسلام و ایمان کا رشتہ ہے۔ نبی اور طینی تعلقات سب اس پر قربان کئے جائیں۔

قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ
اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَعْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسِكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۖ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ۝

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہوں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم (یعنی عذاب) بھیجے اور اللہ نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (۲۴)

﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ اللہ اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی

جلد اول ذکر العالمین

کے سامنے دو متقاضاً دعوے اور مطالبے آ جائیں۔ ایک طرف اللہ و رسول کا مطالبہ، دوسری طرف کسی چیز کا مطالبہ، اور آدمی اللہ و رسول کے مطالبے کو نظر انداز کر کے دوسری چیز کے مطالبے کو ترجیح دے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمام فرائض سے بڑھ کر ہے۔

تیر، چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی منہاس پائے گا:

قُلْ أَتَيْسَ بْنَ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوةَ إِيمَانٍ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمُرْءَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّهٌ، وَأَنْ يَكُرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ كَمَا يَكُرِهَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ" (صحیح بخاری، کتاب الایمان: ۱۶)

(۱) اللہ اور اس کا رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔

(۲) کسی سے محبت رکھنے کے تو اللہ کے لیے۔

(۳) اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف پہنچنا اتنا برآسمجھے جیسے آگ میں ڈالا جاتا۔

تالیف: نبی ﷺ نے غزوہ ہنین میں بعض مؤلفۃ قلوب کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کر دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ انصار کو کافی ملاں ہوا کہ قربانیاں ہم دیں اور پھل کوئی اور لے جائے۔ دبے لفظوں میں بعض انصار نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا کہ ہماری تلواریں ابھی انہیں کے خون سے سرخ ہیں اور انہیں کو دیا جا رہا ہے جیسے ابوسفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو صرف انصار کی ایک میٹنگ بلائی۔ آپ ﷺ نے حمد و شکر کے بعد فرمایا ”یا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاهُمُ اللَّهُ يَبِي وَكُنْتُمْ مُتَقْرِبِينَ فَالْفَكُمُ اللَّهُ بِنِ وَعَالَةً فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ يَبِي؟ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ...“ (صحیح بخاری، کتاب المغازی: ۲۳۳۰)

اس کے آگے مند احمد کے الفاظ ہیں: ”فَبَكَى الْقَوْمُ، حَتَّى أَخْضَلُوا الْحَاجَمْ، وَقَالُوا: رَضِيَتَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا

وَحَطَّا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَنَا“ (مند احمد: ۱۱۷۳۰، حسن)

نکتہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مناقب و فضائل پر بہت سی آیتیں ہیں مگر وہ انسان تھے لیکن پھر بھی ان سے کوئی چوک ہوئی تو قرآن میں ان کی ان غلطیوں کو ذکر کر کے انہیں تنبیہ بھی کی گئی۔ اس میں امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر اس مقدس گروہ سے ذرا سی بھی کوتا ہی ہوئی جو رسول کے رفقاء خاص تھے تو انہیں اللہ کی طرف سے نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ ذرا سی چوک کے سبب انہیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تو امت مسلمہ کے عام افراد انہیں غلطیوں کو دوہرًا کر دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟

غور کیجیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جب بھی کسی چوک کا ذکر ہے تو فوراً یہ بھی واضح ہے کہ

اللہ نے ان کی وہ ساری کوتا ہیاں معاف کر دیں، لہذا ان سے ان کے مقام و مرتبہ پر کوئی حرف آنے والا نہیں۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنٍ كَثِيرَةٍ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، إِذْ أَعْجَبَنَكُمْ كَثُرَتُكُمْ
فَلَمْ تُفْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ

مُدْبِرِينَ ۚ ۖ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا
لَمْ تَرُوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ ۚ ۲۶

اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہیں مددی ہے اور (جگ) حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی (جماعت کی) کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ (۲۵) پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخششے والا مہربان ہے۔ (۲۶)

﴿إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كَثُرَتُكُمْ﴾ تُوفُرًا ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾
﴿ثُمَّ يَتُوَبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾

یہ اسلوب اختیار کر کے اللہ نے ان لوگوں کو سخت قسم کی تنبیہ کی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو بنیاد بنا کر ان پر سب و شتم کرتے اور ان کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ جن کے لیے اللہ نے اپنی معافی کا اعلان کر دیا اور رضا کا پروانہ دیدیا، تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں مورد طعن بنانے والے، اور جو ایسا کرے وہ درحقیقت اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔

﴿إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كَثُرَتُكُمْ﴾

فتح مکہ کے ۱۸-۱۹ ادن بعد شوال میں حنین کا معرکہ ہوا۔ مسلمانوں کا شکر بارہ ہزار تھا۔ اللہ کی مدد کے بجائے انہیں اپنی کثرت پر اعتماد ہو گیا اور عجب (خود پسندی) میں بتلا ہو گئے۔ نبی ﷺ کے پاس سو کے قریب مسلمان رہ گئے باقی سب بھاگ ہڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، جس سے ان کا خوف دور ہوا۔ فرشتوں کا نزول ہوا۔ چھ ہزار آدمی قیدی بنائے گئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيهِ حَكِيمٌ ۝

مومنو! مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پا گئیں اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا بیشک اللہ سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے۔ (۲۸)

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ یہاں اعتقدادی گندگی مراد ہے اسی نجاست کی وجہ سے حدود حرم میں مشرک کا داخلہ منوع ہے مگر اور مساجد میں ان کا داخل ہونا منوع نہیں۔ خود نبی ﷺ نے ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی تھی۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَبِأَبْيَانِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يُتَمَّمَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهُ

یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے (پھونک مار کر) بجہاد میں اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں۔ اگرچہ کافروں کو براہی لگے۔ (۳۲)

ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح دین حق کا مٹانا ناممکن ہے۔ کافر کے معنی چھپانے والا، گویا کافر اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے نیز کافر کو کافراس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بعض و عناد چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنُونَ زُورَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان (بخلیوں) کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا) یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو۔ (۳۲)

﴿كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ....الخ﴾ اہل کتاب علماء و مشائخ دینداری کی آڑ لے کر دو کانداری کرنے لگے تھے۔ آج مسلمانوں میں کتنے مولوی ملا اور پیر ہیں جنہوں نے لوگوں کو پیری مریدی کے چکر میں چھانس رکھا ہے اور انہوں نے بزرگوں کی نذر و نیاز کا ڈھونگ رچا کر رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے مانڈے کا سامان ہوتا رہے۔ نیز انہوں نے توعیہ گندے ایجاد کر رکھے ہیں تاکہ ان کے پیٹ کا کاروبار چلتا رہے۔ غور کیجئے، درگاہوں کی سرپرستی و مجاوری کا اصل سبب چراغاں اور چڑھاوے ہیں۔ ان بدعتات کی تدبیح میں جو چیز نظر آئے گی وہ معاش ہے نہ کہ معاد۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری دینداری ڈھکو سلہ بن گئی۔

امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب تین جماعتوں کا خراب ہونا ہے:

(۱) علماء (۲) مشائخ (۳) اغنياء۔

یعنی رہنماؤں کی تین قسمیں:

(۱) اصحاب ثروت (۲) علماء (۳) مشائخ

یہ تینوں طبقے خراب ہو جائیں تو سارے ہی لوگ خراب ہو جاتے ہیں۔

﴿أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ باطل طریقے سے مال کھانا، موجودہ زمانے میں اس کو استغلال Exploitation کہتے ہیں۔ یہ مذہب کے نام پر ہتواں کی قباحت و شناخت دو چند ہو جاتی ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ اقتاصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ سرمایہ دار سرمایہ مدفون کر کے ملک کی دولت تباہ کر دیتے ہیں۔ اس سے افزائش کا کام لینے کے بجائے اس کو بیکار کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذاب ایم میں گرفتار کر دیتے ہیں۔

**يَوْمَ يُحْكَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكَوَىٰ بِهَا چِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ**

جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان (بخلیوں) کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا) یہ ہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو۔ (۳۵)

ان تین چیزوں (پیشانی، پہلو، پیٹھ) کی تخصیص اس بنابر ہے کہ بخل آدمی جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتا اور جب کوئی سائل اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے ہیں۔ پھر اس سے نظر بچانے کے لیے دائیں بائیں مرتاتا ہے اور اس سے بھی سائل اسے نہ چھوڑتے تو اس کی طرف پشت کر لیتا ہے۔ اس لے پیشانی، پہلو اور پیٹھ، اس عذاب کے لیے مخصوص کرنے گئے۔

﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ﴾

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَمَّا نَزَّلَتْ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَنْزَلْتُ فِي الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ حَيْرُ فَنَتَحَدَّهُ, فَقَالَ: "أَفْصَلُهُ إِسَانٌ ذَا كِرْ وَ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَ زَوْجٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ"

(ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۳۰۹۲، صحیح)

جب آیت ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے پوچھا: کہ سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ تو رسول ﷺ نے فرمایا: کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار دل اور ایمان پر مدد کرنے والی مومنہ بیوی۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، هُوَ مُوْلَدُنَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

کہہ دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کار ساز ہے اور مونوں کو اللہ ہی پر بھرو سار کھانا چاہیے۔ (۵۱)

مسئلہ تقدیر و مسئلہ توکل:

اس آیت نے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل کی اصل حقیقت واضح کر دی۔ تقدیر و توکل پر یقین رکھنے کا حاصل یہ نہ ہونا چاہئے

کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو کچھ قسمت میں ہو گا وہ ہو جائے گا بلکہ یہ ہونا چاہئے کہ اسباب اختیار یہ کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کردے جس قدر اس باب جمع کرنے کے بعد معاملہ کو تقدیر و توکل کے حوالے کر دے۔ کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کر دیا اور انہوں نے مادی اسباب کو معبود بنالیا اور کچھ نہاد و قنوں نے تقدیر و توکل کو اپنی بے کاری و کم ہمت کا بہانہ بنالیا۔ اس آیت نے اس افراط و تفریط کو ختم کر دیا۔ ہمیں جو پیش آتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہماری گردنیں اس کے فیصلے کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا﴾ اللہ پرست اور دنیا پرست میں فرق: دنیا پرست جو کچھ کرتا ہے اپنے نفس کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کے نفس کی خوشی دنیوی مقاصد کے حصول پر منحصر ہوتی ہے۔ مقصد حاصل ہو جائے تو پھول جاتا ہے حاصل نہ ہو تو مرد نی چھا جاتی ہے۔ اس کا سہارا تمام تر مادی اسباب پر ہوتا ہے وہ سازگار ہوں تو اس کا دل بڑھنے لگتا ہے۔ ناسازگار ہوں تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔

اللہ پرست جو کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا بھروسہ مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مصائب کا نزول ہو یا کامرانیوں کا حصول۔ وہ سمجھتا ہے جو کچھ ہے اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ مصائب اس کا دل نہیں توڑتے اور کامیابیاں اسے اتراءہث میں مبتلا نہیں کرتیں۔

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْخُسْنَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيهِنَا۝ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبَّصُونَ

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ (یا تو) اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے (عذاب دلوائے) تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ (۵۲)

مسلمانوں کی مصیبت پر منافقین کی خوشی کا یہ دوسرا جواب ہے کہ ہم ہر حال میں اچھے ہیں۔ بچ تو غازی مرے تو شہید۔ دنیا میں فتح ہوئی تو ایک بھائی ہے، شہید ہوئے تو جنت کی نعمتوں سے ممتنع ہوں گے۔

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقْبَلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ

کہہ دو کہ تم (مال) خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان

لوگ ہو۔ (۵۳)

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ منافقین کے صدقات کے عدم قبول کی تین دلیلیں بیان کی گئیں:

(۱) ان کا فسق (۲) نماز پر ثواب کی امید نہیں رکھتے، نہ اس کے ترک پر اس کی سزا کا خوف ہے۔

(۳) کراہت سے خرچ کرنا۔ جس کام میں دل کی رضانہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے۔

وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفْقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ۝

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور (جب) ان کی جان نکلے تو (اس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں۔ (۵۴)

اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوانحیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے، اور (کسی نیکی میں) خرچ کرتے ہیں تو برآمدتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ﴾ اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسما تے ہوئے آتے ہیں۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسجد سے باہر جن کی زندگی حقیقی دین سے خالی ہو تو مسجد کے اندر بھی اس کی زندگی حقیقی دین سے خالی ہوگی۔

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفَّارُونَ ۝

آپ ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کیجئے اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور (جب) ان کی جان نکلے تو (اس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں۔ (۵۵)

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ﴾

بس اوقات اولاد دنیا میں مصیبت کا سبب اور وبال جان ہوتی ہے، نازلوں سے پالا، پروش کی، بڑے ہو کر بدچلن، شرابی، جواری اور بدکار ہو گئے۔ طوطا چشم ہو گئے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کے دلوں کا ناسور ہیں۔ جن کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں سے دن ورات آنسو جاری ہیں۔ یا اگر یہ نہیں تو اولاد اور مال کی محبت میں دل چور ہے مرتبہ وقت انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ مولی سے غافل ہو کر مرتا ہے اور داغ مفارقت دنیا سے لے کر جاتا ہے۔

مستحقین زکوٰۃ:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعِمَلِيِّينَ وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغُرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں

کا جن کی تالیف قلب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اور قرضداروں (کے قرض ادا کرنے میں) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ حقوق) اللہ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور اللہ جانے والا (اور) حکمت والا ہے۔ (۲۰)

زکوٰۃ: سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ ایک آدمی کے پاس پاؤ بھر سونا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو قیمت فروخت کے لحاظ سے نکالے گا یا قیمت خرید کے لحاظ سے؟

جواب: قیمت فروخت کے لحاظ سے نکالے گا۔ دلیل: ﴿فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَغْلُومٌ﴾ (معارج: ۲۳) ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (توبہ: ۱۰۳) یعنی اس کے پاس موجود سونا جتنی قیمت کا ہے اسی اعتبار سے نکالے گا۔

سونے کا نصاب بیس دینار ہے، جس کا وزن موجودہ پیمانے کے لحاظ سے 85 گرام ہے۔ کیونکہ ایک دینار کا وزن 4.25 گرام ہوتا ہے اور چاندی کا نصاب دو سو درهم ہم ہے اور ایک درهم کا وزن 2.975 گرام ہے۔ اس طرح 200 درهم کا 595 گرام چاندی ہوتا ہے۔

کسی کے پاس اتنا روپیہ ہے جن کی قیمت چاندی یا سونے کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو سال گذرنے کے بعد اڑھائی فیصد کے حساب سے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔

غلہ میں پانچ وسق جو تین سو صاع کے برابر ہوتا ہے۔ تین سو صاع کی مقدار 750 کلوگرام ہوئی۔ ایسے شخص پر جو قرض کی ادائیگی میں مال مثول کر رہا ہے ایسی صورت میں قرض میں ہر سال زکوٰۃ واجب نہیں اگر قرض کی رقم کسی بھی وقت حاصل کی جاسکتی ہے تو اس میں ہر سال زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مدینہ منورہ میں ۲ رہبری میں آیا۔ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔

زکوٰۃ کی مدد سے کسی غریب کا گھر بنادیا، شادی میں جائز ضروریات کے لیے دینا، بیمار کا علاج کرانا اور معاشی تنگی میں بنتا شخص کو باہر جا کر کمانے کے لیے ویزا خرید کر دینا وغیرہ۔

زکوٰۃ کی رقم سے مسجد تعمیر نہیں کی جاسکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف بتائے ہیں اس میں یہ داخل نہیں ہے۔ اسی طرح سڑکیں، بیت الخلاء وغیرہ بنانا بھی جائز نہیں نیز نیکس کی ادائیگی سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے، نیکس عبادت نہیں۔

زکوٰۃ کی مزید تفصیل: سونے چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَهَبَ وَالْفِضَّةَ... إِنَّ﴾ (سورہ توبہ: ۳۲) ہے یہ آیت عموم پر دلالت ہے۔ سونا چاندی چاہے سل کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ذہب اور فضہ ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةَ أَنْثَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَهُ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيلَةَ تَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِيْنَ زَكَاهَهُذَا؟" ، قَالَتْ: لَا، قَالَ: "أَيْسَرُك

أَن يُسْتَوْرَكُ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينِ مِنْ نَارٍ؟، قَالَ "فَخَلَعَتْهُمَا، فَالْقَتَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ" (ابوداؤد، کتاب الزکاۃ: ۱۵۶۳، حسن) ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ نبی ﷺ کے پاس آئی جس کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے گنگن تھے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟

زکوٰۃ ان عبادات میں سے ہے جو تمام آسمانی صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے لیکن ان کے پیروؤں نے اس فرض کو اس طرح بخلاف یا تھا کہ ان کے مذہبی احکام کی فہرست میں کہیں اس کا نام نظر نہیں آتا تھا۔ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لا ینفك تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزء رہی ہے۔ دلیل یہ آیت کریمہ ﴿وَادْعُرْ فِي الْكِتَبِ إِسْمَاعِيلَ﴾ (سورہ مریم: ۵۸) ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوٰۃِ﴾ (سورہ مریم: ۳۱) ہے۔

اسلام نے دولت کے تین سرچشمے فراز دیے: (۱) سونا چاندی (۲) جانور (۳) پیداوار

نماز حقوق الہی میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ یہ دونوں فریضے باہم لازم و ملزم ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کے باہم ارتباط کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اسلام کی تنظیمی زندگی دو بنیادوں پر قائم ہے ایک روحانی دوسرے مادی۔ اسلام کا نظام روحانی نماز سے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے مرتب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں بعض قبلیوں نے کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہیں کریں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا اور بزرگ زکوٰۃ کو بیت المال میں داخل کرنے پر مجبور کیا۔ زکوٰۃ کے مصارف کی تعین نہ کی جاتی اور مستحقین کے اوصاف نہ بیان کئے جاتے تو یہ سرمایہ بادشاہوں کی عیش و عشرت کی نذر ہو جاتا، گویا جو مستحق نہیں اس کا زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ دوبار ب حاجت مند ہوں تو اقرباء کو ترجیح دی جائے۔

زکوٰۃ کا مفہوم، تزکیہ ہے۔ جو صفائی اور نمودونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا﴾ (سورہ اشمس: ۸) تزکیہ ہر صفائی کو نہیں کہتے۔ بلکہ گندگی کو صاف کر کے خوبیوں کو نشوونمادی نے کا نام ہے۔ جس طرح آم کے پھلوں پر دوا چھڑ کنا تا کہ کیڑے مر جائیں یہ صفائی ہے اور باکورہ (لکورا) کو نمو (ترقی) ملے۔ انسان کی روحانی بیماری بیماری اللہ کا خوف یا محبت کا نہ ہونا ہے۔ نماز سے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ دوسری بیماری ماسوال اللہ سے محبت ہے۔ اس بیماری کا علاج زکوٰۃ ہے۔

سود اور صدقہ:

سود میں نقصان اور صدقہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے کے بر عکس ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ سود خور گوش خصی دولت میں اضافہ کرتا ہے مگر جماعتی دولت کو بر باد کر دیتا ہے۔ جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے سے کبھی اتفاقی خطرہ میں پڑ جائے تو اس کی امداد کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے مگر سود خور کے لیے انگلی نہیں ہلاتی۔

دولت کو سینت کر رکھنے والے کے لیے تباہی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا: ﴿وَنِيلٌ لِكُلِّ هُمَزةٍ لُمَزَةٍ . الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّةً﴾ (سورہ ہمزة: ۲-۱) اور زکوٰۃ ان چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں صفتیں ہوں (۱) بقا (۲) نمو۔

ایک مدت تک اپنی حالت پر رہ سکیں۔

اس میں افزائش کی صلاحیت ہو۔

جب ہر شخص کو لازمی طور پر ہر سال ایک خاص رقم ادا کرنا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو یہ رقم منافع سے ادا کرے اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے۔

مالدار اور غریب دو طبقے: دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا۔ اگر غرباء کو دریوزہ گری اور گدگاری کی اجازت دی جائے تو انسانوں کی ایک وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ ہو جائے گی اور امراء کا طبقہ معاہب کی کثرت کی وجہ سے ہلاک اور اخلاقی محاسن سے تھی دامن ہو جائے گا۔ دونوں طبقوں کی اپنی کمزوریوں کی اصلاح کی صورت ہاتھ آگئی۔ دولت مندوں کو خطاب کیا ﴿وَأَمَّا السَّاِيلَ فَلَا تَنْهَرُ﴾ (سورہ بخشی: ۱۰) اور غریبوں کے بارے میں فرمایا ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءٌ مِّنَ التَّعْفُفِ﴾ (سورہ البقرۃ: ۲۷۳) بھیک مانگنے کو خلاف تقوی کہا۔

﴿وَتَرَوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزَادِ التَّقْوَى﴾ (بقرہ: ۱۹) امیر سے کہا تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے اس کو خالی نہ لوٹا۔ غریب سے کہا تمہاری خودداری یہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ “أَلَيْدُ الْغُلْتُ أَخْيَرُ مِنَ الْيَدِ الْشَّفَلِيِّ”

(بخاری، کتاب الزکوۃ: ۱۲۲)

یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد اشیاء کے تجارتی و تمنی تنزل کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ زمین میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے زکوۃ کی فرضیت بتا کر یہ نکتہ بتا دیا تھا۔

صدقہ فطر ایک صاع یعنی دو کلو چھ سو گرام ہوتا ہے اور پانچ و سو ۵۰۷ کلو گرام یا ۶۵۳ کلو گرام ہوتا ہے۔ بارانی زمین ہے تو دسوال یعنی ۶۵ کلو تین سو گرام، اور سچائی والی زمین ہے تو بیسوال یعنی ۳۵ کلو ۳۵۰ گرام زکوۃ ہوگی۔ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (سورہ انعام: ۱۲۱) یعنی غلے پر زکوۃ اس کی کثانی کے وقت ہے۔ سونا ۸۵ گرام یعنی ساڑھے سات تولہ، چاندی ۵۹۵ گرام یعنی ساڑھے باون تولہ۔

پلاٹ کی زکوۃ

موجودہ وقت میں بہت سارے لوگ اپنے میے کو زمین میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انویسٹ کرنے کے مقصد سے پلاٹ وغیرہ خریدتا ہے یا اس غرض سے خریدتا ہے کہ جب زمین کی قیمت میں اچھا خاصاً اضافہ ہو جائے گا تو اسے بیچ کر اپنے بچوں کی شادی کرے گا یا کوئی اور کام کر لے گا تو کیا اس زمین اور پلاٹ کی زکاۃ نکالنی ہوگی۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی نے اپنے ایک فتویٰ میں کہا:

”هذه الأرض التي اشتريتها وفي نيتها أن تبيعها إذا عزمت على الزواج هي من عروض التجارة؛

لعزك على بيعها متى تيسرت لك أمور الزواج، وعلى ذلك يجب عليك أن تقوم بها إذا تم لها حول من

شرائط لها ونيتها بيعها، فما بلغت وقت التقويم أخرج ربع عشر قيمتها الحاضرة، وكلمات لها حول

آخر ولم يتم بيعها قومت عند تمام الحول وأخرج ربع عشر قيمتها المقدرة التي تبلغها وقت التقويم، سواء كانت قيمتها أقل مما اشتريتها به أو أكثر، فتخرج زكاتها نقداً من جنس ما قومت به من الدرهم المعروفة الآن أو الذهب أو الفضة، وذلك أبأ للذمة وأحاط وادق في تقدير قيمتها" (رقم الفتوى: ١٦٩٧٩٣)

یہ میں جسے آپ نے اس نیت سے خریدا کہ جب شادی کرنے کا ارادہ ہوگا اسے آپ پیچ دیں گے، یہ میں مال تجارت ہے کیونکہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی شادی کی صورت بنے گی آپ اسے پیچ دیں گے۔ لہذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس دن سے آپ نے وہ زمین خریدی تھی اور نیت کی تھی کہ آئندہ اسے پیچ دیں گے۔ اس دن سے ایک سال گزرنے کے بعد آپ اس زمین کی قیمت کا اندازہ کریں، اور جو اس وقت کی قیمت ہو اس کا چالیسوائی حصہ (ڈھانی فیصد) بطور زکاۃ نکالیں گے۔ اور جب دوسرا سال پورا ہو اور زمین ابھی بھی آپ سال پورا ہونے پر قیمت کا اندازہ لگائیں گے اور اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے چالیسوائی حصہ نکالیں گے خواہ اس وقت زمین کی قیمت آپ کی خرید کی قیمت سے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اس کی زکاۃ نقد نکالی جائے گی خواہ راجح الوقت کرنی کی صورت میں ہو یا سونے چاندی کی شکل میں ہو۔ اس طرح انسان اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا اور قیمت کے اندازے کے سلسلے میں بھی یہی صورت زیادہ محتاط اور بہتر ہے۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: زمین وغیرہ کی زکاۃ کیسے نکالی جائے گی؟ کیا اسے بیچنے کے وقت اگر ایک بار زکاۃ دے دی جائے تو وہ پہلے کے سالوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گی؟ شیخ نے جواب دیا:

"إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ وَنَحْوُهَا كَالبَيْتِ وَالسِّيَارَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مَعْدَةً لِلتِّجَارَةِ وَجَبَ أَنْ تُرْكَى كُلُّ سَنَةٍ بِحَسْبِ قِيمَتِهَا عَنْ تَكَلُّفِهِ، وَلَا يُجُوزُ تَأْخِيرُ ذَلِكَ إِلَّا لِمَنْ عَجَزَ عَنِ إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ الْعَدْمُ وَجُودُ مَالٍ عَنْهُ مِنْهَا، فَهَذَا يَمْهُلُ حَتَّى يُبَيِّنَهَا وَيُؤْدِي زَكَاتَهَا عَنْ جَمِيعِ السَّنَوَاتِ، كُلَّ سَنَةٍ بِحَسْبِ قِيمَتِهَا عَنْ تَكَلُّفِهِ، سَوَاءً كَانَتِ القيمةُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّمْنَ أَوْ أَقْلَى، أَعْنَى ذَيِّ اشْتِرَى بِهِ الْأَرْضَ أَوِ السِّيَارَةَ أَوِ الْبَيْتَ"

"هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام، كمال وبيت في يده نقوداً" (مجموع الفتاوى: ١٢١، ١٢٣)

"جب زمین اور دوسری چیزیں جیسے گھر اور گاڑی وغیرہ تجارت کے لیے تیار کیے گئے ہوں تو واجب ہے کہ سال پورا ہونے کے وقت اس کی قیمت کے اعتبار سے ہر سال ان کی زکاۃ نکالی جائے، اس سلسلے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے جو، زکاۃ نکالنے سے قاصر ہو۔ اس وجہ سے کہ اس کے پاس دوسری کوئی مال ہی نہ ہو، تو یہ شخص اسے بیچنے تک انتظار کرے گا۔ پھر جب بیچنے کا تو تمام سالوں کی زکاۃ نکالے گا، ہر سال کی زکاۃ کا حساب یوں کرے گا کہ سال پورا ہونے کے وقت جو قیمت رہی ہو گی اس کا اعتبار کرے گا، خواہ وہ قیمت اس گھر یا گاڑی کی اصل قیمت سے کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات وارد ہے کہ آپ نے ہر اس چیز کی زکاۃ نکالنے کا حکم دیا جسے تجارت

کے لیے تیار کیا جائے، اور اس لیے بھی کہ مختلف قسم کے اموال تجارت کا تبادلہ منافع کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر سال اس کی زکاۃ نکالے جیسے اس وقت نکالتا جب وہ چیز اس کے پاس نقد کی شکل میں آتی۔ (مجموعہ فتاویٰ ابن باز)

ان دونوں فتوؤں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انویسٹ کرنے کے مقصد سے لیے گئے پلاٹ وغیرہ کی حیثیت بھی مال تجارت کی ہے اور ہر سال ان کی زکاۃ موجودہ وقت کی قیمت کے اعتبار سے نکالنی ضروری ہے۔

علامہ البانی کے نزدیک ”عَرْوَضُ التِّبَعَارَةِ“ (تجارت کے سامان جیسے پلاٹ وغیرہ) کی زکوٰۃ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْبَرٍ، عَنْ أَبِي جَرْجَجْ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: “لَا صَدَقَةَ فِي الْلُّؤْلُؤِ وَلَا زَرْجِدٍ، وَلَا يَأْفُوتُ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُدَارٌ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ“ (مسنون ابن أبي شيبة: ۲۷۹۲، ۳)

علامہ البانی اپنی کتاب تتمام العینۃ میں لکھتے ہیں ”سنده صحيح جداً“ یعنی مذکورہ روایت کی سند بہت صحیح ہے۔

”وَلَا شَيْءٌ لَا يُدَارٌ أَيْ لَا يَتَاجَرُ بِهِ—وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُدَارٌ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ“ کسی اسی چیز میں جو تجارت کے لیے نہ ہو مثلاً کسی نے کوئی چیز استعمال کے لیے خریدی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر تجارت کے لیے خریدی ہے مثلاً کوئی پلاٹ تجارت کے ارادے سے خریدا ہے تو حین یتبا؁ع (جس وقت وہ بیجا جائے گا) اس وقت اس کی قیمت میں زکوٰۃ نکالی جائے گی لیکن چونکہ روایت میں سال گذرنے یا ناصاب کا بیان نہیں ہے اور نہ یہ ذکر ہے کہ کتنا کالا جائے تو اس کو زکوٰۃ مطلقاً پر محظوظ کیا جائے گا جو کسی زمانے یا مقدار و مکیت پر دلالت نہیں کرتا۔ اب یعنی کے بعد جتنا اس کا دل چاہے اتنا نکال دے اور یہ اس آیت ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا أَنْفِقُوا مِنْ طِيبَاتِ مَا كَسْبُتُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۶)

(اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے خرچ کرو) کے عموم میں بھی داخل ہے۔ اور جو لوگ ”عروض التجارة“ (تجارت کے سامان) جیسے پلاٹ وغیرہ میں زکوٰۃ کے قائل ہیں ان کا جواب علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ پلاٹ وغیرہ کی زکوٰۃ کے بارے میں جو احادیث صحیح ہیں وہ صریح نہیں اور جو احادیث صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ عطاء ابن رباح رحمہ اللہ کے مذکورہ فتویٰ پر ان کے زمانے میں کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ رہا عروض التجارۃ (تجارت کے سامان) پر زکوٰۃ کے اجماع کا دعویٰ سووہ باطل ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ . يَا أُمَّرَوْنَ إِلَيْكُمُ الْمَعْرُوفُ وَإِنَّهُنَّ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَوْمَئُونَ الرَّكُوْنَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيِّرُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ④

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (۱۷)

اخلاص اور اغراض

﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ﴾ مخالفین اور مونین کے حالات کا مقابل ذکر کیا گیا۔ مخالفین کے بارے میں فرمایا گیا
 ﴿بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ (سورہ التوبہ: ۲۷) اور اس کے مقابل مونین کا ذکر آیا تو فرمایا ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ﴾ (سورہ التوبہ: ۱۷) اس میں اشارہ ہے کہ مخالفین کے باہمی تعلقات اغراض دنیوی پر مبنی ہوتے ہیں نہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے نہ ان پر وہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں جو دلی دوستی پر مرتب ہوتے ہیں۔ مخالف مونین کے وہ ایک دوسرے کے ملخص دوست اور ہمدرد ہوتے ہیں اور یہ دوستی چونکہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے لہذا اپاکدار رہتی ہے۔

﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزِيرَةَ﴾ (سورہ التوبہ: ۲۹) جزیہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے۔ آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔
 ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ﴾ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اہل کفر و نفاق ایک دوسرے کا اتباع محض تقیدی جامد اور مناسب طبعی کی راہ سے کرتے ہیں۔ مخالف اس کے اہل ایمان میں جو اشتراک پایا جاتا ہے وہ استدلال عقلی اور توفیق الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ﴿بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ یعنی ایک دوسرے کی جنس سے ہیں صفت نفاق میں سب متحداً اور مونین کے دائرے سے خارج۔

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾

مونین کے اوصاف

(۱) ایک دوسرے کے غنوار، معاون ہیں۔ ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ﴾

(۲) بھلانی کا حکم دینا۔ ﴿يَا مُرْؤَنِ إِلَيْكُمْ مَمْرُوعٌ﴾

(۳) برائی سے روکنا۔

﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ برائی پر روک ٹوک سے چار قسم کے اثرات:

(۱) برائی کی جگہ بھلانی آجائے۔

(۲) برائی ختم نہ ہو مگر کم ہو جائے۔

(۳) ایک برائی کی جگہ دوسری برائی آجائے۔

(۴) برائی کی جگہ اس سے بڑی برائی آجائے۔

پہلی دو صورتوں میں نہیں عن المُنْكَر کی اجازت ہے۔ دوسری صورت میں اجتہاد کی گنجائش ہے، مگر تیری صورت حرام ہے۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْمِدْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَمَا تُوَلُوا وَهُمْ فِي سُقُونَ ⑦

اور (اے پیغمبر!) ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اُس (کے جنازے) پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اُس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہونا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان (ہی مرے)۔ (۸۲)

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ ان کی نماز جنازہ مت پڑھئے۔

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رضي الله عنه، قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُ لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوَالَّهُ بِالثَّبَيْتِ، فَإِنَّهُ الآنِ يُسَأَّلُ" (ابوداؤ، کتاب الجنازہ، ۳۲۲۱، صحیح) قبر پر اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں رفع الیدین بھی نبی ﷺ سے ثابت نہیں۔ نماز عید میں اور نماز جنازہ میں رفع الیدین کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے:

حدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيهِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَاتَادَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُتْنِي عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُتْنِي عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ" قَالَ لِأَهْلِهَا: "شَأْنُكُمْ بِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا" (منhadīth: ۲۲۵۵۵، صحیح)

ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کو جب کسی جنازہ کی اطلاع دی جاتی تو آپ ﷺ اس کے بارے میں دریافت کرتے۔ اگر لوگ اس کی تعریف کرتے یعنی اس کے سچے مسلمان ہونے کی گواہی دیتے تو آپ ﷺ نماز جنازہ پڑھاتے ورنہ اس کے گھروالوں سے کہہ دیتے اسے جیسے چاہو دفن کر دو۔ (آپ نماز نہ پڑھاتے)

﴿وَلَا تَقْمِمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ بعد دفن قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے۔ مگر ان کی قبر پر آپ نہ کھڑے ہوں۔

حدَّثَنَا مَالِكٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَعْدَمَادَ دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَالْبَسَّةُ قَمِيصَهُ" (بخاری، کتاب الجنازہ: ۱۲۷۰)

رمیس المناقین عبد اللہ ابن ابی کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول ﷺ کے پاس آئے اور کہا آپ ﷺ بطور تبرک اپنی قمیص عنایت فرمادیں کہ میں اسے اس میں کفنا دوں اور آپ ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں۔ آپ ﷺ نے یہ دونوں چیزیں کر دیں۔ اس کے بعد اس کے منہ میں اپنا العاب مبارک بھی ڈالا۔ اس کے باوجود عبد اللہ ابن ابی جہنمی ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوا سے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی سفارش کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور جب آپ ﷺ کی قمیص سے عبد اللہ ابن ابی کو کوئی فائدہ نہ ہو تو عدم ایمان کے ساتھ موعے مبارک، نعل مبارک جیسے تبرکات کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟

یہود جب بعمل ہوئے تو عملاقہ ان سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے جس میں تبرکات تھے۔

شانِ نزول: ﴿وَلَا تُصلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبد اللہ ابن ابی کا انقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے باپ کی تدفین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا۔ پھر آئے اور نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا کرتا پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ آپ کو اللہ نے منافقین کے لیے دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ستر سے زائد مرتبہ بخشش مانگنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر سے زائد مرتبہ بخشش مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھادی تو یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَلَا تُصلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبْدًا وَلَا تُقْمِمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾

(صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة: ۲۴۰۰)

﴿وَهُمْ فَسِقُونَ﴾ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے جس کا مطلب یہ کہ جس کا خاتمه کفر و فتن پر ہوا ہواں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بطور خاص اہل علم کو فاسق اور بد کا رقم کے لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ پتہ یہ چلا کہ جو ایمان سے محروم ہوں اسے نبی کی دعائے مغفرت اور شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ برکت نہیں پہنچا سکتا۔

عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جس شخص کا حال معلوم نہ ہوتا اس کی نماز جنازہ اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتے۔

﴿وَلَا تُقْمِمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ اس سے ثابت ہوا کہ کسی کافر کی قبر یا اس پیچو کے سامنے اکراماً کھڑا ہونا جائز نہیں۔ بعض نام نہاد مسلمان مشرک لیڈروں کے مرنے کے وقت ان کے سرہانے قرآن تلاوت کرتے ہیں جب کہ وہ زندگی بھر قرآن کا انکار کرتے رہے۔

سوال: ایک بچہ پیدا اش کے بعد مر گیا۔ کتنے کپڑے دیئے جائیں؟

جواب: (۱) ایک کپڑا بھی جائز ہے جیسا کہ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔

(۲) دو کپڑے بھی جائز ہیں جیسا کہ اس محرم (احرام باندھنے والا) کو دیا گیا جسے اونٹی نے پٹک کر مار دیا تھا۔

(۳) تین کپڑے افضل ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑے دیئے گئے۔

﴿فَالسِّقُونَ﴾ گنہگار اور بے اعتقاد میں فرقہ:

آدمی سے بدی ہو مثلاً نماز اور روزہ سے غافل ہے مگر وہ شرمندہ ہے تو گنہگار ہے۔ اور بدی پر شرمندہ نہ ہو اور اللہ کے عائد کردہ فرض کرنے نہ کرنے کو برا بر سمجھے اور کرنے والوں پر طعن کرے وہ بے اعتقاد ہے۔

وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا
وَتَرَهُقَ الْفَسُّقُهُمْ وَهُمْ لَكُفَّارٌ ۝

اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور (جب) ان کی جان نکلتا تو (اس وقت بھی) یہ کافر ہی ہوں۔ (۵۸)

﴿وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ﴾ عبد العزیز بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہا میرے پاس وہ کفن لاوجو مجھے پہنایا جائے گا تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ جب کفن سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے صرف یہی اتنا کپڑا ملے گا؟ پھر خ پھیر کر رونے لگے، کہنے لگے اے دنیا تجھ پر افسوس۔ تیراز یادہ بھی تھوڑا ہے اور جو تھوڑا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ مگر افسوس ہم تیرے ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر)
منافق: دنیاوی مفاد ہوتا آگے آگے رہے۔ مفاد پر ضرب پڑے تو پیچے ہٹ جائے۔ دنیا کے معاملے میں بے دریغ خرچ کرے۔ دین کے معاملے میں پھوٹی کوڑی نہ دے۔

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ کفار کے عیش و عشرت کے سامان کوئی فخر کی چیز نہیں، یہ عذاب کی ایک قسط ہے۔ آخرت میں اتنا عذاب بڑھا دیا جائے گا جتنا دنیا میں عیش کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ کافروں کے عذاب میں کمی بیشی کے درجات ہیں۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤَذَّنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ سَيِّصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اور صحرائشیوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے (تمہارے پاس) آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ (گھر میں) بیٹھ رہے سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ (۹۰)

اور دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ بہانہ کرنے والے آئے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ بیٹھ رہے گئے، جو لوگ ان میں سے کافر ہی پر رہیں گے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔

﴿مُعَذِّرُونَ﴾ عذر کرنے والے۔

﴿قَعَدَ الَّذِينَ﴾ عذر کرنے بھی نہ آئے۔

﴿الْمَرْضِي﴾ عذر صحیح کرنے والے: مریض: بیمار

﴿ضُعَفَاءُ﴾ جسمانی حالت کے معدود۔ (ضعیف، اپاچ)

لَيْسَ عَلَى الْضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ
 حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا إِلَهٌ وَرَسُولٌ هُمْ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ۝ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوكُمْ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِيلُكُمْ
 عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۝

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں (کہ شریک جہاد نہ ہوں یعنی) جبکہ اللہ اور اُس کے رسول کے خیر اندیش (اور دل سے ان کیستھ) ہوں نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۹۱) اور نہ ان (بے سرو سامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہرہ ہے تھے۔ (۹۲)

﴿أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ مالی حالت کے معذور: (بے سرو سامان)

﴿لَا أَجِدُ مَا أَحِيلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ آپ کے پاس آئے کہ ہمیں سواری دے دیں۔ اور رسول کا یہ قول کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا رسول کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں واضح دلیل کے باوجود مسلمانوں کا ایک جاہل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول کے پاس غیب کے خزانے میں اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ سے مانگو تو نوازتے ہیں۔ رسول ﷺ کے اس قول ”لَا أَجِدُ مَا أَحِيلُكُمْ عَلَيْهِ“ میں کہ میں سواری کا انتظام نہیں کر سکتا رسول ﷺ کے مختار کل ہونے کا رد ہے۔

منافقین آکر عذر کرنے لگے۔ قسمیں کھانے لگے، آپ ﷺ خوش ہو گئے، مگر اللہ ان بد کار لوگوں سے خوش نہ ہوگا۔

165/165

گلشن بیگ آکوٹ

9021729835

ایڈمین
محمدیہ کتب لائبریری آکوٹ

جامع مسجد اہل حدیث آکوٹ

